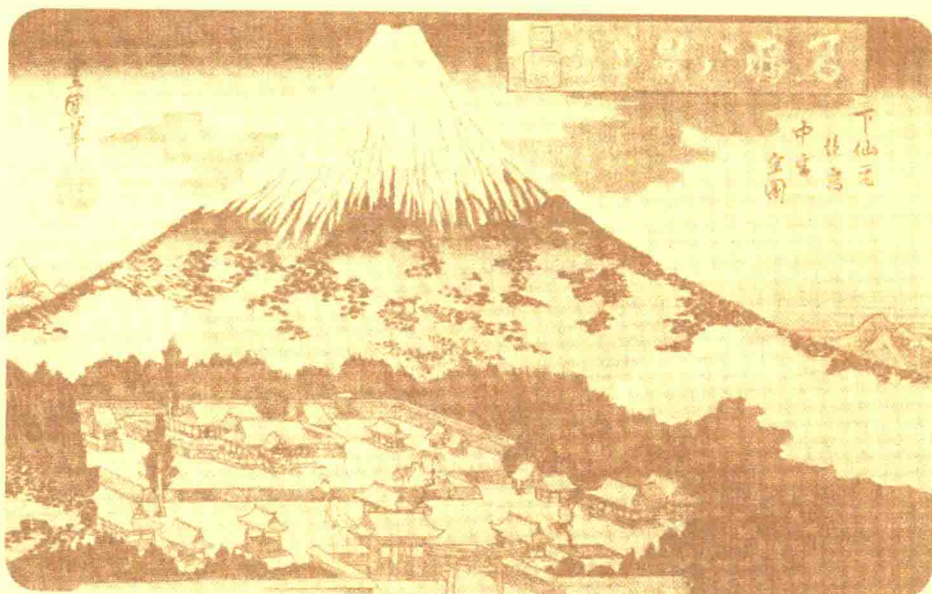
日本漢文史籍叢刊

第三輯

雜史

二

上海交通大學出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

圖書在版編目(CIP)數據

日本漢文史籍叢刊. 第3輯，雜史 / 周斌，孫錦泉，粟品孝主編 — 上海 ：上海交通大學出版社，2014

ISBN 978-7-313-11956-8

Ⅰ. ①日… Ⅱ. ①周… ②孫… ③粟… Ⅲ. 日本—歷史—史籍—叢刊②日本—歷史—雜史 Ⅳ. ①K313-55

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2014)第 199077 號

日本漢文史籍叢刊　第三輯　雜史

主　編　周　斌　孫錦泉　粟品孝

副主編　陳小法　尤　佳

上海交通大學出版社出版發行　北京人天書店有限公司經銷

(上海市番禺路 951 號 郵政編碼 200030)

電話:64071208　出版人:韓建民

北京中獻拓方科技發展有限公司印刷

開本:889mm×1194mm 1/16

印張:946　字數:18920 千字

2014 年 9 月第 1 版　2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-11956-8/K

定價:23800.00 圓(全二十八冊)

統　　籌　陳建華　施　維　劉邦權

責任編輯　陳建華　劉邦權

裝幀設計　陳燕静

第三輯目録

第一册目録（總第62册）

雜史

佛教

第二册目録（總第63册）

第三册目録（總第64册）

第四册目録（總第65册）、

第五冊目録（總第66冊）

第六冊目録（總第67冊）

第七册目録（總第68册）

神道

第八册目録（總第69册）

第九册目録（總第70册）

第十册目録（總第71册）

第十一册目録（總第72册）

第十二册目録（總第73册）

第十三册目録（總第74册）

第十四册目録（總第75册）

第十五册目録（總第76册）

第十六册目録（總第77册）

第十七册目録（總第78册）

第十八册目録（總第79册）

第十九册目録（總第80册）

第二十册目録（總第81册）

第二十一册目録（總第82册）

第二十二册目録（總第83册）

第二十三册目録（總第84册）

第二十四册目録（總第85册）

外史

第二册目録（總第63册）

本朝高僧傳卷第三

濃州盛德沙門　師蠻　撰

法本一之三

紀州高野山金剛峯寺沙門空海傳

釋空海姓佐伯氏讃州多度郡人父田公母阿刀氏
夢梵僧入懷而有娠在胎十二月寶龜五年生哉在
孩稺更無他戲泥塑佛像營龕讃禮十二外舅散
大夫阿刀大足教以世典善通文義十五隨舅氏上
洛博覽群書十八入庠序就味酒淨成博士岡田學
毛詩左傳嘆曰儒書旨淺佛法愈高作三教指歸旌

意乃從石淵勤操僧正受虛空藏求聞持法名山絕
巘事事修錬踄阿州大瀧嶽修供寶劍一枚忽落睛
天往土州室戸崎修誦五更明星飛來入口遂得悉
地堪任頭陀被葛涉冬絕穀過夏精進苦節朝懺暮
悔弱冠拜省操公於泉州槇尾山落髮受沙彌十戒
名曰如空研習三論學大小乘二十二登東大寺戒
壇稟具足戒而改空海向佛誓曰三乘十二部經有
疑未能決擇願垂加祐示我正法夢一僧告曰有眞
祕要名大毘盧遮那神變加持現在和州高市郡久
米道場東塔下即如久米寺於塔柱下果得祕經是
養老年中善無畏三藏之所納處也披閱不解更擬
將渡因有南詢之志慕無畏之跡東大寺西南隅構
廬禪坐延曆二十三年夏五月乘遣唐使越前刺史
藤賀能船秋八月著衡州界乃德宗貞元二十年矣
冬十二月届長安城敕館宣陽坊官舍明年春又敕
居西明寺永忠法師古院巡遊諸刹拜謁青龍寺內
供奉慧果阿闍黎果大廣智不空三藏之高弟也一
見而喜曰吾待子久矣即顧諸徒曰是沙門者第三
地菩薩也當備香華以入密壇夏六月上旬入胎藏
界大曼荼羅沐五部灌頂水秋七月上旬入金剛界

大曼荼羅八月上旬授傳法阿闍黎位灌頂是日海
設五百僧齋偏施四衆果與金剛頂等諸密經并圖
書曼陀羅及諸法具曰昔大毘盧遮那世尊以祕密
眞言印付金剛薩埵薩埵傳龍猛菩薩展轉至大廣
智智爲三朝灌頂國師復付我子有瑜伽大乘根器
故我授此大法宜歸於本土傳敷國界然則四海安
泰萬民豐樂果又命畫工李眞等十餘人圖胎金曼
荼羅一十鋪命鑄工楊忠信新造法具十五品集二
十餘輩經生寫三部祕經等及健陀國袈裟一幅佛
舍利八十粒皆併付之海獻袈裟一領雜寶手爐幷

書一篇以識法恩時果之法筵玉堂寺珍賀告果五
日本座主縱地上人元非門徒只可傳顯教何輙授
密典其夜賀夢神人來責過失詰朝到海之所懺悔
拜謝海又逢罽賓國般若三藏三藏曰我經歷五天
嘗誓傳燈來遊此土復欲浮海遊化東域今幸逢子
遍我夙志即與自譯華嚴六波羅密經及梵夾元和
元年秋八月歸當本朝大同改元敕令流通傳來密
乘嵯峨帝詔入宮會諸宗碩師各論所習海竪即身
成佛之義諸家爭折之海辯論精敏帝恩見所謂海
即入五藏三摩地觀頂涌五佛寶冠放五色光明三

論之道昌法相之源仁華嚴之道雄天台之圓澄等
皆見退避弘仁元年冬十月上表請爲國家修仁王
護國經於高尾山寺朝議制可帝敕諸山各述宗義
海據毗盧遮那經及菩提心論著十住心論配柢諸
宗立一家言第一曰異生羝羊心第二曰愚童持齋
心第三曰嬰童無畏心第四曰唯蘊無我心第五曰
拔業因種心第六曰他緣大乘心第七曰覺心不生
心第八曰如實一道心第九曰極無自性心第十曰
祕密莊嚴心他家駁評而密者取法七年夏上紀州
高野山山神忽來導至平坦所施精藍地以償夙罪

初海在唐將歸之日執三鈷杵祈願曰密教入日域
久屬流傳此杵先占靈區即向本邦擲之其杵懸在
松枝海知有緣此地歸京上表曰山高則雲雨潤物
水積則魚龍產化是故耆闍崛峻嶺能仁之迹不休孤
岸奇峰觀世之蹤相續尋其所由地勢自爾又有臺
嶺五寺禪客比肩天山一院定侶連袂是則國之寶
民之梁也伏惟我朝歷代皇帝留心佛乘金刹銀臺
櫛比朝野談義龍象每寺成林法之興隆於是足矣
但恨高山深嶺之四禪客幽藪窮岩希入定賓實是
禪教未傳住處不相應之所致也今準禪經說深山

平地尤宜修禪空海少年日好涉覽山水從吉野南
行一日更向西去兩日程有平原幽地名曰高野計
當紀伊國伊度郡南四面高嶺人蹤絕跡今思上奉
爲國家下爲修行者芟夷荒藪聊建立修禪一院經
中有誡山河地水悉是國主之有也若比丘受用他
不許物即犯盜罪者加以法之興廢悉繫天心若大
若小不敢自由望請蒙被空地早遂小願然則四時
勤念以答雨露之施若天恩允許請宣付所司輕塵
宸扆伏深悚越乃制可賜焉秋再躋高野山剏精藍
日金剛峯寺十有一年賜宸筆傳燈法師位記明歲

讃州里民奏曰國有萬農池始自去年築之隄封工
大民少成功未期沙門空海此土人山中坐禪獸馴
鳥狎海外求道虛往實歸因茲道俗欽風民庶望影
居則生徒成市出則追從如雲今離舊土常住京師
百姓戀之實如父母若聞其來必倒履相迎伏請任
之杖錫令濟其事制許之及海至州不日底績秋七
月新錢二萬施海十有三年平城太上皇就海受灌
頂法帝者密灌之始也十有四年賜以東寺海建灌
頂院準青龍寺每歲二季修灌頂法乃置慧果所付
健陀國袈裟及念珠爲寺鎭冬十二月奏以東寺爲

密場置五十比丘天長元年春三月旱重奉帝敕祈
雨於神泉苑愆期不雨海入三摩地見之守敏法師
咒諸龍接入一瓶奏延二日告諸徒曰池中有龍號
善女丙耨達池龍王之屬也現形則得恐地時金龍
浮水長可九尺弟子眞雅實慧眞曉眞然等得見之
餘不能觀帝敕和氣眞綱以幣物供神龍既而膏雨
大澍池水至壇霖沛三日天下皆洽敕加優賞河州
有寺龍池久涸請海加持清水俄涌今龍泉寺是也
此歲敕任僧都上表不受帝堅制不允二年丙午敕
改高尾神願寺名神護國祚眞言寺賜海承和元年

奏乞準唐朝內道場置眞言院於宮中敕以勘解由
司廳爲曼荼羅道場每年正月始八日後一七日中
朝廷國家泰平修法至今不絕二年正月奏置試度
三人毗盧遮那經業金剛頂經業聲明業各一人承
和二年春三月在金剛峰寺共諸弟子唱彌勒寶號
二十一日結跏趺坐結毗盧印泊然氣絕蓋持定身
期龍華會也世齡六十有二法臘四十有二諸徒相
集修七七忌身體尚溫鬚髮日生稍過五旬剃落更
衣封之全身甃石造壇樹率兜婆定後四日敕內舍
人贈賻弔慰太上皇弔喪降書曰眞言洪匠密教宗

師邦家憑其護持動植荷其德惠豈圖崦嵫未逼無
常遽侵逝馳州書弔慰太定海妙用無方神異非一
修不動使者法則身出火燄入水想觀則室內成池
雕塑佛菩薩像徧滿國界嘗在豆州桂谷山寺以指
向空寫大般若經至魔事品字畫嚴然現於空中自
此筆翰精工入神或援五筆五行共書或畫水上墨
痕不滅弘仁九年奉敕書大內南門諸額應天門額
掛而見之應字點落海乃飛筆塗之毫無斜邪撰述
尤多祕密曼荼羅十住心論十卷即身成佛義七卷
理趣經釋四卷胎藏界私記金剛界次第教王經義

記文鏡祕府論各三卷大日經疏文次第大日經開題畧釋胎藏界廣記金剛界口決守護國界主經釋摩訶衍論指事各二卷大日經畧釋金剛頂經畧釋金剛界私記最勝王經畧釋法華經祕釋法華經品釋金剛私記瑜祇經行法記三摩耶戒作法眞言問答書般若心經祕鍵等各一卷總計一百四十餘部二百二十餘卷其餘詩文見性靈集傳來佛舍利八十粒梵夾三經疏二百一十六部四百六十一卷諸曼荼羅寶器佛具不遑勝記延喜二十有一年賜謚弘法大師

贊曰瑜伽者梵語此翻相應身口意之三業感應妙愜之謂也而又以信爲主意愿信而正者也空公一代所修莫不愿信漏五佛冠作萬乘之師乘菩薩地屈四宗之祚開南山董東寺晋那伽身期龍華會見童走卒莫不尊弘法之名焉垂今八百餘載學金剛定之末葉鋪行于天下要路遍祖之信而有爲者若是矣

京兆東山建仁寺沙門榮西傳

釋榮西號明菴備州吉備津人其先賀陽氏薩州刺史貞政曾孫也母田氏夢明星現而即有妊在胎八月永治元年四月二十日明星出時生母忌期不滿不乳三日而不呱不死沙門陽嚴識之鞠育聰敏逸羣八歲就父讀倶舍婆沙二論十一師事本郡安養寺靜心十四祝髮登叡山壇受滿分戒十八依千命法兄稟虛空藏求聞持法浴灌頂水苦修精礪屢見靈感同儕嘲曰子有才辯身貌矮醜取笑於稠人廣衆時西續口曰虞舜王於赤縣晏嬰相于齊國未聞其長也嘲者羞澁西心實恥之因期百日修求聞持法初入壇時祈身長於堂前柱從期倚柱長於前四寸餘十九學台教於叡山有辯習密乘於伯州基好

盡得蘊奧還叡山重受密灌於顯意細閱大藏搜關八載常聽支那禪法之盛寄思南詢仁安三年夏四月遂乘商船著明州界宋孝宗乾道四年也時年二十八會遇廣慧寺知賓之僧與之相語問曰日本有禪乎西曰我邦台宗始祖傳教大師延曆末年入唐傳台密禪三宗今台密盛禪滅久矣故航海來不知得否知賓曰子欲究祖師禪抛下從前知見發得大機精礪積年自然有契當分西聽而心服去居丹丘適逢本邦重源相伴登天台山見青龍於石橋拜羅漢於餅峯供茶湯而感現異花於盞中上廬山返明

州詣阿育山見舍利放光是秋大旱郡主請西祈雨修法之間西身發千光上燭霄漢于時大雨敕賜千光之號九月上浣重源相誘同船而歸乃以天台新章疏三十餘部及台宗時彥酬酢之書呈座主明雲雲公嘆曰子於支那揄揚台教實我國之光華也因結菴山中混衆而居西復欲重渡震丹達於天竺拜釋迦八塔而終身於佛國門下侍郎平賴盛與西厚常梲遠遊及侍郎卒以文治丁未夏再入宋域年四十七徑趣臨安府行在所謁知府按撫侍郎表奏通竺之事報曰鬼半影於巇嶇棧道終全身於中平道

場然北蕃強大西域皆隷關塞不通何行之有素志不成復登台山習虛菴敞禪師住萬年寺直往見之菴問傳聞日本密教甚盛如何是宗趣一句如何西答曰初發心時便成正覺不動生死而至涅槃菴曰如子所言與吾宗一般掛搭參訊徹格外機淳熙之末菴移天童山西亦從侍紹熙二年秋告辭菴付僧伽梨并與書曰日本國千光院大法師宿有靈骨洪持此法不遠萬里入我炎宋探賾宗旨乾道戊子遊天台見山川勝妙生大歡喜至石橋焚香煎茶禮住世五百大羅漢尋返本國夢境恰恰二十年雖音問

不繼而山中耆宿歷歷記其事今又再遊此方相從老僧宿契不淺志操可貴不得不示法且昔釋迦老子將圓寂以正法眼藏涅槃妙心付屬摩訶迦葉二十八傳而至達磨六傳而至曹溪又六傳而至臨濟八傳而至黃龍又八傳而至予今以付汝汝當護持佩此祖印歸國布化開示衆生繼正法命又達磨始傳衣而來以爲法信至六祖止而不傳汝爲外國人故我授此衣爲法信則乃祖又曰菩薩戒禪門一大事也汝杭海來問禪於我因以付之副以應器坐具寶鉢拄杖白拂其圖迦文以下十八祖達磨以來至

虛菴五十三世嫡承系連西頂受而出到奉國軍乘楊三綱船著平戸島葦浦皆本朝建久二年也戸部侍郎清貫營構小院請延居之始行禪規海參津萃遂入王都不唱宗乘先是能忍始勸禪法搢紳緇白疑怪毀之今復西到欲混忍而擯斥之筥崎有良辯者嫉西禪化將與台徒訴朝黨遂議評紛如上詔藤相國兼實召西府裏俾主當令仲資徵問尚書左丞宗賴與聞焉西排斥邪黨舉揚眞乘乃謂我禪宗者非今特有之昔睿山傳教大師嘗製內證佛法相承血脈一卷其初條即我達磨直指之禪法也今夫良

辯昏愚無知率黨訴朝禪宗若非則傳教亦非傳教若非則台教不立台教不立則台徒豈拒我耶甚矣法裔之闇其祖意也豈台宗有識卻助西言良辯一昔夢西自宋國齎白米來普種諸州覺後改悔鑽仰歸伏間有誹者辯曰勿以言之非汝等毀譽境界西示衆曰我此禪宗單傳心印不立文字教外別傳直指人心見性成佛其證散在諸經論中今且出少分以諭汝等法華經曰唯佛與佛乃能究盡諸法實相諸法寂滅相不可以言宣華嚴經曰初發心時便成正覺涅槃經曰如來常住無有變易楞伽經曰如來

清淨禪淨名曰心淨佛土淨大般若曰第一義無有文字毘盧遮那經曰我覺本不生出過語言道解節經曰自證無相法離言說四事文殊問經曰此法不思議離於心意識占察經曰一實境界者謂衆生心體從本以來不生不滅自性清淨起信論曰離言說相離心緣相智度論曰般若波羅密實法不顛倒念想觀已除言語法亦滅是等文繁若細引證更僕不盡又曰此事在行住坐臥處添一絲毫也不得減一絲毫也不得便恁麼會去更不費些兒氣力纔作奇特玄妙商量已無交涉所以動則生死之本靜則昏

沈之鄉動靜雙忘顢頇佛性總不恁麼畢竟如何若是旨外明宗終不言中取則直下便見撩起便行箭已離絃無返迴勢千聖也摸索不著或未到此田地切忌麤心大膽一向掠虛到臘月三十日總不著建久三年筑之香椎宮側構報恩寺始行菩薩大戒布薩六年乙卯州之博多開聖福寺建仁二年金吾大將軍賴家源公營建仁禪苑於洛東延居開山祖三年六月尚書省創置台密禪三宗於寺蘇茲構眞言止觀二院學徒叢萃元久二年春畿內大風都人僉曰比來榮西新唱禪宗其徒衣服異製伽梨博幅直

裰大袖行道之時特包飈風今之風災因於西也巷謡甚喧達于天聽帝詔有司驅西出都西聞敕下曰是吾法成之秋也亟往堀川擇求材木諸徒匿笑西答官使曰風者天地之氣其神曰飛廉豈西之所作乎若又有人能作風者其人尤靈不爲凡推此兩端西無可出都之理而聖主不可漫加放逐矣官使復奏帝曰然也重敕宣曰無所羨乎乃陳寺之營構上建仁爲官寺備有司監護殿堂畫極輪奐建永元年秋九月主東大寺幹事權四載修營成承元二年洛東法勝寺九層塔火敕門下侍郎藤公經監和修營

豫周二州充其費用三年八月未成一級又救西亘
造輿落成亦如東大初平侍郎奏賜紫衣建保元年
敕擢僧正三年乙亥相州亀谷營壽福寺一日辭源
僕射實朝僕射曰師老且病寺亦未畢西曰我將入
王城取滅耳僕射曰至人出没登擇地耶西曰都城
士民初聞禪宗疑信過半我當唱末後句顯煥王都
命駕歸京六月晦日布薩之次告衆曰吾秋初五吾
當取滅矣都下喧傳聞于丹禁泪期帝遣中使問候
西對官使曰期已邇矣而貌氣尚健諸徒且訝晡時
坐椅安庠而化中使路上聞稱遷化又見彩虹現於

寺上也世齡七十五法臘六十三西在宋時捨錢三
百萬星架萬年寺三門兩廊又修觀音院智者塔院
在天童日虛菴欲建千佛閣西啓菴曰吾歸國後當
致良材歸朝翌歲鉅材若干艘載大舶送天童山乘
是閣成寺主爲作堂祠焉嘗謂衆曰我歿三十年禪
宗大興果如其言後世推爲本朝之禪祖也平生著
述興禪護國論三卷一代經論總釋日本佛法中興
願文三部經開題等各一卷密部特多不可盡記明
上天竺沙門蘭閑叟譔塔銘焉
賛曰欲識佛性義理當觀時節因緣西公欲始取滅

於佛國而關塞不通雷滯委遅傳佛心宗思出望外
縱親拜靈山遺跡若遭於是時耶既爲本邦禪宗第
一祖豎法幢唱大法時遇異二之難則單付是天地
之氣法受張三之謗則偏證夫經論之文其智辯之
無礙也如神禹之疏九河注諸海若與疑滯二密八
教之場安能如斯蓋皆有因緣也如今諸方遇勝因
者鑑戒猛省遡祖之道尚存於一髪焉矣
論曰泓莽世界蕪類恒沙絪縕幻生焉倏忽泯滅矣
人處其中而顛倒邪正種子生現行現行習熏種三
法循環生死無輟大覺世尊救此迷情根經盈海歷

一千歲摩騰竺法蘭負馱東渡從此秋客負簦聽言
攜意飜譯大備本邦諸師傳其宗法道復東矣因以
法本居首科或曰釋書本朝之僧史也初置傳智今
何革之通曰支那之三僧傳初置譯經贊寧云譯經
佛法之本也原夫經能詮法所詮不相差離譯經與
法本者名異而同若立傳智雖偏於教而不偏於禪
何者禪以心傳心不立知解謂法本則教禪通且此
書大概取法例於三僧傳也又曰釋書慧深列古德
科以達磨載于編首今却反之寧爲僧越與通曰物
有本末事存首終者常之理也台教曰毘曇雖劣甚

爲佛法根本也夫二師之蹟不詳若無德業百濟王何貢獻之以例言之亦此方之騰蘭也居于冠篇何僭越之有故以觀勒福亮智通智鳳仙那道璿同科列次焉達磨在片岡不須重評酬唱和歌留空棺于故衣顯臨終之遺付繫觀來說中古門智之論道昭往稟八五三一之旨智藏說空宗於法隆寺裏無畏納密經於久米道場審祥講華嚴於毘盧大殿鑑眞授波羅提木叉而開戒壇招提二刹最澄播台教於睿山空海弘眞言於高野榮西唱黃龍宗於建仁笠一支韓和之諸大乘基挹阿耨達池之本流而注扶桑神州之東域矣嗟乎法王之教令廣矣哉大矣哉三千大千世界塵不剎而鑒蓋又一心之所變緣起無方天長地久劫石有消日而法本無盡時焉

本朝高僧傳卷第三

音訓

罽居例切　悚息勇切　刱音創　芟師銜切　慳苦堅切　賻防父切　呱攻乎切　礪力霽切　隸力霽切　倪研奚切　颺與涉切　匿女力切　酋慈秋切　訝五駕切　塞先代切　巽蘇困切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鍥
本朝高僧傳卷三　敬冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第四

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之一

和州龍門寺沙門義淵傳

釋義淵姓岡連氏和州高市郡人父母無子禱觀音像一夕庭際聞有呱聲覓之帛裹嬰兒在籬香氣芬郁收養早長天智帝敕隨太子共育內宮長成穎悟好玩佛書敕俾出家從元興寺智鳳學成唯識遊訊諸方益究玄微於宇多郡開構龍門寺盛弘法相學徒闐闠受業者如玄昉行基道慈良辨宣教良敏行

達隆尊輩皆一時豪傑也文武帝賜稻一萬束資助齋厨大寶三年敕任僧正淵受七帝之崇獎一嚴兼備營建尤多龍蓋龍福共極輪奐神龜四年冬十二月聖武帝賜敕黃曰義淵法師禪枝早茂法梁惟隆扇玄風於四方照慧炬於三界加以自先帝御世迄於朕代供奉內裏無一咎愆念斯若人年德共高宜改市往氏賜岡連姓傳其兄弟翼歲十月某日示滅於高市龍蓋寺帝聞訃哀慟命治部官監護喪事賜絹一百疋絲二百絇綿三百屯布二十端矣

贊曰淵公假化生質悉真實蹤稟唯識訣弘法相宗七帝聖恩撫入人神足手宴居菩薩行道貌何從容

和州大安寺沙門道慈傳

釋道慈姓額田氏和州添下郡人自少出家天生靈敏稟三論於法隆寺智藏學法相於龍門寺義淵涉象典咒有文才大寶元年入唐請益乃屆長安謁善無畏三藏受求聞持等密法遍路勝地親見明師皆唐帝選召義學高僧一百員講仁王般若經預選入宮憐慈遠客特加優命在唐十八年經論史集遊練心曲貫通要英以開元戊午歸當本朝養老二年矣敕居大官寺弘三論始講慈恩疏說戒疏翌歲元正帝

詔曰道慈法師遠渉蒼波覈異聞於絕境遐遊赤縣研妙機於祕記參跡象龍振英秦漢戒珠如懷滿月慧水若寫滄溟儻使天下桑門智行如此者豈不殖善根之福田渡苦海之寶筏朕每嘉歎宜施食封五千戶標揚優賞用彰有德天平九年聖武帝將新大官寺下詔覓伽藍制式皆無知者慈奏曰臣僧在中華時見西明寺私念異日歸國苟逢勝緣當以此爲則寫諸堂之規襲藏巾笥今陛下聖問實臣僧之先抱也以圖上進帝大悅曰朕願滿矣詔任律師監造寺事重賜食封一百戶扶翼侍子其餘賞賜若干品

慈有巧思延袤長短自督繩墨工匠歎伏歷十四年而成賜額大安敕慈主席九年丁丑冬十月帝啟最勝會於大極殿詔慈爲講師聽衆一百人稱嘆雄辯其性耿介不與時合解印嘉遯竹溪山寺愛烟霞友麋鹿一日長屋王設宴招慈以詩辭曰素緇杳然別金漆諒難同衲衣蔽寒體綴鉢足肌嚨結蘿爲垂幕枕石臥巖中抽身離俗累滌心守真空策杖登峻嶺披襟受和風桃花雪冷冷竹溪山冲冲驚春柳雖變餘寒在單躬僧既方外士何煩入宴宮坐客見詩益服高操十六年甲申十月某日示寂歲七十餘夏臘若干

贊曰慈公入唐留學多歷歲月研覈六宗接四方賓博識高行保後漢節宋蔣公設宴招政黃牛政辭以詩曰昨日曾將今日期出門倚杖又思惟爲僧只合居巖谷國士筵中甚不宜與慈公志操可格相似而此先彼後焉按大西明寺取規於天竺祇園精舍祇園摹兜率内院本朝梵刹之制度無可與大安寺齊齒苟俾一字存則見者肅焉發菩提心今已丘墟矣悲乎或人齎大安寺古圖余摹寫一本以寓懷古之歎也

和州元興寺沙門智光傳 禮光

釋智光河州人從智藏僧正受三論旨性情純真普涉經論住元興寺講説空宗同寺禮光亦師智藏俱有令名暮年聲絶言語凝觀想數歲而卒光歎曰禮者少年親友不知受生何方土追憶不輟夢到禮居金殿銀樓臺玉扉寶樹珍禽種種勝境乃問是何處禮曰極樂界也子以常憶我慚能至此可速歸去光曰安養界我所願也惡用歸邪禮曰子無淨業何得居光曰顧公平生之行未有邁我惟近來持不語耳我何罪焉禮曰我昔普見經論往生資糧無加觀

想是以絶言語謝人事四威儀中唯觀彌陀相好淨土莊嚴今生樂邦子身意散亂無淨土因邪詰我邪光聞悲泣曰何爲可得往生禮曰須問彌陀引光詣佛所莊嚴光彩又邁禮處乃稽首白佛曰何等是往生正業佛言觀如來相好及淨土莊嚴是爲正業光曰今見此界廣博嚴飾心眼不及況又如來相好豈凡慮之所堪邪於是彌陀即舉金色右臂放大光明掌中現小淨土器嚴飾備足令其具見既寤命畫工圖掌中淨土構殿安置號極樂房以充觀想後吉祥而終其圖現在元興寺世人爭模寫焉光精於空宗著

華玄界迷等書焉嘗曰三論有二一者部別三論中百十二是也二者義別三論破邪顯正言教是也其義別者一切邪法也故破之一切正法也故顯之邪正平等法界宛然是名言教又依曇鸞義著天親菩薩往生論疏釋五卷

贊曰禮光以觀想取生樂國智光因憶想能到回想淨念遂奉覲彌陀佛見小淨土昔梁僧濟夢無量壽佛接置於掌遍至十方是皆停觀專純感於報佛自受用身衆人若能修想如二光者莫不往淨刹也經曰阿彌陀佛去此不遠先佛豈有虛語耶

系曰鍊師曰今之三論家皆睿之子孫也明僧高泉亦將錯就錯焉余按不爾智藏下出道慈智光禮光三傑而光下有靈睿睿下有玄覺漸安藥寶寶下有隆應品慧一燈而絕慈下有善議議下有勤操安澄二師從此宗派流衍今之空宗皆慈公之裔也

和州元興寺沙門神睿傳

釋神睿唐國人不詳師承義淵之徒也稟天資爽拔義解絕倫博究法相兼善華嚴三論詔住元興寺高立法幢黑白歸向世言得虛空藏菩薩靈感養老三年冬十一月元正帝詔僧綱曰朕聞優賢崇智有國者所先勸善獎學爲君者所務於俗既有於道宜然神睿自幼出絕道性夙成撫翼法林濡鱗定水不踐安遠之講肆學達三空未游澄什之言河智周二諦由是伏膺請業者已知實歸函丈提教者悉成宗匠戒珠月圓慧水波淨朕每讚歎在懷宜施食封五千戶闡揚褒賞以旌其德天平元年冬十月敕任少僧都與大安寺道慈並名時稱天下桑門之秀也九年某月日安座而化

和州法隆寺沙門行信傳

釋行信溫良律身從智鳳行基二師聽慈恩教廣達異部聖武帝屢召問法敕任法隆寺爲鎮寺法主太子豐聰開基已來歷一百二十歲伽藍未備天平十一年信奏興建帝命藤不比等監視創營凡歷九白寶殿回廊講堂樓閣皆悉落成敕講法華開題之日帝親臨幸聽徒如林信又祝國家安寧撰仁王護國經疏三卷最勝王經音義一卷詣闕上進敕任大僧都管七大寺檢校欲自寫五部大乘經以度於寺造數軸成以老病化實天平寶字年中也寺衆大其功業於今忌日撞鐘供饌諷經堂中焉

和州元興寺沙門隆尊傳　良敏

釋隆尊不詳何許人從義淵僧正受唯識宗兼聽華嚴綜錯積日理義入神隨衆屈請住元興寺律行粹然謙光外逼聖武帝聞任以律師尊讓舍人親王曰性素頑愚未委篇聚今任律師恐忝聖授且國家無戒師也尚矣我欲入異域資於律範而才力之虚還國之恥故不果行方今興福寺義學生榮叡法師護持戒淨繫念思覃天生隱逸蟄居濃州使此僧入唐請名師來流布戒法於國家是吾所願也親王執奏帝納其言即敕叡及大安寺普照封幣入唐天平勝寶四年三月中旬東大寺盧遮那佛大像成皇帝太

上皇太皇后臨興幸寺入殿拜佛是日設大會齋供養萬僧敕尊爲導師緇素相稱爲一世之榮也天平寶字四年閏四月十八日寂于元興寺別院壽當大衍數焉又有釋良敏從義淵僧正受法相致要才博德邵與尊相次朝廷崇信擢于大僧都領元興寺

贊曰先他而後己者菩薩之行也羅漢已下所絶而不爲也尊公奏榮睿普照入中華倡律匠來使天下國家始知毘尼大法焉夫本朝戒範雖權輿于鑒真而其本者發軫於尊公且夫事者以發軫爲貴焉故佛說法會以發起人列于七衆之首以此故也觀尊公之行實登地之人也哉

和州東大寺沙門良辨傳

釋良辨姓漆部氏相州人或曰百濟氏江州志賀人禱觀音而得在襁褓時母出采桑置兒樹下大鷲攫去放于南都春日祠前義淵僧正偶詣祠拾得養之五歲就學心地英發舉一隅而既知三隅及長剃具授以法相學解增進該貫諸部天平五年聖武皇帝建羂索院於添上郡辨時在郡構一小院安居誦經一夜執金剛像發光照殿又誦經聲徹于宮中帝使承命跡聲到院辨日常祝聖安祈伽藍營造僧恩

願恐達睿慮帝中使以聞帝喜其奏賜羂索院官廩給糧逆營已成號金鐘寺嘗發大乘心願興華嚴偶因感夢請審祥禪師始講雜華於金鐘寺列衆聽莫又招道融說梵網經修淨住法是本朝布薩之始也天平勝寶三年帝慶東大寺賞任少僧都明年夏敕差住持兼司法務諸寺欽德八年轉大天平寶字進爲僧正辨以護法爲責任以修營爲己績凡營主務十有二年諸堂戒壇鱗次鼎建皆因辨之勸奏也初帝鑄十六丈盧遮那銅像多聚金用塗飾此時本朝之金帝詔辨曰聞金峰山其地黄金也師祈金剛藏王

得金裁像不亦宜乎辨乃入山持念藏王告曰此山黃金我不敢惜也江州湖西勢多縣有山是觀音靈應之地也子至彼持念必得黃金辨如勢多老翁坐大石釣辨問何人翁曰比良明神言已即隱辨廬石上安如意輪像持修未幾奧州貢金辨刻丈六大悲像及金剛藏王金剛神安其側得五尺實舍益以爲靈區置賤讚禮成大寶刹以辨爲第一世又甲賀郡創金鐘菩提二寺相州開大安寺其爲名藍世曰辨朝出南京巡行江之三刹暮歸東大辨母尋見跋涉山川所徧禱神三十餘年竟不相知偶巡叢內舟浒

淀河或人語曰世有希事南都良辨僧正年三十餘學超儕輩擢爲帝師昔靈鷲所攫義淵僧正收取鞠養今成國寶母聞疑之乃往東大伺辨之出投書告事辨曰我行止偏如嫗言尚有據否母曰我昔無子祈之觀音而得吾子因刻小像繫兒衣頸不知有諸辨嗚咽曰吾七歲時思親不輟先師以像授我曰吾得汝時像在衣頸汝父母所繫汝思父母瞻禮此像是以奉持未嘗離身即出呈母母子相得悲喜泣淚構舍寺側終世孝養辨以寶龜四年閏十一月十六日化於所住塟於宇陀郡赤尾山林春秋八十有五矣辨與會慶忠俊智福兩全付大法於聖主及皇后又有實忠良興良慧忠慧等神足八人各管東大弘華嚴教

贊曰興大法者必有勝因而存焉辨公之靈蹟甚者太經初興之善介而是華嚴會上根熟之所成也當時有金鷲菩薩之稱者其益又宜當矣

和州元興寺沙門嚴智傳

釋嚴智初學法相三論後從祥公受華嚴住元興寺倡賢首宗天平之季奉敕講華嚴於金鐘道場以標璦性泰爲覆師畢六十卷又弟子智憬奉詔爲講師

登房春福爲覆師講六十華嚴并疏二十卷

贊曰如來初轉輪之後舍利弗唱第二轉經所以使衆會重知佛說也講經之覆說是其遺意而梁唐儘多訓忍證智等諸師依聖主之敕互爲主賓譜覆展轉瀉瓶不漏毗盧法海於舌端不循結七處之緣如何能預此會豈又有如聾如啞者邪

和州大安寺沙門修榮傳

釋修榮不詳其氏想唐人矣久隨僧那遊歷三藏又就道璿益研戒學敕任傳燈大法師位止大安寺盛弘師道傷屬文藻風彩可觀嘗撰僧那行狀略曰昔

系曰明僧高泉云訓師南遊親傳其旨於法藏歸付辨公立其宗故此方之宗賢首者推訓師爲始祖余按是大不爾新羅審祥禪師入唐見賢首大師傳雜華來住大安寺爲本朝華嚴始祖良辨上足其室得親付囑稱華嚴發願初與之大士遊祥師門者雖不欽德而先一輩於訓公何有不足而稟之訓公元法相宗事唱本宗於興福傍從祥師兼學大經未聞其始祖且入唐之事國史不見有何所據言親見法藏乎賢首大師唐先天元年化先訓之寂凡八十六年歲月亦似其悞也凡編僧史者入其宗黨其事尚或謬多矣況異域之僧而述本邦事差謬契合錯綜足取焉稽之謂焉

和州東大寺沙門鏡忍傳

釋鏡忍生英悟少事祥師早解頓教爲衆覆講祥之滅後承嗣良辨天平甲申奉詔與慈訓圓證講華嚴於金鐘道場稍及三年終八十卷開序題日帝臨證明寶龜五年有旨董東大寺自律師并進任僧都延曆三年某月日寂

和州大安寺沙門行表傳

釋行表不委氏族和州葛上郡人博綜經律爲江州

騰蘭聿來澄什利往停跡振旦之邦未轉日域之境計遠論勞彼有愧德自非位超修成行積永劫其孰契於茲乎復造仙那肖像繫贊云公首其一曰至象無色大道無名湛然常住非滅非生隨機汲引應物分形發揮正教如谷傳聲其二曰道不自弘弘之在哲猗歟聖主海內有截撥武興人連肩英傑慈訓惟賢慧燈斯徹其三曰德必有類道非獨顯舒行基幽贊妙典起予聖賓撿揚羣善竭誠致敬超羣惟贍其四曰藏山易迷閱水難息仰德酬恩昊天無極幽讚冥寄寫像追福遍及無邊廣冥有識齊登之

和州興福寺沙門慈訓傳

釋慈訓姓船氏河州人聰敏能解初隨興福寺玄昉學法相又依良敏僧都稟唯識訣後就審祥和尚聽華嚴經天平庚辰冬祥師講華嚴訓與鏡忍等遂僉覆講其後隨處專唱法相稱德帝貴其道行賜莊田若干畝天平勝寶四年敕任僧都天平寶字二年奉詔爲興福寺主務此職以訓爲始遐邇學賓歸入其門如衆流朝於海焉寶龜八年某月日化於別房弟子釋永嚴承訓師法任傳燈大法師位以相宗化嘗世出行賀常騰二傑

講師天平十五年表於興福寺北倉院就唐道璿董受戒法時年已七十三臘五十三璿稱曰此老比丘為法忘身心無貳高實可貴也乃告曰篤聚者潔身儀耳我有心法曰祖師禪昔三藏菩提達磨大師自西天來付此法於慧可僧璨道信弘忍神秀七傳至我師普寂我師初在嵩山傳唱禪法道聲聞帝宸詔入東都居華嚴禪苑故世曰華嚴尊者我從華嚴得法今以付汝即廣說法要表忻然領受住大安寺熾弘教觀暁以心法付上足最澄延暦十六年化春秋一百四十歳

贊曰虛己應物必究千變之容挾情適事不覩萬殊之妙此語誠哉表公年倍璿師獨切求善庸知先後於吾乎遂以虛己謙下傳心法若挾一己之情安能有觀佛祖妙道然老願得道今古以為難宋有大悲開長老和有表公而已展法中之傑也

和州東大寺沙門堪久傳

釋堪久桓武帝之子宿殖善因希求苾蒭隨東大寺良慧僧都脫珍御服著割截衣神情朗爽卓爾超羣加又好學慧解川增從事毘尼尤究華嚴延暦十四年住東大寺張三學之席接四來之賓是歲空海登壇就久受具足戒一住四年寺衆歸德以戊寅歲解印而退不詳其所終矣

江州梵釋寺沙門施曉傳

釋施曉學涉內外延暦五年春桓武皇帝創梵釋寺於江州敕曉住持十一年春曉奏曰竊以真理無二帝道惟一敷化之門雖異覆載之功乃同故衞護萬邦唯資於佛化弘隆三寶靡非帝功又夫沙門釋子三界旅人離家離鄉無親無族或坐山林而求道或蔭松栢而思禪雖有避世出塵之操不忘護國利人之行而粮粒空得飢餓常切伏望本州國分之供分

給彼所然則緇徒得不虞而修聖恩有不督而化又奏曰山背之民秦氏及男女等三十一人自寶龜三年迄今每歲春秋悔過修練其精誠實可憐伏願天慈賜度又旌善之一化也制可是歲賜田百畝納梵釋寺十四年秋九月詔曰眞教有屬隆其業者人王法相無邊闡其要者佛子朕位膺四大情存億兆遂國齊禮雖遵有國之規妙果勝因思弘無上之道是以披山水之名區聊創禪地盡土木之妙製莊嚴佛藍名曰梵釋寺今置禪師十員三綱在其中納江州田千畝越州封五千戶以充寺供修造之費所冀運

邁馳驟永流正化時變陵谷恒崇仁祠以茲良因普覃一切上奉七廟臨法界而增尊下及萬邦登壽域而洽慶

和州秋篠寺沙門善珠傳

釋善珠姓阿刀氏南京人或曰藤太皇后之孽子也丱歲入興福寺從玄昉習法相天性神悟勉學不厭屬于溽暑頭如熟瓜鬢髮半落確乎不撓未至弱冠博該三藏通貫唯識尤精因明君臣欽尚四衆稱奉睿山根本中堂落慶供養之日傳教大師請珠爲導師初早良太子與藤黃門種繼有郤竊命近臣射殺

種繼天皇大怒將殺太子太子遣使諸寺預修冥福諸寺皆拒珠獨納使曰太子以宿殃受嚴譴今幸還債勿結怨矣諭勉激切使者反命太子喜曰我聞師言披忍辱衣不怕逆鱗既而謫淡路遂於中路斷食而殂延暦十六年早良之靈逼惱皇子醫巫無効敕珠持念珠出靈曰昔聞貧道言已披忍辱衣今何作怨乎講般若經皇子病瘳天皇大悅擢爲僧正是歲四月某日化壽七十有五臘若干歲珠常念彌勒時人僉曰上生兜率先是以誤唾僧房壁點下爲衣鉢買芳香煎洗遂志珠滅後歷數十年壁點有香氣云撰述甚多唯識燈明鈔十二卷唯識肝心八卷因明論燈鈔六卷了義燈增明記四卷彌勒經畧賛最勝王經遊心決梵網經略鈔各三卷法華肝心藥師經疏八名經私記法苑林章記各一卷其餘者不遑録記學者於今祕珍焉

系曰國史記曰珠少魯鈍學唯識宗習因明論皆窒不通以此爲恥余謂爲百世之師者從幼稱時英氣自萌譬如櫲樟在蘖栽中令棟梁姿渥注驥見落地千里以相宗中興之才稱慈恩之再身珠公而何曾鈍哉寛文丙午偶夏乎南都法隆寺九旬聽唯識論

一日寮主歘談之次抱述記鈔十卷置前曰此珍書也余繙閲之其跋自書曰沙門善珠十九歲撰而理義浩瀚不遺涓滴使見者披波而鑒永爲夫慈恩大師註論刻意覃思簡古幽蘊老成又猶憚下筆況未盈弱冠著書精詳如斯非上知而何孟子曰盡信書則不如無書千載明語也且作史傳者搜索不周不照前後則多誣古德自陷瞽史之坑可不愼哉今暨諸策革古史以立珠公傳不爲僭越耳或曰國史記後人之作也豈其然與濟北師復生不易我斯言矣

和州東大寺沙門明一傳

釋明一。姓和仁氏。執性穎利。博記經疏。居東大寺。論揚眞教。辯論秀拔。學者多歸。晩置婉閨。時人相謂。薝蔔雖凋。尚含四照之色。芝蘭半落。亦送十步之芳。延曆十七年卒。壽七十一。著最勝王經註十卷。法華略記四卷。法華記二卷。

系曰。濟北和尚以時人之稱。棄綴未急。明一慈寶並載釋書。今且隨而存之。一傳如慈寶者。不足言之。一有博才。不固晩節。余謂官慇衰老。或容置後房。便於坐臥。而追羅什之塵躅。丈夫所守。不死婦人之手。況於沙門乎。吁二子者。盍學後世之下惠耶。

和州興福寺沙門行賀傳

釋行賀。姓上毛氏。和州廣瀨郡人。年至大學。隨永嚴法師出家。二十受具足戒。依元興寺平備已講。稟唯識。天平勝寶五年。承敕入唐。學法相天台兩宗。留唐三十一年。歸。（或曰七年）傳來經疏一百餘卷。詔付少學三十人。稟其業。又敕東大寺明一。歷試所學。詰問二教。頗有窒礙。一即罵曰。久經歲華。學植膚淺。何乖朝寄哉。賀大愧垂淚。執政議曰。長途一蹟。何妨千里之行。大樹折枝。豈忍百畝之蔭。聖帝怜深。壽授大僧都。別構小房。觀法閱書。一日異僧來謁。垂淚曰。背發惡瘡。苦痛難忍。醫曰。截高僧左耳貼瘡。得瘳。不然七珍山積。不可治療。或人勸曰。往訴上人。必有方便。是以特來。願慈悲哀憐。其瘡潰壞。膿血淋漓。賀曰。我耳可病甚。以爲易。乃取剃刀。截左耳與之。既以殘醜。移居輪與世絕交。專修定心。夢觀音薩埵摩頂曰。前年所賜。今全還之。慈心至深。此後莫懈。賀驚覺探耳。耳全輪廓如本。感大士之妙驗。悲喜交集。遐邇傳聞。歎未曾有。延曆二十二年二月十一日。恬然而終。歲七十五。臘五十六。賀在唐時。朝廷供養百員高僧。賀居第二十座。自少研精家學。所著巨多。法華弘贊二十卷（或曰二十五卷）唯識論僉記三十卷。淨名經略贊五卷。百法論註二卷。唯識義璋。唯識樞要義。唯識義精。唯識比量遣僞興宣章各一卷。

贊曰。任人之需而施身命者。吾佛因地之忍修也。如忍辱太子與眼睛於佞臣因緣。多在經論。賀公截耳施者。佛弟子之所爲。而是菩薩大人之行也。至其滯於明一之問。人或有智行備而疎言論者。所謂凡夫尚通三藏。羅漢不知赤鹽之類也。學者須要觀賀與一之智行義學如何。

和州梵福山沙門善謝傳

釋善謝姓不破氏濃州不破郡人識度純粹志標翹然從理敎法師稟法相因學不弛遂通六宗人挹高德桓武帝尚其道賜僧職晩入梵福山屏絶人事修安養業延暦二十三年夏五月寂于梵福壽齡八十親友屢夢謝生極樂矣

城州愛宕山沙門慶俊傳

釋慶俊出于河内藤井氏在㓜純信意樂佛教至辨李歳隨大安寺道慈削染納戒慈敎以三論法相華嚴又就勤操受求聞持法專攻雜華四法界十玄談融攝指掌住大安法華之名藍説諸大乘經四衆盈

席聲播輦下敕任僧都天平勝寶夏五聖武帝崩敕俊知法事天應元年春光仁帝賜愛宕山此山崔嵬獨秀帝畿雖泰澄小角披榛莽而梵刹未備檀越和氣氏風靡俊德構堂建院僧事略整從此所降接運衆推中興輕財重義戒檢尤急所到啟建菩提道場構普光殿修兜率淨業延暦某年九月三日寂垂年九十

和州大安寺沙門戒明傳

釋戒明姓凡直氏讃州人也弱冠依大安寺慶俊久學華嚴究其奧旨兼採異聞宮内緇葦欽望慧解寶龜季秋奉敕入唐謁時宗匠遍遊勝地往金陵龍華寺謁傅大士像又登城南牛亭山見瑯琊王大墓碑碣石人石柱麒麟獅子行列侍衞道路兩廂至誌公宅請得誌公眞身觀音大士畫影而還安大安寺南唐院招衆供養又以持來經論疏章表上闕廷十年己未城中僧都會大安寺曰大佛頂經是僞經也使明奏朝請以焚燒蓋以此經始渡收在王府也明曰毀大乘經者身壞命終一念之間遍歴十方地獄盡劫無出期經有明文吾去歳在唐廣平皇帝親請諸山高僧講大佛頂經何言僞經乎諸大德欲奏朝各自

連署我不黨也衆僧伏理議寢不行明以延暦年中逝矣

系曰首楞嚴經者大覺世尊以法華後涅槃前在尸羅筏城祇園精舍爲諸大菩薩説圓大究竟法大唐神龍元年中天竺沙門般剌密帝飜譯烏萇國沙門彌伽釋迦譯語正議大夫清河房融筆受總有十卷諸佛心印菩薩行門所謂了義之中了義也是故敎禪諸師註釋七十餘家至今不止聖經東來無如斯盛也智者大師常憾不見向西遙禮今此衆僧幸遇勝縁卻生邪見而欲燒之凡聖相反一何甚乎嗚呼

五逆天壽何世無之若無明公之救之阿鼻輪廻寧論劫數乎哉

和州興福寺沙門仁秀傳 正義

釋仁秀姓物部氏豫州人也從慈訓僧正學業超邁住興福寺能說法相大同三年三月某日寂出願安一人又釋正義初從慈訓學法相及華嚴訓稱才解往和之藥師寺講華嚴教賓盈席矣

本朝高僧傳卷第四

音訓

闐闠 上亭年切 下烏結切 僁 去乾切 嚨 盧容切 喉也 頤 延知切 苾蒭 上薄密切 下楚俱切 梵語 孽 魚列切 庶子也 洼 烏瓜切 貼 他協切 麴 [illegible]切 弛 詩止切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鍥本朝高僧傳卷四 梓 冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺 知藏比丘 識

本朝高僧傳卷第五

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之二

和州大安寺沙門善議傳

釋善議姓慧賀氏河州錦織郡人爽拔和潤早捐塵緣修研道品志存傳燈從大安寺道慈稟習三論悉得蘊奧尚未滿懷絕海入唐遍尋名德深探教賾歸住大安熾授空宗梵行備足故三論家稱以法將弘仁三年八月某日寂壽八十四遠近道俗聞訃舉哀日是衆生之不幸也有神足二人安澄勤操

江州普光寺沙門慈雲傳

釋慈雲姓長尾氏山城州人景雲四年試業得度才力俊贍精于華嚴宗著五教章指事六卷五教章見聞十卷五教章復古記十二卷科文簡註各一卷在東大寺講無性攝論等奉旨爲江州普光寺講師學侶多歸大同二年某日寂歲四十九

和州元興寺沙門勝虞傳

釋勝虞姓凡直氏阿州板野郡人初師行基受法相學後從尊應深達淵底應者神叡高第一時之俊也虞才資拔羣綜唯識奧因明住元興寺宣張宗義道儀清高森如山嶽戒行節儉凜若雪霜名望所屬四方仰挹延暦二十四年正月桓武天皇不豫有救召虞演說法義皇情感悟侍臣流淚帝好田獵是日詔放鷹犬以弘仁二年六月某日終於所住保齡八十護命守印慈寶泰演出於其門時稱得人

贊曰夫說法者貴感人心故金口纔開人天異類壹是得益也虞公一說聖帝惻然羣臣流淚蓋又說通之人也矣

和州藥師寺沙門長朗傳

釋長朗本法相宗學者後從正義習聽華嚴英利善解圓融之旨義公奏朝以官府宣使朗嗣華嚴宗旨住藥師寺開講爲入弟子義聖善明五教章

和州大安寺沙門安澄傳

釋安澄姓身人氏丹州船井郡人學三論於善議法師究其玄蘊兼通密教權大安寺秉法柄待來學發聲言志左袒弘法敏捷天逸無出其右者唯西大寺泰演法師堪爲匹敵宮中講會屢論空有問難往復鬪責互起豎乎不決其輸贏猶如護法清辨相待彌勒之出世也弘仁五年三月一日終於西大別院春秋五十二

和州石淵寺沙門勤操傳

釋勤操姓秦氏和州高市郡人父母憂無子禱於駕龍寺玉像其夜母夢明星入懷乃有娠而天平寶字二年生夙離閔凶母氏鞠養十二禮大安寺信靈爲師十六潛入南嶽禪坐修練依母督召還隷東大仍就善議稟三論宗慧解踰科神護景雲四年勅於宮中及山階寺度一千僧操以義學承恩披緇弘仁初年陞大極殿講最勝王經講畢就紫宸殿宣諸宗碩德各豎宗義以操爲座首操尊三論爲君父斥法相爲臣子乃曰無著釋龍猛之中觀護法詆提婆之百

論並稱歸命闍梨故理義贍博辭清珠玉相宗碩望慮慴義窮莫敢詶抗帝大稱賞加任僧都兼管東大淳和帝又擢主西寺又開石淵寺於和州大張空宗兼授密法當時學匠多歸席下初在大安寺隣房有榮好者養母寺側一童爲役昔七大寺不颺庫烟廨院炊飯每至齋時駕車入寺每人四升巡房而行好受飯爲四一分奉母一分與童一分施丐一分自喫必令童送母童歸卽問曰阿母食否對曰已食好乃下箸不爾不喫操貴其孝純與之友善無何好卒操爲治喪事代好養母使其不知好之死一日童被酒率爾告好之死母聞一慟不起操大悔嘆告同志七人葬遺骸於石淵寺後使設四日二座談席於法華八軸各講一卷以修冥福每値其忌每歲無缺名曰石淵八講諸寺相効或十講或三十講相次而出皆權輿于操也天長三年轉大僧都明年五月七日終於西寺北院壽齡七十法臘四十七越過三日荼毘於洛東鳥部野南阜時雷電四合宛似感傷一人動心四衆戀德車馬駢田如喪考妣是日勅贈僧正焉

贊曰榮好之致孝也古猶有焉操師之友于世之所無也見其所踐之義路而知其所遊之眞空詩曰靡

不有初鮮克有終於操師也爲繇典焉

河州弘川寺沙門光意傳

釋光意姓河內氏河州石川郡人態度閑雅音韻清亮每臨講席道俗傾聽大同年中爲最勝會座首詰問鋒起對辯無礙後於本州開弘川寺待接學賓帝崇其德賜傳燈大法師位至于暮年齋不過中弘仁五年三月四日卒於住處壽七十八弟子等收遺骸而其上立石塔婆於今存焉

和州秋篠寺沙門常樓傳

釋常樓姓秦氏山城州人自弱齡隨善珠僧正圓頂

學慈恩宗天資聰明日誦萬言兼有外學年及二十
登壇稟具志行清潔延暦之末奉敕住秋篠寺闡揚
眞教利導四衆嘗發誓願四十年間轉法華一千二
萬四千九百六十卷復日誦般若心經一百八遍雖
在造次無缺日課弘仁五年十月某日化年七十四
平日記述多大率亡失今僅有最勝王經鈔十卷
贊曰樓公篤三輪之寶藏澄八解之眞波金沙玉井
挹彼注茲觀其壯歳巳往寄懇讀誦實非庸碌之事
偉哉善珠師之遺愛也

和州大安寺沙門常騰傳

釋常騰姓高橋氏洛陽城人稟法相於敎嚴大法師
嚴者慈訓之高弟名重社中騰純淑究諸部精唯識
決釋義理獨步一時住大安寺隨衆啟講聲振南北
桓武帝延暦二十二年詔曰崇福寺者先帝之所建
宜令梵寺主務大法師常騰兼加檢校騰講演之暇
著顯唯識疏隱文鈔十卷唯識樞要要決八卷唯識
樞要鈔七卷唯識論記二卷等學者傳誦大同元年
任少僧都弘仁六年某月順世春秋七十六矣

和州西大寺沙門泰演傳

釋泰演不詳其姓其許性氣邁稱入實爲緇苑英特
雖學該大小乘唯以唯識瑩心談論摧疑如倒三峽
天下義學無敢敵之唯有安澄獨當嚮所每値宮講
抗論空有大同末住西大寺以唱相宗大揚剎竿

和州興福寺沙門品慧傳

釋品慧姓大原氏平安城人年甫十四入興福寺隨
衆讀經稟性篤實强學早成深達法義二十試所習
射甲科登壇受戒講論馳衢邦畿知名六十八歳所
推爲維摩會講師衆溢堂外弘仁九年某月日化壽
七十五

筑前觀世音寺沙門道證傳

釋道證姓百濟氏河州人早入南都研究性相風神
誠純維持戒行弘仁之初朝選銓補任筑之太宰府
講師所得嚫施皆納常住待十方衆貴清廉七年
十一月卒壽六十二

和州元興寺沙門施平傳

釋施平才氣淑明審通法相住元興寺天長四年淳
和帝造藥師佛像金書蓮華法曼荼羅宮中設會供
養慶讚召空海豐安載榮明福等數說法義平預講
首演論深法君臣煎席即賜優賞道譽當時終於元
興寺

和州大安寺沙門奉實傳

釋奉實姓茺田氏尾州人也天性疎通不爲物繫居大安寺學綜性相京憐像季敷演玄風既登八旬始學瑜伽研味不休恨得之晩弘仁十一年以八十四順世矣

江州延曆寺沙門義眞傳

釋義眞不詳氏相州人性俊利弱登睿山師最澄和尚審問不懈侍澄公于和之大安寺時就鑒眞律師之徒受戒範探台教能通唐言延曆甲申澄公奉敕入唐欲率眞行表請畧曰竊見沙彌義眞少壯聰敏

日本撰述　本朝高僧傳卷之五　〇七

頗涉經論早習漢音粗知唐語大思差義眞爲求法譯語匪啻是行賴之兼令彼學加諸朝命許之貞元二十年臘月七日於台州國清寺受圓頓戒爲大僧與澄公同入順曉灌頂壇明年夏隨澄公歸朝弘仁十四年四月十四日有敕於根本中堂始行圓頓大乘菩薩戒詔眞爲和上受者十四人是歲嵯峨天皇詔諸宗各述一家奧護命作研心章褒相宗空海著十住心論讃密教眞造天台宗義集天長九年詔任延曆寺座主此職始於眞九年壬子爲興福寺維摩會講師酬對應抑綽有餘地台徒預之以眞爲始也搆修禪院解印而休十年癸丑七月四日寂於本院春秋五十三矣

賛曰觀眞公在唐之日其待譯語適於中才也遠矣澄師沒未朞遂排南衆沮議建睿戒壇爲和上師範繼先志獨稟圓頓戒於國清者以素蓄在于茲歟

和州元興寺沙門護命傳

釋護命世姓秦氏濃州各務郡人十歲入本州金光明寺受業於道興法師比及兩年法華最勝二經音訓皆能通涉又諳誦百論等疏慧解之聲馳於鄉曲十五遊學南京依元興寺滿耀法師專精勤策從同

日本撰述　本朝高僧傳卷之五　〇八

寺勝虞僧都學唯識論業成薦至應僧綱試第登甲科寵冠僧輩十六賜度十九隨唐法進僧都受沙彌戒明年納具進稱歎曰日本國裏如汝者希今代受度無整峻者今日受沙彌戒明日受具是以僅至信宿不能無疵汝獨遵律以俾夫詭曲者覩之自矯善哉善哉後世之優婆離也久侍左右質律究經辭入吉野山結茅寡居白月修咒黒月禪坐苦行精進殆忘寒暑延曆十年有詔入都城州山田郡華嚴寺去來一指語默任緣乙酉正月講最勝王經於大極殿講畢之日便延內殿受持戒法因勸修善將上不豫

翼日卽瘳是歲夏六月任大法師位大同三年於山階寺講維摩經凡預此擧爲登龍門弘仁二年止和州壺坂勝處與手書曰嶮巇已遍餘命無幾思傳法華妙音以爲冥途之明燭和尚應響諾爲我演說一七日中萬善略盡會不畏行尋處訪至走奈畏場設七日齋爲請泰信講梵網經六年壬辰任少僧都明年轉大十四年癸卯奉帝詔作研心章推擧相宗以衰老深表辭僧綱批答不許命曆山城在梵釋寺或山田寺高臥白雲以樂本寂是歲淳和帝卽位改元天長特崇釋教降優詔曰護命棲神奈苑留心練

若劒騰輝忍鎧利物而今告老不顧維綱雖不有容許而絕跡安禪右僕射宜奉敬志不可奪允可嘉尚宜迄終餘年給大僧都從者之資天眷殷勤要其強起命播然迴意大膺寵渥三年丙午奉詔轉讀藥師經於新藥師寺以護國土恃僧二人各賜度任明年敕任僧正是年三月帝潢莊先皇御筆金字法華經請南北碩師晝夜七日演說妙典詔命爲講師命隨機濟物導化無方然於傳法鬱爲稱首承和元年九月十一日終於元興寺小塔院係齡八十有五坐臘六十又二時善守法師來問訊親聞音樂響空妙香盈室也初延暦二十年夏五月命於法華寺淨土院講涅槃經爲四部衆授菩薩戒還憩廣岡寺山階寺僧歲實持舍利一粒與命收水精壺常頂禮次白玉一顆贊自命頂試投水上容齋不沈收之同器尊重讚禮在山田寺喫飯之時忽口中得舍利復在普光寺講唯識頭上感得一粒又高僧老德屢夢命相好向入序之其異蹟非一所撰之疏鈔有樞要解節記十七卷法華解節記十卷法華釋義決了義燈解節記各三卷心經幽贊解節記因明解節記各六卷唐僧思託撰傳其尾曰弟子夙爲神足忝預門徒聞

所未聞見所未見記錄萬不存一何異井蛙語海仍贊曰能仁寂照法教相傳傳法攸委非聖何賢大哉哲匠粹德自然貫通千部撰出幾篇利物遺德行己味禪戒模明月節況秋天入不住地得無上緣寶珠現頂神容驚眼餘光佛日甲子化年總持像季瞻賴公焉

贊曰勝虞送書欽之還若弟子思託作傳贊之宛如本師命公之道盛矣哉其講筵齋鉢之際設利羅現於身口者贊曰所謂瀾猶內湛葳蕤外發者乎

和州興福寺沙門修圓傳

釋修圓不詳氏族和州北谷人從賢憬僧都習學法相玅年穎發通大小乘人稱其解稍過弱冠住興福寺任少僧都開傳法院爲第十世講說敷施神異甚多時人爲大威德明王化身也初圓承傳教大師之密灌依義眞受顯教眞歸遷化付以延曆寺總事而衆徒不肯訴于關廷依之敕使右大辨和氣眞綱登山止職圓乃移居和州室生山承和二年六月十五日寂年六十五撰因明纂要記鈔二卷因明纂要記祕心一卷有四神足興昭德壹壽廣春德其後傑也

江州叡山沙門光定傳

釋光定姓贇氏豫州風早縣人武內大臣之裔也其母夢白蓮生腹有身而誕冠喪父母嘉遯山林大同初屆觀遊上國隨大學士滑思會語偶聞叡山澄師之風委質爲師又如南京謁勤操于太安操曰余聞叡山禪師常誡止徒衆遊行他方者子欲試度速歸卒業遂還故山傾意依付從義眞聽止觀五年正月宮中齋會下詔得度台嶺宮度以定爲始也弘仁三年夏四月登東大寺戒壇受具足戒又從景深僧都重受菩薩戒綜律學就空海和尚于高雄傳三部祕法兼受法華儀軌五年甲午與興福寺義延持論宗乘人稱歸定十年己亥澄公欲建北戒壇南京沮之定受使命屢論護命景深二師堅執不可聞朝不報及澄終世不替而成依定之勞也嵯峨帝悅村素加殊遇及叡壇立持戒疏纂敬乞宸書帝笑而書上皇聞齋廚屢空賜一囊書其面曰光定乞食代奉和五年敘傳燈大法師位嘉祥四年奉詔管四王院天安二年賀其定八十東賜度者八人縑八十匹布八十端綿八斤錢八十緡米八十斛是歲八月十日化於院內春秋八十夏坐四十七定與菅丞相爲方外之友屢陪嵯峨帝文宴題南嶽慧思大師影曰日本來禪影

西唐有寶形眞容行寶刹化體入吾聽智顗從身左僧照親右亭陳朝聞大喜帝釋列香庭信者三千有賢人四者成足蹈紅花裏神遊玅典經道傳空閑寺宗流法界生龍華看面色叡嶽禮尊靈題聖德太子古跡曰禮顏登靈影身歸古跡空宗將流萬歲伏膺我靈公夕仰天台教朝聽南嶽風松邊悲昔迹故宅戀明王自性三千理心源四悉中圓融名實道智照號眞雄顯法皇家裏生蓮聖德宮思禪遊片岡智者繼無窮石界羅青下雲生牖隙通禪塵飛玉殿法水滌煩籠嘗著後傳法記二卷一心戒文三卷日本名

僧傳

贊曰定公從弘法日革名泰範入十大弟子之員傳敎送書責之因歸睿山又復今名然東國高僧傳分泰範光定兩所爲二傳甚昏道安初從師姓爲竺後據增一阿含捨竺改釋而編僧傳者以爲兩人探僧慧皎質其謬安今高泉謬亦宜乎

江州延暦寺沙門圓澄傳

釋圓澄姓壬生氏武州埼玉郡人其母夢臥日光中腹生白蓮覺而即娠寶龜二年生骨貌奇多七歲遇新羅沙門法玄摩頂曰必爲人師及能自受十八事

同州菩薩僧道忠即是鑒眞和尚之神足道望重時澄誠懇服勞曾無倦色須臾有閒披卷誦習忠授菩薩戒呼爲法鏡行者及忠順世拜最澄和尚于睿峯剃染革今名延暦二十三年四月就唐僧泰信法師受具足戒明年最澄於紫宸殿修灌頂法澄同名德上選入壇大同元年中冬二十三日最澄於止觀院始授圓頓菩薩大戒受者數百人澄復預其數二年丁亥二月一日始修法華長講擇七名德各配二卷輪次爲講初軸最澄自講之第二卷澄講之三年戊子三月八日修金光明長講又以澄爲講師弘仁八年春和尚召澄入室授法華深義圓敎三身寂光土義蓮華因果等之義曰我大唐傳來一乘宗奧旨汝既契悟當挑此燈使永永不絕尋授止觀三德之義所謂止觀心要是也天長十年正月十四日睿山耆宿應詔於紫宸殿議論宗敎澄詞辯奔流賞賜御衣此歲有詔補延暦寺座主山衆欽德山中下終衍寂光院又建西塔院其極宏構嘗勸橘皇太后裁衲袈裟數百襲施唐國清寺大衆蓋厚其法本也承和四年十月二十六日告上足慧亮曰先師往年語曰我歸朝之時謂國清寺座主及大衆曰歸本邦後當遣請

益習學二僧請決圓敎深旨我滅後汝宜選人補我志爾門屬中唯楞嚴院禪師圓仁可充此任故我勸其入唐請益我命在今夜不待此人爲遺恨焉今以請益大德所置三十餘條疑問并傳法記艸雜書等託汝俟彼歸國必受諸決焉其夜三更奄然化於寂光院道場世齡六十有六法臘三十有四

贊曰澄公交義眞圓仁之際不紊鴻鵠行法綱嚴整居睿嶽第三主講解入神締構竭力是以徒衆歸法帝主挹風傳敎大師以一乘宗之奧旨獨授澄公其授受之明似鏡當臺大師復命之諱同一字實不爲徒

然矣

和州西大寺沙門玄睿傳

釋玄睿隨安澄在大安寺通達空宗論補西大寺英博名顯天長四年丁未九月禁中屢請藥師佛像四日入座講演教義豐安載榮空海泰演明福及睿等九于講主中繼壽遠實敏眞圓道雄等二十員爲聽法衆公卿百僚嚴肅位次睿辭義豐允當天聽嘉賜帝代嘗奉詔撰三論大義鈔三卷以呈進焉

和州西大寺沙門壽遠傳

釋壽遠姓橘氏武州人少聰敏延曆年中抵南都東

大寺出家學性相法兼習因明又從安澄承稟三論領西大寺演述二諦多士盈門承和改元有詔爲維摩會講師其辯究轉如下坂丸一會義學難爲詰問賞任傳燈大法師位屢召內殿問空宗旨崇信惟深五年臘月某日終西大之別房春秋六十八

和州元興寺沙門守寵傳 平備 信行

釋守寵從護命受法相住元興寺常講經論才博辯富悅可衆心承和八年臘月某日寂釋平備通教乘住元興寺誘掖學徒探摘性相所著註鈔因明論疏記九卷唯識論羽足四卷般若理趣分私鈔三卷梵網經卷上義疏梵網經卷上料簡各二卷梵網經卷下私鈔二卷最勝王經羽足一卷法苑林燈記釋信行住元興寺學經法有達稱著般若經音義三卷瑜伽論音義四卷於今學者用之

贊曰寵備行三人法相宗之名匠也代遠状逸不知所裁之

和州元興寺沙門願曉傳

釋願曉從藥寶勤操二師研習三論兼通唯識宗及密教官昇僧都主元興寺延講學賓醍醐寺聖寶元興寺隆海就曉受業撰述甚多今有因明論義骨三

卷也

常州築波山沙門德一傳

釋德一惠美大臣仲麻呂之子隨興福寺修圓僧都稟法相宗才解俊逸無抗衡者住東大寺專任相宗嘗作法華新疏難破傳教相往復稱其性貞率偶忤朝議謫遷東土性德之所存何之而不雍開常州築波山爲第一祖傍近數州仰之不止多建梵宇門弟繁興惡憎華侈常修杜多麻衣藿食恬然自居以其年終於慧日寺歷日窆之葬全身不壞時人追崇或呼大師或稱菩薩撰述多有中邊義鏡殘二十卷唯識

論與補闕十二卷法相了義燈十一卷起信論寛狹章遮異見章法華要略慧日羽足各三卷中邊義鏡章二卷學者玩誦焉

贊曰翹標厄折於風雲於人皆爾壹公雖名師也觸逆鱗也其弼師也一生所作欲直斯道宜乎呼大師爲菩薩也至轗軻沒世者豈夫翹標之厄也乎

和州傳法院沙門壽廣傳

釋壽廣與德一同攝衣修圓門綜繹法相學至資深住傳法院講無虛日承和九年爲衆所推受維摩會講師之命流答迅疾問者屈退是歳某月以年六十三卒於住處

和州藥師寺沙門仲繼傳

釋仲繼不詳姓所天性清逸才調有餘師元興寺護命僧正密邇左右三十餘年識智分齊有空妙理抉源窮委耆老德推獎稱宗棟梁主領和之藥師寺大弘祖宗當時學侶爭投其門天長六年春繼請修最勝會於藥師寺以爲永式制可其奏因招名德始于三月朔一七日中講最勝王經敕任律師承和十年某日化於住所不記歳臘有高弟三人明詮眞慧隆光也詮光傳在後慧傳才高臘三董藥師寺

贊曰弘仁天長間繼師以法相鳴弘法大師性靈集中極稱其德今拾隻事片言以定照乘之美價也

和州元興寺沙門守印傳

釋守印姓土師氏泉州人早師勝虞勤誦經論延曆乙酉年分得度性器聰鋭心神爽明耳目所觸長記不忘精練法相兼善俱舍每臨論席衆憚致問住元興寺啟迪後學印得鼻根淨或時他適有客至而返者印歸必問近侍曰某人來此與又見童兒曰汝與其食驗此皆爾門人問曰師奚知之曰聞香而知承和十年臘月二十八日卒年六十一時人惜有才德不登宮講空化閑房矣

和州興福寺沙門明福傳　延寶

釋明福姓津守氏山城州人幼事賢憬執諾之服諷誦經論延曆十年賜恩得度敏而好學剃髮稟具以至過壯遊學不倦徧貫三藏練磨唯識一時維摩講師疾作俄辭講會將廢衆議推福補其闕時稱一麈疑冰渙釋闔座感伏價名十倍董興福寺法輪轉盛行履潔矩衣鉢索然嚫施分人終身無蓄天長四年秋九月帝召諸高德就宮開會講法慶讚福預講位揮麈近御承和年中頻歷擢拔任大僧都嘉祥元

年八月某日終於興福寺年七十有一神足延寶以辯才博寛平七年奉敕爲維摩會講主

京兆東寺沙門實慧傳

釋實慧姓佐伯氏讚州人生質出凡苦學精進初事大安寺泰基僧都習唯識論後從弘法大師稟兩部密灌歳月淹久盡傳祕契弘仁之季高雄山寺置三綱維大師擢慧任摩摩帝乃與書曰實者弃虛歸僞之義慧者明愚破暗之稱遊實相之三昧證金剛之妙慧斯德斯在首名會理衆心其許余亦印可天長四年建觀心寺於河內職敷密教承和二年敕任東

寺長者此任自慧始七年春自正律師轉少僧都翌歳二月慧在高野山奏朝曰金剛峯寺承和二年二月晦日預定額今在深山無燈明料願准諸寺恩施燈分并供佛聖二座制可十年冬慧欲於東寺春秋二季修結緣灌頂上表曰毘盧遮那包括萬界密印眞契吞納衆經準其歲宜有頓有漸漸謂聲聞小乘登壇學處頓謂菩薩大士灌頂法門是諸極之夷途爲入佛之正位灌謂諸佛之護念頂謂頭頂表大行之尊高趣身出離何莫由斯所冀每歲春秋二節自花發榮卉木結實當嚴淨香華以開覺眼誘導有識以歸眞境夫於灌頂有傳法結緣結緣者謂隨時競進者皆授之三五五便賜官符於是季冬十二日於灌頂院始行之緇素入壇者孔多嵯峨淳和二帝特加崇尚踰於流輩常厭公請家辭寺務歸休觀心寺十四年仲冬三日終於住處壽六十三大師入定遺告諸子曰吾滅度後當以實慧大德爲汝等依師吾道興大德之力也人天之師邦國之寶誰若此人哉繇茲法眷敬事如海在且眞紹慧運宗睿源仁遵守遺囑得慧灌頂焉

和州興福寺沙門延祥傳

釋延祥姓槻本氏江州野洲人童事護命命見敏慧加意誨策弱歳登東大寺戒壇受具足戒延曆七年命講涅槃經於春日寺祥侍左右詢決眞理一日命問曰汝有夢乎祥曰曙晉之夜夢臥七級塔上三日並出光耀我身命曰是吉兆也愼毋語人天長七年入大極殿講最勝王經滿會碩德論難競起祥以河辯解結通宮官僚緇徒側聽稱歎承和三年春奉敕與諸山僧統論議殿上詞鋒所指罕有敵當乃任大僧都仁壽元年進任僧正三年重陽日告祥而化壽齡八十八法臘六十餘

和州興福寺沙門長訓傳

釋長訓姓錦氏江之滋賀里產少從玄賓僧都延曆十年登南戒壇受具足戒包括法相發揮微旨擇任本寺維摩講師不歷數年陞北闕最勝講座一時論酬絕逸聳衆僧官累轉仁壽三年遂進僧正董興福席凡若干年齊衡二年某月日化齡八十二其爲人也推己及物博愛爲務人稱慈行

和州西大寺沙門實敏傳

釋實敏姓物部氏尾州愛智郡人母夢室中建三層塔寤而有孕延曆七年生眼有重瞳耳門相通聰悟

絕儔佩觿之歲隨伯父中安法師入平安城就讀經論強記功倍安知英物擢付玄叡叡又稱褒屬安澄師侍二師室審問饜飫二十登東大寺戒壇稟滿分戒後從永忠于梵釋寺益瑩智解及歸西大盛說空宗弘仁十年登維摩會講座承和九年大極殿最勝會詔任講師分決凝滯毫毛必剖聞其豎義上嘉歎久明年從律師轉少僧都嘉祥三年暮春詔請四宗法匠講法華經於清涼殿華嚴宗正義天台宗圓修法相宗明詮以敏充三論宗論衡相持宗輪輾轉帝御高座垂簾睿聞皇情悅可其賜曰敕仁壽三年轉

大僧都齊衡三年九月五日寂壽六十九歷臘五十敏音旨輪無礙聽其說法咒願者至歔欷揮涕而發清信云

本朝高僧傳卷第五

音訓

贍 時念切 足也　匹 僻吉切　躐 力涉切　蕤 儒追切　闋 丘月切 終也

懋 莫候切　橐 他各切　顗 擬里切　隙 乞逆切　襲 席入切

藿 忽郭切　樞 驅庚切　觿 弦雞切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷五　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第六

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之三

和州東大寺沙門正進傳 長歳

釋正進不詳其本貫稟華嚴於等定僧都善通圓理承和十年有詔住東大寺居之四年丕整宗綱齊衡三年勅爲興福寺維摩會講師河辯流瀉衆聽以悅華嚴宗預此選以進爲始也貞觀十六年示寂有弟子二人長歳興智歳研究雜華兼通唯識時人爲日域因明祖以和尚稱焉

城州海印寺沙門道雄傳

釋道雄姓佐伯氏性情神畯聰敏邁入從慈勝法師稟唯識訣依長歳和尚承華嚴宗兼研因明就弘法大師傳兩部灌頂周學廣才聲價重世欲營精藍求得勝地一夕夢山城州乙訓木上山境致佳麗黎明尋到乙訓究如所夢乃奏朝廷伐木定基官賜工粮檀信戮力役既告竣并合十院共究輪奐尚曰海印寺置華嚴經大唱顯密賜每歳度僧二人嘉祥三年勅任僧都仁壽元年六月八日謝世顏色溫潤不異平生越過三日荼毘於東山鳥部南阜雷電四亘偏似感悼一人含哀四衆慕德車馬駢田如喪考妣勅贈僧正承其法者東大寺道義基海智愷載寶基遍其顯名矣

城州靈巖寺沙門圓行傳

釋圓行不詳姓氏山城州人歳十一從元興寺歳榮受業十六薙髮得度十七就榮承具足戒二十七隨弘法大師傳兩部大法又依杲隣法師入灌頂壇博涉密籍聲彩悠暢承和五年奉勅入唐即文宗開成三年冬十二月也明年正月入長安城直上青龍寺座主義眞率二十餘員之徒迎門肅入行先拜惠果

和尚之塔獻日本產物於義眞皆保壽寺光辨解慧博通試舉經文問難要義行解紛開結答辭如流集會名德一等感歎具其以聞帝乃勅爲內供奉講論大德因賜冬法服綠綾二十匹并供物等閏正月三日行請義眞和尚重受大部灌頂翌日告辭眞乃授與所持密經沈香一包念珠一串佛舍利百餘粒以爲受授之信中天竺三藏難陀付梵夾一具菩提樹葉一枚佛舍利一百餘顆靈仙大德贈梵夾一具佛舍利二千七百餘粒左街僧錄三教講論大德奉本使驃騎之帖差三學供奉大德保壽寺常辨章敬寺

弘辨招福寺齊高興唐寺光顯雲花寺海岸青龍寺圓鏡而繕寫經典論策若干卷餞于東歸承和六年十二月歸朝將來經論六十九部一百三十卷佛舍利三千粒佛菩薩曼陀羅圖樣三帳畫像十軀密壇道具十口自撰表以進呈曰入唐還學沙門圓行言圓行載次戊午銜命請益之列訪道西海之外其年臘月得到長安歲次己未正月十三日依奏奉敕住青龍寺幸遇彼寺灌頂主法號義眞和尚以爲師主其大德則惠果阿闍梨弟子同闍梨和尚付法之弟子也明閑三教妙通五部法之棟梁國之所歸圓行幸頼聖朝之鴻恩師主之深慈澤凝兩部之大法開悟諸尊之密法同正月二日蒙授阿闍梨灌頂也左街功德使并僧錄和尚供奉大德門徒悉集道場隨喜斯法也觀心月輪則居住凡位備佛陀之德誦口密言則不經長劫頓登大覺之位故龍樹言乘羊而行頓難致遠策馬而馳漸期差疾乘神通行發念則到是則顯密之別也又祕密經言一善男子建立道場修念三密其國界內無七難災國王大臣日日增長福壽是則眞言之功矣雖然波浪浜漢風雨漂船越彼鯨海平歸聖境是則聖力之所能也伏惟皇

帝陛下功超八極道冠混元纘堯舜圖復禹王績悲蒼生而濡足鍾佛囑而垂衣以陛下興隆佛法沒馱之舍利侵波濤來以陛下慈育海內祕密之經法過海遙到也祕法傳來非是無以也如來本有福智之力法界本性加持之力也大日如來金剛薩埵龍猛菩薩龍智菩薩金剛三藏不空三藏惠果和尚義操和尚義眞和尚次第相傳即授圓行所授經法舍利道具等備表謹以奉進輕黷威嚴伏增戰越謹言敕居靈巖寺行復開播之大山寺大唱密乘仁壽二年三月六日示寂享命五十有四坐臘三十八矣原夫行公在唐朝偉績孔多釋書力遊篇僅記名字今據于眞言傳及請來目錄等全其行歷焉

江州延曆寺沙門圓仁傳

釋圓仁姓壬生氏下野州都賀郡人也崇神天皇第一皇子豐城入彥節察東關其第一子爾爲鄉人仁其裔也延曆十三年生焉是日紫雲覆其屋大慈寺廣智法師適見祥雲至其家曰此兒長成必與我爲仁幼喪父隨兄學經史性聰敏貌溫雅雖玩儒典心慕佛乘母見其志遂與廣智而學業日進一夜夢沙門長六尺餘儀容俊偉見仁含笑傍入告曰汝不知

之乎睿山和尚也㝡認于智年甫十五智攜登睿山
與最澄和尚仁及拜瞻與夢無異澄公觀其器字教
以止觀且謂曰吾常弘傳二諦不生不滅之旨而世
人解眞諦不生滅之理未解世諦不生滅之義汝以
此法流傳于世弘通圓教利益有情又指授止觀文
義之骨髓一代經論之關鍵弘仁四年試中得第翌
年正月剃髮受度持沙彌戒遂就澄公承傳法灌頂
七年於東大寺受具足戒十四年於根本中堂始行
大乘羯磨受眞爲和上仁爲教授師尋不出山誓以
一紀山衆縱臾令利羣生從此下山開講於法隆天

王等寺年過不惑身疲眼昏卜菴居睿山北嶺修練待
歿夢天人與藥曰是忉利天妙種也其形似瓜削喫
半片其味如蜜覺而口中猶有餘味繼身眼差於是
以石墨艸筆寫法華作塔藏經名曰如法堂傍構一
菴修四種三昧今之首楞嚴院是也承和二年賜入
唐之詔澄公夢中警策曰汝入大唐密教先詢天部
台宗先質中道五年六月二十二日從大使尚書右
丞藤常嗣著唐國揚州海陵縣乃文宗開成三年七
月十二日也大使赴京仁留開元寺有上都僧宗睿
者通悉曇仁從習梵書又有全雅通密教就受灌頂

雅付兩部曼陀羅諸尊壇軌佛舍利等節度使李德
裕慰問仁遠遊施絹十餘匹仁受分開元寺衆僧明
年藤大使來自長安誘仁浮海逆風俄吹還登州界
仁意我求法未充海神有意乎與弟子惟正等頻請
下船止海州東縣濱其夜賊黨數十持戈來逼資財
衣服皆脫與之賊發善心返衣財曰和尚若無此物
客中何用卻引仁送府內而去府主憐之付本邦船
復逢逆颷返登州界仁乃下船寓赤山法華院是
登州押衙張詠來于日本厚受國恩聞仁留寓延家
過給明年巡觀州縣禪刹鱗差乃詣赤山神祠立誓

曰正法難遭眞師益難神願加冥助我歸本土當建
神宇弘傳心印其夜夢異人持囊來仁問卿何人曰
商人有旁僧問曰所持何物曰非是子可買物仁乃
詰之曰是量三千大千世界秤子也和尚買取試量
此地看仁即買得試掛大地兼身在秤盤上心裏豁
然竊而思忖我必得妙法而權衡此道拔濟羣情不
幾張詠持縣牒來曰日本僧等任性巡禮復命副使
每縣送牒仁往青州府謁節度使及副使判官延館
於龍興寺判官慰問殷勤翌朝請第珍羞供養判官
蕭氏名慶明佛心宗得禪門祖印仁請益叅尋遂蒙

印可辭去登五臺詣山中頓徳西華嚴寺逢志遠法
師受摩訶止觀兼寫台宗諸疏夏勝中臺拜文殊石
像從此向西臺越二十里至北臺雲霧滿山徑路難
尋少選漸霽前途逢一師子形甚威獰良久不見抵
普通院現五色光仁獨見之餘伴不覩又五色雲覆
仁頂上惟正惟堯院中衆僧瞻望稱嘆秋禮南臺黄
昏忽覩聖燈一點光照五臺仁私思言我拜聖跡幸
感祥瑞倘平安歸國當建文殊樓晨昏敬仰持念作
禮既到長安謁左街功徳使儀同三司仇士良敕居
資聖寺屢往大興寺翻經院隨元政阿闍梨學金剛

界大法受五瓶灌頂圖書金剛界大曼陀羅會昌五
年夏從青龍寺義眞阿闍梨入胎藏灌頂壇學毘盧
遮那經眞言印契並眞祕法儀軌及蘇悉地大法圖
胎藏大曼荼羅夢入來日五臺和尚問訊日本大徳
大徳圖曼荼羅我滋歡喜以劍一柄授之曰此是五
臺和尚所贈也覺後知文殊應感大喜二年値法全
阿闍梨於玄法寺習胎藏儀軌逢南天竺寶月三藏
學悉曇章從醴泉寺宗穎法師重受止觀尋見街東
大安國寺良侃阿闍梨街西淨影寺惟謹阿闍梨共
器稱許密付凡寓長安六年得經書五百五十餘卷念

珠法物若干品會昌五年屬武宗澄汰緇門荒蕪仁
憂無歸托夢傳教大師曰我正護汝莫抱恐懼又宣
宗即位佛法重興軍牒下日日本沙門宜歸本邦大
中元年捲衣出京中散大夫揚敬之國子祭酒李元
佐及官僚相共曰我國教法從和尚東矣佗日[illegible]方
學者當入日國李氏送護四十餘里臨別曰和尚稱
衣願惠我時時頂戴以仰高徳仁脱而與之相尋抵
鄭州刺史辛文昱贈衣服素帛等自衛護五十餘里
揮涙而別仁過密州又到張詠宅張氏歡迎待賞甚
膴又夢見達磨寶誌南岳天台曹溪諸大師并本國

聖徳太子行基菩薩傳教大師倶來護送是歳春有
商船赴日本泊登州界聞仁欲歸攜舟以待仁以爲
衆聖之感護也中秋浮海九月著太宰府即承和丁
卯十四年也仁以載來經書法具等就府表進下敕
賞勞唐客四十餘輩各給衣粮嘉祥元年奉詔入京
即登叡山拜先師塔闔山請法學徒雲萃夏六月授
大法師位明年四月詔修灌頂法入壇者一千餘人
官給僧供尚書左丞伴善男監護法事三年春文徳
帝即位敕修新傳密法仁奏曰除災致福熾盛光佛
頂爲最是以唐朝街東街西諸内供奉恆修此法鎭

護國家今須建持念道場爲陛下修供蓋大唐青龍
寺裏立皇帝本命道場是其儀也便勅就延暦寺建
總持院選二七僧常修持念仁壽元年以臺山念佛
法授諸徒修常行三昧四年任天台座主今茲慧亮
安慧等授三部大法阿闍梨灌頂齊衡三年春帝召
仁於冷泉院南殿受兩部灌頂公卿官佐入壇者多
冬東宮請仁受灌頂貞觀元年帝受菩薩戒二年始
修舍利會淳和太后請仁及二十四員僧受菩薩戒
官僚已下受三摩耶戒入密壇者四百二十餘人冬
十月慈叡承雲等授兩部阿闍梨灌頂今歳建文殊

樓仁歷五臺時就獅子所立取石與土而歸即置其
下王公卿相檀施孔皐五年十月賀藤相國忠仁公
六十算請仁入灌頂壇受三摩耶戒入壇者公卿女
御二百餘人六年正月十三日獨召門人常濟入室
口誦眞言手結契印示之曰是名密印灌頂至十四
夜置水洮頮披淨衣燒香向西俄曰清淨靈場不宜
取滅遷慈叡房念彌陀號令門人唱已至三更誦呪
結印北首右脇而逝春秋七十有一夏臘四十有九
越十六日葬于寺北天梯尾遺言曰吾在唐時嘗立
二誓創禪院造文殊樓幸已就院尚未就吾甚愧

且禪院爲赤山神所誓也以神祐我傳法歸國其可
忘邪徒弟法友當代我造之遺誡數條皆護法徵徒
之事也齊衡之初仁作金剛頂經蘇悉地經疏各七
卷私思忖此疏若契佛意當傳於世不則止之因祈
佛前求其可否夢果日輝天仁放矢當之日輪轉搖
覺而歡喜淳和太上皇欲營菩薩戒壇仁撰顯揚大
戒論八卷助發聖意上書依敕流行其餘述作止觀
私記十卷法華觀心四種記速證菩提經集各八卷
涅槃經音義七卷三寶輔行記五卷融通佛法義記
法華實相記安樂行品私記法華開講各三卷百界

千如義十如是集四悉檀義各二卷總計一百五十
餘卷別有目錄諸友徒隨顧命建禪院神祠於睿山
西麓貞觀八年七月賜謚慈覺大師

贊曰仁師在唐値武宗廢教潜山幽谷勞劬身志歸
主睿峯顯興密灌敎授山徒著疏數千卷扶翼二教
慧解之優不滅師德臨終召徒密示者赤山禪祠所
得之佛心印也與

江州睿山沙門慧亮傳

釋慧亮不詳其姓譜信州水內縣人少登睿山剃染
得度敏超同隊天長六年夏從義眞座主於止觀院

受菩薩大戒就圓澄和尚學顯密法拜慈覺大師具稟誘掖益至資深修驗之名播南北京依山衆之請住台嶺西塔院任十禪師大法師位嘗欲延曆寺置年度二人試法華維摩金光明大安樂經供神賀春日二神貞觀元年秋上表曰皇覺導物且實且權大士垂跡或王或神故聖王治國必頼神明之冥助神道尊累只憑調御之慧力伏惟金輪陛下乘六牙而降神逮九歲而登九五受佛付囑轉大法輪法門餘慶尚在于今歟可謂維摩不二之典盛演佛境不思之氣高貴四德之教優談佛性常住之旨並斯如來

護國利人之門不可一日廢者也是以慧亮等以嘉祥三年八月五日陛下在東宮日所願已畢頃年特垂恩感毎降誕日賜度者八年于玆伏冀天慈幸降恩敕不改素願永歲三月下旬於比叡山西塔寶幢院將試度之然後進弘仁十四年官符令受大戒遵先師式一紀不出山門一日不闕長講制可從表亮後移洛東妙法院貞觀元年五月二十六日得病吉祥而寂年五十九法臘不考焉

系曰世云文德帝二皇子惟高惟仁有爭儲位令作詩歌其佳者得位而二皇子詠作共佳又募相撲勝者得之惟仁用善雄乞法救於慧亮惟高用那都羅請法力於眞濟當角力日亮執獨鈷杵擊破頭腦即投爐火精心加持善雄決勝惟仁得立貞觀帝是也然此事國史不見出於荒唐艸史而力士之年代亦違矣不足載述焉

城州神護寺沙門眞濟傳

釋眞濟世姓紀氏山城州人彈正大弼御園之子也母夢室中建三級塔覺即有姙延曆十九年生丱歲出家學大小乘兼綜世書去從空海和尚受密法海喜其氣宇益加掖誘授兩部大法爲傳法阿闍梨年

二十五衆訝其弱入高雄山不躡洛塵將垂一紀建寶塔於神護寺安五大虛空藏像春秋二節設大法會鎭護國家嵯峨帝聞其苦修爲內供奉十禪師承和初曆奉敕入唐洋中船破濟乘片木隨波蕩漾三十三日同輩三十餘人皆餓死濟與眞然加持得活南島居民遙見海上毎夜有光怪而尋之得濟眞然感嘆饗供送還日本復任舊院十年冬加任東寺二長者此職自濟始矣十四年夏轉一仁壽元年秋任少僧都三年冬轉權大僧都此任又始于濟也相尋任傳燈大法師位齊衡三年敕爲僧正濟抗表讓先

師空海帝壯其表追贈於海特賜於濟天安二年天皇寢病濟侍看護無幾帝崩濟意怏怏隱休舊院貞觀二年二月二十五日遘病結定印而化春秋六十一濟有才力編弘法大師詩文十卷名曰遍照發揮性靈集自作題辭盛行于世

論曰世人傳言眞濟惑色而成魔焉余常疑之弘法大師十大弟子中濟爲稱首其入唐歸朝之日船破乘木漂海一月加持不死歷鎭十刹臨亾吉祥平生所養亦可觀焉豈斯人而有此惑乎閱眞言傳所引善家祕記始決疑矣曰金峯山比丘兜藤后之病見

其容顏愛戀而死作鬼魅入帳中且淸行時之鴻儒而見聞不詳其不關濟公必矣世之儒生不稽本據信俗謬說莘其可非而揚於口筆於書夫不語怪者孔子之警訓也及其攙釋氏也吹毛而求疵訛言怪語無所不至胡寧謬哉爲釋氏者習聞其說因循不覺之海藏師撰釋書也又採流言系之贊辭不爲無憾耳與慧亮抗驗不勝之事亦復無所取焉嗚呼菩薩羅漢者既斷微細之惑而況色欲乎初無得咎於聖門者如今八百年後吾作此論爲濟公雪其塵焉

城州法琳寺沙門常曉傳

釋常曉城州小栗栖人其母生曉置之路傍或人收養稍長從利師元興寺豐安僧正學空宗承和五年六月從菅判官朝善第四船是月著相州地乃文宗開成三年也八月下浣居淮南城廣陵館告節度使遊覽郡縣謁文璨阿闍梨於棲靈寺見元照大德於華林寺照者三教講論精于經論就受三論璨者不空三藏弟子慧應阿闍梨之徒妙明密教隨學眞言受大元帥祕法此法彼國不出都下畿外諸州不許修供璨察曉才器潛授焉明年二月從璨受傳法阿闍梨灌頂此日設大會齋普供淸衆又使畫工李全

寫大元帥曼荼羅尼佛工刻元帥像並載諸經書四年八月歸朝即承和六年也仁明帝崇其法慰勞孔腆七年六月曉乃言官山城州宇治郡法琳寺地勢閑爽足修大法伏望自大唐所傳將來大元帥靈像祕軌安置此處爲修法院保護國家制從之於是始修大元法齊衡三年春天下大旱敕於神泉苑修大元法曰龍現壇上大雨普灑曉又奏朝從仁壽元年每歲正月八日太內后町行此祕法後遷於政官廳修之貞觀六年任權律師翌年十一月晦日逝矣曉公入唐之年紀釋書相違今據國史及眞言傳記之

宋志磐佛祖統紀曰唐大中四年日本國遣沙門常曉入中國求釋迦密教今考歸朝之歲自宜十二年其紕繆也可知焉

贊曰太元帥法金剛智不空等諸大士不盛倡於唐故傳教弘法二師不傳之至於曉公始傳而歸亜十年鎮家國護帝都其功偉哉中比小野仁海傳此法於小栗栖信海阿闍梨小栗栖之法二傳不嗣小野之傳於今相承至有大事則必修此法屢見驗也或者曰曉受太元帥秘法於元照太德者不知古記而作焉

江州延暦寺沙門安慧傳

釋安慧姓狛氏河州大縣郡人父名池邊母下野州丸子氏女夢呑明星即孕從此不食葷腥延暦十三年生在孩兒時聰明超軼髫年事州之小野寺菩薩僧廣智學出離法智奇其才質攜往與傳教大師時年十三大師愛待應對授止觀并密教弘仁十三年大師遷化慧隨圓仁受毘盧遮那孔雀明王等經天長四年試大日經及第得度紀年之間三部念誦四種三昧解修俱進承和十一年爲羽州講師德望高峙感動物情出州內道俗皆學法相不知台密自慧開講棄相歸性者多矣仁明帝勅定心院置十禪師撰得九人詔慧充數焉貞觀六年正月睿山座主仁公寂敕慧補處八年夏五畿內大旱詔慧祈雨於神泉苑其夜神龍現壇蹤日大雨天皇睿感使右中辨文室助雄授僧正位慧辭不受仍賜年分度者十二人御衣并砂金千兩是歲六月太政官牒以止觀眞言兼學者補座主立爲永式乃中其選十年四月三日安庠順世春秋七十有四左手與願右手寶印經宿不解云

和州室生山沙門堅慧傳

釋堅慧不詳何許人又不知其姓氏久遊南京研覈三論法相駐錫和之室生山會空海和尚至山共語甚器重之不呼其名稱之曰公隨海遊唐歸住東大寺衆貴之又僑居室生山眼見煙霞影不出山常使役鬼神感應如鐘在簴矣朝命授以傳燈大法師位力辭不拜貞觀四年召宮問法奏動龍顏寵遇益渥暮年居佛隆寺而化弟子等舁全身窆於室生山不忘其所自也

贊曰使役鬼神感應如響者是修得之實事也然或者曰是此慧公之餘事也惡足尚邪不知密教而胡

亂指註闇證禪師料經義者太繁如斯且慧之事蹟
他書不見僅出于血脈鈔蓋以其有烟霞之癖歟

豆州修禪寺沙門杲隣傳

釋杲隣不審何所人初居東大寺學賢首慈恩二教
聞弘法大師道鳴海內特往隨仕大師器許授以金
胎兩部其餘密軌皆悉親受莫不事理通照大師嘗
暨於高雄山寺擇任三綱位以隣充其一因付書曰
夫護持佛法必資綱維和合衆徒誠待其人是故沙
德爲菩薩之座首遍覺則慈恩之上綱是則護法利
人之雅致也今此高雄伽藍未補三綱無人護持綱

林鬱茂近童罽羅不因指車誰知瞻慕所以近隨衆
簡遠應激默之道訓擢禪師杲隣以爲上座杲者除
雲霧於太虛滿光明於法界隣者養德法雲之宸宮
紹位太日之覺殿名合此德實當合契人皆具瞻上
下同護天長間侍師入金剛峯精修密法大師順世
後京師開修學寺教授又往豆州走湯縣建修禪寺
爲第一代國內士庶信嚮如歸

城州神護寺沙門眞體傳　眞境　眞際

釋眞體朝臣和氣氏子早喪恃怙以宿殖善根味世
間之榮名浮利如同嚼蠟竟從弘法剃髮稟戒盡捨
田園爲神護寺僧糧以贊父母之冥福精修梵行以
終一生又釋眞境姓弓削氏就弘法學瑜伽教嘗書
金剛頂經以薦其親大師稱之爲有孝又釋眞際聰
明博辯精於密教先於大師而卒大師嘆曰賢比顏
回不終天年每期應機隱藏爲法中龍詎識入泉不
歸痛哉其爲師所惜也如斯

贊曰體境際者雖不齒十大弟子之科而皆傳瑜伽
法具師之一體矣自非植種子於密嚴究竟之地惡
能得如此祕印乎哉

和州元興寺沙門明詮傳

釋明詮奈良京人世姓刹帝利種彥人皇子之裔也
祖父彈正尹櫻井王天平十一年賜姓爲大原氏父
石本早世母橘氏加意愛育詮幼聰慧志如老成十
五母氏亦卒詮不任蓼莪之哀歸心佛乘將報鞠恩
從元興寺施嚴法師薙髮納戒習法華最勝通大義
嚴歎曰子器概弘遠非吾所及屬同寺中繼繼者法
門之棟梁也詮嚴法相名播京輦嘉祥二年爲維摩
會講主住元興寺敷演空宗三年正月陞大極殿講
師二月帝設高座於清涼殿請四宗碩德講金光明
經三論者實敏華嚴者正義天台者圓修法相者詮

皆一時通人也登法戰場義論交鋒才辯超逸言路崢嶸猶如殽函峪關無可攻之勢諸彥解圍東宮學士滋野貞主參議小野篁相共歎曰先聞其名恐名之過實今見其實恐實之過名帝顧太子曰朕未知若人一代聖教在茲授以僧統時僧綱所多惡比丘共抱褊心習謀陷詮矣詮常修兜率上生曾夢詣兜率內院受彌勒授記因於寺南別建一院安彌勒像於是惡比丘等揚言曰詮造私院費常住物絕衆僧食既而率强俠六十人各持兵仗到寺怒聲大號責詮使去弟子驚怖不知所出詮言笑自若更無變色

是日天子追先朝旨任詮律師勅使入寺惡比丘等相顧失色狼狽逃去時人咸曰如來成道之初魔王外道欲破法會還自摧落今之惡比丘等相似也詮慕玄弉三藏之風故名院曰玉華（弉住洛陽玉華院）而其像宇極盡靡麗貞觀三年春三月設大會齋號彌勒初會勅雅樂寮賜奏樂舞公卿已下助其功德詮曰彌勒出世則有三會也今吾修其初會第二第三會屬于後生六年朝廷新定僧綱之位階以詮始任大僧都十年三月十六日神足賢應已講寂詮亦病諸檀越等曰昔釋尊欲入涅槃而誓于先入滅孔聖欲沒而顏淵早夭物類相感自然之理也譬如火將滅而煙先去雨欲晴而雲先收夫賢應者是亞聖之才也奄忽寂矣和尚尋病其兆如斯恐其不起與初夏命駕歸於音石山五月十五日語諸弟子曰本師釋迦文佛以八十歲而取滅度如何皆曰爾也日急持湯來已沐浴畢令圓俊基石二弟子往元興寺撞鐘鼓修懺悔法便分什物爲諷誦之達嚫入夜令諸弟子唱彌勒寶號又爲慧達眞紹兩僧都作永訣之書其數日此間業盡彼岸相待即執筆署名頃問夜如何諸弟皆別曰夜未艾漸至天明奄然入滅貞觀十年

五月十六日也壽齡八十戒臘五十此夜風恬月朗天氣清靖白雲十二通起自菴上覆鷲山頭甚鮮白虹十二道橫度天端云今傳全據託律師之撰矣

贊曰詮師之德業在乎釋書則如玉埋於荊山而不發其光焉據于僧錄則若金出於麗水而自定厥價矣昔東福岐陽秀禪師難於釋書者多矣詮之傳其一也秀公不見僧錄何以難之乎

和州元興寺沙門賢應傳

釋賢應不詳姓氏和州人也早就明詮圓頂受業天機秀發聲思法相研精因明時稱亞聖之才貞觀五年

年昇維摩會主座因明學問挫鋭解紛任元興寺兼相宗之柄是歳於山階寺長講筵與東大寺三修論因明比量相違前宗後因應曰夫前宗後因者立者前立邪宗敵者後立正因時前邪宗違後正比量故云前宗後因修曰立者與邪宗敵者未作能違已前其宗即違本極成比量雖未陳比量言支本極成比量本有之故但於立者宗因辨前後也故云前宗後因商論未決至三晝夜時藥師寺隆光律師判於因明判二師正否而以應之義為正乃證曰凡立瓶等為常時雖知違本極成所作性等因然因明立破習

作能違量顯其過時方知瓶等是常宗違本極成因故先德釋云非不了知違本極成因之義是紕立量之道理也依之大疏斷纂等必作能違顯其過可謂以能違因為後因是即正義也五年正月初八日大極殿最勝會奉敕為講師答釋無礙十年三月六日不幸短命而終時人皆惜其才識矣

贊曰應修光之三師者中古法相宗之翹楚也觀其評論因明三十三過中僅比量相違之一科而至如斯其餘科條可推之知焉古人之研幾家學誠可愛矣元亨之末東大寺有沙門竟空此又相宗之英也述三十三過鈔一卷名兄骨鈔余其中標出三師之論使斯家學者設擬因明者知其宗義不容易矣

和州藥師寺沙門景戒傳

釋景戒不詳何許産住藥師寺以唯識為宗梵學之外[illegible]言自作序曰昔漢地有冥報記唐朝有般若驗記何但慎乎他國傳錄弗信跡於自土且矚之不得寢居心思之不能默然因註側聞號曰日本國現報善惡靈異記編成三卷以流季葉然景戒稟性不儒下愚寡聞坎井之議久迷太方能巧之所彫淺工加刀只盡貪善之情聊示濫竽之業後生賢者幸

勿嗤焉

本朝高僧傳卷第六

音訓

軼杜結切 痹補鼻切 諗式禁切 差楚懈切病瘳也 押衙上乙甲切下牛駕切 秤丑正切 牒徒協切 倔空牢切 洮頮上他刀切下呼對切 哼喙上抽庚切下胡旨切 艾牛蓋切 殞羽敏切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鍥
本朝高僧傳卷六　　兹冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　　知藏比丘　　識

本朝高僧傳卷第七

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之四

江州安祥寺沙門慧運傳

釋慧運平安城人就東大寺泰基中繼二師受戒學法相從東寺實慧稟灌頂承和九年乘唐商李氏船秋八月著溫州樂城縣即武宗會昌二年矣因禮靑龍寺義眞和尚入灌頂壇受諸部密印留唐六年夏六月浮張支元舶發自明州經三晝夜著肥前鄉留浦本朝承和十四年也以所請來密經軌様等二

百餘卷上表進呈初仁明帝爲太皇后嘗聚嘉祥元年秋八月建安祥寺於山科縣於是詔運司焉運在唐逢會昌沙汰持靑龍寺鎭守神體而歸即爲今寺鎭守貞觀元年詔曰安祥寺每年度僧六人可學諸宗六年任少僧都運上表請寺度者受戒之廢盈歲上表曰謹案舊例凡得度者先與度緣次令入寺就中年度者經二年精練沙彌行臨時度者經三歲然後聽受戒每歲三月以前僧綱於諸寺令其上當年受戒者名而乃會集綱所禮部鴻臚二官共勘名籍試法華最勝威儀三經即簡年二十以上六十已下熟

前件三經者更歸本寺三七日修悔過四月十五日以前定其受戒日請傳戒大小十師於東大寺戒壇依敎問十三難及十遮然後登壇受戒畢籍戒壇院差敎授師一夏九旬修學比丘二百五十戒三千威儀因茲戒業堅鎭國家或居本寺請依止師細學律相若失年未滿二十或七十以下並朝廷不許之人負債之輩黃門奴婢之類非戒器故不聽受頃年之間非唯忘卻舊例兼復違背佛教或臨受戒日纔下官符新剃頭髮初著袈裟冠幘之痕頭額猶存或十許歲少年入徒有貪名之外謀渾無慕道之中誠未

練沙彌之行況於懺悔之事乎加以結番之場競上下而鬪亂登場之次爭先後而拏擾遂則爲有司陵轢十師濫悖之甚不可言也夫得表無表戒名曰受戒於三師七證前慇懃至誠依禮乞戒之下發得防非止惡之功能名曰表戒揖讓之下發得非心成佛殊勝之功能名曰無表戒既無至誠敬心安得表戒表戒未得何得無表戒無表戒已不得何名得戒登壇已後不學律相故不知持犯亦不修安居何稱比丘伏乞依舊例兼遵佛制然則緇徒漸濯惡自止戒壇清靜佛法興榮國土之豐樂不期而來內

外之笑疾不瘳而去十一年己丑補東大寺務是歲九月二十三日般涅槃壽年七十一臘五十一運作菩提心戒儀一卷

城州法輪寺沙門道昌傳

釋道昌讃州香河郡人世姓秦氏吾應神帝十四年秦始皇十八世之孫功滿王慕國風來采邑香河功滿生融通王昌者融通王之裔也延曆十八年三月八日誕幼歲聰敏早崇佛法遂割恩愛辭上南京師元興寺明澄和尚澄授以三論不歷數日聞持洞曉十四蒙年分試甲第得度十九登東大寺戒壇受滿分戒從此諸宗講場遊歷府邑年至三十從空海僧正於神護寺昇灌頂壇受兩部祕法天長六年寓洛西桂井寺（今法輪寺）修虛空藏求聞持法冥得悉地聖感應詔宮中爲佛名懺會導師會畢帝問曰帝王與庶宰之罪孰重昌對曰王重臣輕左右聞不[illegible]其忌諱皆伏頭寒心帝良久曰王重何說乎對曰昌竊見廚監設御饌宰魚鱉數十以供一膳羽毛鱗將所饌雖寡所殺甚多臣庶不然山海有禁不許弋釣爾有所獲纔貫口腹是以王罪重臣罪輕帝感其答稱省御供承和三年補廣隆寺主務爲檀林寺供養導師嘉祥

三年移隆城寺天安三年爲興福寺維摩會講師貞觀元年爲大極殿御齋會及藥師寺最勝會講師三會講者僧中大業關繫甚重昌每臨講會以博辯折問難六年甲申淸和帝弗豫詔修法於殿裏玉體平復敕任權律師十年戊子住元興寺十八年春貞觀寺落成大相國良房藤公設大會齋供養南北名匠一百人請昌爲會首今歲在桂井寺建立伽藍安虛空藏菩薩像道俗奔赴車馬轟塡改舊額號智福山法輪寺冬十二月又修宮中佛名懺昌音輪淸亮聽者三歎即敕爲少僧都十七年春正月招請衆僧設法輪寺落慶供齋二月九日化於隆城寺別室壽齡七十有八法臘五十有八昌自天長初至貞觀季每値法會必爲導首應檀越請登獅子座說法華經五百七十座一日宴坐虛空藏菩薩忽現衣袖上昌乃劃袖圖之以鎭于法輪寺承和年中大井河溢堰破堤崩多損田畝詔監防遏昌躬荷鍤先挽搬役衆人子來士功速成父老合爪曰昔聞行基菩薩復現於世吾儕何多幸邪承應三年春敕贈僧正

贊曰求聞持法者菩薩心地之大荼羅尼門有邪思者不能得悉地也唐開元初天竺善無畏三藏齎來

自譯盛倡於唐此方傳之得驗者多然未有影眞身於衣袂答淳和帝之御問以正言批逆鱗所以其極于兕感於是可知焉或以求那之對宋帝附會論之似枘鑿不相合也

和州法隆寺沙門道詮傳

釋道詮不詳姓譜武州人也承空宗於東大寺玄耀法師劉覽三藏追琢四論住法隆寺四十年唱本宗之玄致攝七大寺之衆侶世傳詮修虛空藏求聞持法得自然智嘗曰四河入海而止皆從無熱池而出七宗分鑣而馳俱從三論而分三論七宗之本諸宗三論之末弘仁年中唐遍明法師齎寄釋摩訶衍論十卷當時諸師批評區別興福寺德溢述作中往往用之延曆寺最澄圓珍破爲僞論東寺空海奏勅入眞言三藏蔵海道詮却破爲僞論立爲眞論也嘉祥三年春三月仁明帝召詮受戒持不殺戒貞觀元年清和帝召南北碩師二十人於大極殿講最勝王經詮爲第二座講師詮後退居和之富貴山深避人事貞觀十八年壽八十而化詮博涉相性之經論德望高時管七大寺尤功於法隆寺故衆僧作詮肖像安置堂裏其像於今存焉延寶三年余在法隆寺一夏

聽唯識論至夏上首講經於太子堂自朝撞鐘必至午時問之寺衆衆曰昔詮師每至齋時來自富貴勤於法事其間撞鐘待之此其舊規也余嘆謂詮公之懿德千歲之下綽有餘烈矣

京兆貞觀寺沙門眞雅傳

釋眞雅姓佐伯氏讚州人弘法大師之族弟也延曆二十年生志意不凡九歲入洛事兄十九受具足戒大師見其穎利密教祕訣盡蘊傳付嵯峨帝聞其名徵侍宮中雅誦三十七尊密咒其音宛轉嘹亮如戛環佩從此帝信日渥承和十四年主東大寺務大相國良房藤公請祈皇后之產修尊勝法太子平誕清和帝是也嘉祥齊衡間僧官昇進任大僧都貞觀元年爲東寺長者六年甲申勅任僧正是時朝廷僧階未整雅奏曰律師已上品秩稍尊當不與凡僧同位階於是以法印大和尚爲僧正階法眼和尚爲大小僧都階法橋上人位爲律師階是歲授雅法印大和尚位勅聽乘輦車出入公門僧家蒙此寵自雅始十四年領東寺法務此職始於雅初藤相國與雅相謀奏請建精舍祝寶祚制可十六年春遂落成賜額曰貞觀寺延雅主之設大會齋賀其新成雅上表請賜

年慶乃賜三人十七年夏天下旱魃雅於大極殿修
壇精祈不日而雨帝眷益倍十八年秋八月雅又奏
言貞觀寺者爲今上御願所建立也故太政大臣忠
仁公與雅戮力推誠經略進造雕鏤莊嚴成之不日
公家施入田園資財安置十六員令修眞言業今堂
宇輪奐資具既備非有主領誰能齊運伏望準天台
宗特置座主勿令僧綱攝領其座主必簡定受學兩
部大法修練苦行堪爲師範者三綱與俗校及別當
共署上奏補之若有座主并定額僧中任僧綱者更
還本寺不令寄住制從之雅性温克不倦請接淸和

帝治世之中親延聖躬其勞多居歲盈七十辭僧正
職抗表曰貞雅言小僧今月生後再露愚衷降偏覆
之仁未賜允遂之命小僧聞隨功而受世不爲貪藉
才而升人與其進否則時論同口取喻於捕鼠之猫
物議聚居假義於伺魚之鶴小僧結使山峻愛著海
深放毒龍而不追制魔鬼而難縛況亦斡濟無術統
理非材猥居法座之上頭遠懸如來之右臂以至當
今種智慧之樹開功德之花御紺馬而飛行駕白象
而遊戲一十五德莫匪宿和尚之羣二十萬人皆是
大比丘之衆舉之而用必益於治登使愚蒙久妨賢

路欲皎者何鑒小僧之素懷耆耆者矣察小僧之丹
懇伏冀慈仁特賜東許若得退影巖岫歸老菴廬則
遙護紫殿傳禮誦於松風之聲閑臥白雲了禪觀於
蘿月之曉無任知止之情謹重奉表陳請以聞是日
帝降敕答言雅闍梨裹表悉之公白業夙著玄韻孤
高四無量之觀克明三菩提之心彌固朕之景慕豈
一朝二十餘年賴其普濟近曾聞公寢疾助憂於懷
私恨門光一收不復相得方今醫王下手保全上身
朕欲依禮攝之便其議國家之事而更堅執辭退不
統綱維解累塵區屬想風會雖虚己之讓在公最高

而利他之恩爲朕不至持領之任永以委之嬗不復
嫌朕之願也至如待餘年於月龕養衰疾於石泉公
自任其雲霞之心朕不致以羈束之强唯望臥治法
務暗鎭俗心耳宜得此趣莫重表請表進三回皆有
優詔元慶三年正月三日集諸門弟手結拳印口誦
密咒恬然而化世齡七十有九法臘六十有一

城州圓覺寺沙門宗叡傳

釋宗叡姓池上氏平安城人眞紹僧都之族甥也暨
歲十四登叡山從載鎭法師剃染勤習經論納戒已
後徧詢諸方學法相於興福寺義演法師聽台教於

延暦寺義眞座主受菩薩戒傳兩部密法於智證大師稟金剛界於實慧僧正卒禮眞紹於禪林寺受阿闍梨灌頂淸和帝在儲宮常召叡講侍及其卽位崇寵益厚故入壇供物官府資辨貞觀四年與眞如親王入唐請益乃懿宗咸通三年也初謁汴州玄慶得金剛灌頂登天台山就于大華嚴寺齋供千僧値靑龍寺法全受胎藏灌頂全便付金剛杵儀軌以爲傳信又隨慈恩寺造玄興善寺智慧輪等盡得眞言祕賾抵洛陽聖善寺拜瞻善無畏三藏舊址院主與以三藏所持寶杵梵夾儀器再登台山精究教觀適會

李延孝赴日本于望海濱叡喜附舶經三晝夜著太宰府當貞觀九年帝悅歸朝恩渥倍前本朝宿學請演新法卽於東寺啟灌頂壇四遠麕集十六年帝就叡受金剛界三摩地法幷觀音法奏建修法院持念堂於宮中安置兩部大曼陀羅十八年帝讓位太子居淸和院屢召叡講華嚴涅槃等大乘經元慶三年春任東寺長者是歲夏上皇建圓覺寺就叡圓頂相設灌頂壇受三摩耶祕密戒達嚫以衣服臥具珍寶車乘等叡分捨東大延暦諸寺一無所蓄冬任僧正四年夏四月上皇巡覽山城大和攝津等名山佛寺

叡隨往啟行夏五月天久霖雨詔於神泉苑修止雨法不崇二七雨止天晴叡在叡山山王明神影現告曰公修學無比吾當擁護若有遠行則以二烏爲侍當晝夜則以炬火相照斯其驗也無何如越之白山界二烏飛隨不散夜涉山蹊俄逢炬火行客驚怪登五臺時西臺見五色景雲東臺見聖燈聞聖鐘其誠感如斯八年三月二十六日奄然寂於禪林寺享年七十有六坐夏五十有七叡性精嚴平素不好言談食不言濃淡寢不脫衣手不離念珠在唐所得經論總計一百三十四部

贊曰得一經一論以爲滿者似泳蹄涔偉哉叡公問扶桑津又入大華遊阿字林全胎祕藏捆載而歸蓋沙門之能事也

江州叡山沙門圓載傳

釋圓載不詳氏族和州人也幼隨最澄和尚通貫梵典旁賾儒書承和初遊唐土叡山諸師作台教疑問五十科付載寄天台山碩德乃以疑問呈廣脩維蠲二開士就學教觀開成五年答釋已成維蠲獻書於朝議郎中台州刺史滕邁以乞公憑其略曰昔南嶽高僧思大師生日本爲王天台教法大行彼國是以

內外經籍一法於唐約二十年一來朝貞元中僧最澄來會僧道邃爲講義陸君給判印歸國大闡玄風去年僧圓載奉本國命送太后袈裟供養太影聖德太子法華經疏鎭天台藏齎疑義五十科來問抄寫所欠經論禪林寺僧廣脩答一本已蒙前使李端公判印竟維蠲答一本幷付經論疏義三十本伏乞郎中賜以判印光浮日宮丕冒遐裔恩流永劫道德月新煩瀆聽覽不任悚懼（遁書畧之）乃與公憑日圓載闍梨是東國至人洞西竺妙理梯山航海以月繫時涉百餘萬道途之勤歷三大千世界之遠經文翻於貝

葉鄉路出於扶桑破後學之昏迷爲空門之標表遍禮白足淹留赤城遊巡既周巾錫將返懇求印信以爲公憑行業衆知須允其請邁白將還本邦名官諸士欽慕風采頻留行裝載使好仁持答釋還宣宗皇帝聽載道學敕住西明寺尋召宮殿講經皇情大悅賜紫袍衣恩遇日渥其後好仁再入唐仁明帝敕宣日在唐請益僧圓仁留學僧圓載等久遊絕域應之旅資宜附圓載傔從僧好仁還賜各黃金二百兩者所司分付如前載敲諸師門受顯密法大中九年秋拜淸凉寺法全阿闍梨共本邦圓珍浴胎藏界灌頂

水入金剛界大曼荼羅禀蘇悉地法及諸密軌乾符四年冬十月儲釋典儒書數千卷駕李延孝船大洋逆濤舳艫皆碎與延孝俱一時溺死載留唐間與諸鉅儒爲方外之交篇什唱和陸龜蒙皮日休顏萱等各有送行之詩律陸氏詩曰九流三藏一時傾萬軸光凌渤澥聲從此舊編東去後却應荒外有諸生皮氏詩曰講殿談餘著賜衣椰帆却返舊禪扉貝多紙上經文動如意瓶中佛爪飛颶母影邊持戒宿波神宮裏受齋歸家山到日將何日白象新秋十二圍其餘不殫錄焉

贊曰吾邦南詢者未有如載公淹久逾于三紀堪其風聲無高妙邁入之才烏能至于茲耶若使載公布帆無恙化導之盛故土有賴焉不幸哉化於龍宮海命乎悲夫

和州元興寺沙門隆海傳

釋隆海父淸海氏仕官朝廷海生于攝州家於河上常釣河涓本州講師藥圓見而異之攜付三論碩德願曉講習出羣早預年度至試所業因舉甲科承和二年登戒壇受滿分戒學法相於中繼法師稟密灌於眞如阿闍梨貞觀元年大極殿最勝講爲第六座

問者十年戊子敕任和州講師十六年登維摩會講師七寺衆僧論難鋒起海以妙辯折之以元慶末爲權律師住元興寺學徒圓座仁和二年秋七月嬰風疾自知不復每日沐浴誦無量壽經至十二日命掃牀席西面端坐結定印誦龍樹羅什彌陀讚至夜氣絕門人等依西竺法荼毘薪盡身灰印契不壞保齡七十二著述之書二諦義方言義各一卷四諦義二智義二空比量義因明九句義各三卷

京兆東寺沙門源仁傳

釋源仁不詳其姓隷氣質眞精風神爽發初從南都

護命僧正學相宗後依東寺長者實慧傳密教焚膏繼晷學而不厭復就眞雅宗睿二師益臻其奧元慶二年爲內供奉仁和初元任少僧都無幾轉正是歲加東寺二長者常居南池爲學侶開宗義當時推密乘之博衍仁和寺益信醍醐寺聖寶所由而出也仁和三年十一月二十二日終於所住春秋希年矣

贊曰爲人師也難矣出人也尤難焉二難併得誠亦難矣哉益信聖寶二傑從並化門宗派流衍西匯東逝成小野廣澤之密水無底其源濫觴於仁公也古謂君子垂統爲可繼之者邪

江州睿山沙門法勢傳

釋法勢延曆寺義眞之徒也立性卓爾不與塵混常誦普門品甚勤一日過江州比良山宿和邇民家其婦俄患熱病不省人事忽向勢曰乞師誦觀音經我欲聞之勢以其狂病紿曰我無經不能誦婦曰師臂囊非經耶勢乃燒香朗誦婦合掌曰我比良明神也幸聽妙音不任感喜勢曰我聞神皆有通能知三世事昔釋迦如來出現於天竺曾瞻禮否神曰我未行印度然一千數百餘年前諸天龍神多西飛行豈其釋尊出世之時乎勢後有詔至傳燈大法師位貞觀

十年正月八日大極殿最勝王經會秉敕爲講師

江州伊吹山沙門三修傳

釋三修不知何許人及年舞勺從元興寺明詮僧都削染受業貫唯識論特究因明旁通密教當時學者欽服博涉納戒已後巡遊名山勝地仁壽年中登江州伊吹山愛其深邃結菴禪坐誦千手陀羅尼不出山者二十餘年或旬一食修練純眞食齋餘者疾病立愈四民歸向敕護國寺貞觀六年三善參議清卿巡按江州訪賢應己講登伊吹山訪修歎談歸路應語善參議曰三修闍梨雖勤苦練而智觀不足言語

之際似誇名譽必受魔嬈十八年春天衆奏音樂來月依慈氏命兜率迎師乘以玉輿凌空而去已經七日樵夫告曰北山松頂有僧所縛人往見之修也雇探鷹巢者容籠縋下其天衆者皆魔魅也爾後勤修正觀靈感復本修於山中建長尾彌高太平三寺幷嚴儁上元慶二年春奏朝言修少年出家遍歷名山莫不盡蹈仁壽年中登伊吹山即是本朝七高山之一也觀其形勢四面計絶人跡希至昔深州聖皇命建一精舍修藥師念佛三修居止以降歲月漸積堂舍有數誠非雲構庶幾靈山伏望賜預定額朝廷聽

其所請爲國家安全之鎭寛平六年爲維摩會講主神解妙辯究大乘理昌泰二年五月十二日化於護國壽七十餘世有三國傳記十卷載三修事其爲作也無所取材矣

贊曰學佛之者要觀心熟也觀心熟則靈鑒明也鑒明則何物可遁影邪應之先識冥然知神不熟則慢心生矣慢生則魔窺其便修之事可證焉及歸正觀轉四煩而成三慧修亦英利之人也

城州元慶寺沙門遍昭傳

釋遍昭俗名宗貞亞相良峯安世之子累葉華胄也才操相兼又能和歌事仁明帝歷近衛將補藏人頭嘉祥三年春帝崩不堪哀慕遂登叡山師圓仁和尚落飾出家受圓頓戒習串台教仁命就安慧受三部大法又從圓珍和尚重受灌頂密旨歲月修證多有効驗嘗託曰慈覺之資安然之師人品可知焉貞觀十一年叙法眼元慶元年任權僧正上表畧曰臣僧昔在承和之代給事黃門宿衛青鎻以虛薄之陋姿沐渙汗之膏澤已有日矣及於橋山下掩鼎湖始遷不得攀龍髯從仙鳥而獨留千行不禁推赤之恩在心萬分無益寸丹之慕推世自謂奉金輪而推轂曾

植宿世之因待蓮臺而袒肩當修來世之善是故剃除鬢髮擯落簪纓委身艸萊石泉蕩其塵累晦跡間介白雲知其素心夫求官爵樂榮耀者人之心也理之然也至於臣僧聊有微尚捨珥貂而歸眞寧冀樂榮之道脫銀魚而出俗非麋爵之求誓指白河瞻徹星漢伏願俯察愚衷曲許降退則屬纊之日埋恨黃壚不堪丹慮之至謹奉表陳請以聞帝尚優詔三年轉正仁和二年崇昭年德賜封一百戶重勅爲元慶寺座主寛平二年正月十九日寂於華山寺春秋七十有四臨終衆聖來迎管絃聞空中祥雲盈山上當

第三日帝賜白縑三百匹調布一百五十端令修諷誦焉

江州園城寺沙門圓珍傳

釋圓珍姓和氣氏讚州那珂郡人弘法大師之姪也父宅成家富鄉人重母佐伯氏夢乘舟海上日輪入口從此有妊弘仁五年三月十五日生神思警敏王犀貫頂目有重瞳八歲白父曰內典應有因果經我欲讀誦父驚異即索經與之珍頂受日誦不止十歲讀論語毛詩漢書文選能解其義十四上京隨叔父仁德於睿山見其俊才付座主義眞歲纔十五覽密

經論閱覽該習十九薙髮爲沙彌天長十年試大日經以中高科夏四月拜眞公於睿山戒壇受菩薩戒爲大僧隨例居山一紀護持戒範精修薰練名達紫闕仁明帝親賜綸綍優加慰問官廩相給承和五年冬禪坐石龕金人倏來曰汝圖我形歸命珍問爲誰曰我不動明王也愛汝法器特來擁護宜勵志操爲苦海之船筏熟見其形魁偉奇異威焰熾盛手把劍足蹋空珍起禮拜乃命畫工光空圖其像七年夏夢明王又授五印儀軌及灌頂法曰大日智水能洗塵劫罪垢令汝住不退位珍記不忘九年夏就圓德法師受三種悉地法此法善無畏傳唐義林林傳之順曉曉傳之最澄所謂兩部肝心三身祕府也十四年正月預大極殿吉祥齋會與南京明詮決擇大義珍問難數關懸河難解官僚盛聞嘉祥三年春夢山王明神告曰入唐求法勿爲留滯珍曰比來仁公入唐請益研究顯密已歸本山我何汲汲於求法乎神曰世人薙髮者多矣何汲汲於薙髮乎四年夏夢神又勸求法珍乃勒兩夢上表以聞帝簡心制可仁壽三年秋八月適唐商欽良暉發船伴珍浮海歷十餘日北風俄起漂琉球國邊人數百持戈立濱良暉悲爲

琉球所害珍合掌閉目念不動尊時金色人忽立舟舳船中人皆見須臾東南風來帆輒怒吹翌日午時著唐福州連江縣即宣宗大中七年也刺史韋公實將林師準者加安慰寓居開元寺即聽其寺教授大德存式講嘉祥慈恩法華疏華嚴涅槃疏及律鈔俱舍義疏又遇中天竺那蘭陀寺三藏般若怛羅學梵字悉曇章兼受金剛界大悲胎藏大日佛印七俱知曼素室利印契怛羅付梵夾及金剛杵以爲法信冬十二月往台州刺史工部郎中李肇慰問敬供奏其行由乃與公據巡遊州縣登國清寺拜智者塔因就

一房與清觀元璋二友送夏本國圖載來自越州登
歲相借居佛隴寺登于銀峯其南有石鼓相傳智者
說法時擊以集衆大師滅後擊之無聲珍以石擊之
響震山谷尋上華頂傍碶抵於石橋復回國淸度夏
聽物外講止觀暇日手寫章疏三百卷去如越州開
元寺謁良諝和尚請益台教九年六月觀光長安拜
青龍寺法全和尚受瑜伽密旨秋七月共圓載入胎
藏灌頂壇冬十月入金剛界大曼荼羅及蘇悉地
大法十一月請授傳法阿闍梨位灌頂全公有難色
珍乃出不動明王所授密軌以呈之全公驚曰此密

乘秘曆乎何自得乎珍說其由全公感心歎嘆所傳
玄秘倒底完付及入定時授三摩耶戒并明付阿闍
梨位灌頂曰汝蒙大毘盧遮那般若母加持遊步阿
字法性之太空傳一切如來最上乘教畢珍不任歡
喜是日捨財供養寺衆全公付五鈷杵金剛鈴以爲
傳法之印也珍辭官而出見大興寺三藏智慧輪承
兩部大曼陀羅秘旨兼受新譯持念經法辭去如東
都廣化寺禮善無畏舍利塔到龍門西岡拜金剛智
靈塔十二年夏乘商人李延孝舶經二十日著肥前
松浦縣本朝天安二年也相國良房藤公遣使勞迎

秋八月官使興于太宰府詔曰嘗聞眞言止觀兩教
之宗同號醍醐俱稱深祕必須師資授受父子相傳
苟無機緣難遇難悟法師在本朝苦學此道遊歷漢
家更通要妙堪可弘宣與璢以爲國家城塹宜下知
所司許其演法增光慧炬冬入帝都寓出雲寺表上
所齎顯教密典諸宗經書一千餘卷胎金兩部曼荼
羅等秘藏之尚書省不幾有詔住叡山山王院一日
新羅明神告曰此日域有靈場我先相攸師宜開朝
建院宇度經典珍與新羅山王同到三井檀越大友
歡迎設席比丘教待授寺契券見其地勢似唐青龍

寺依像而歸詣闕奏事勅造一宇名曰唐坊乃移置
尚書省經書事在釋書寺像志貞觀六年秋七月詔
於仁壽殿構灌頂壇就珍入壇相國良相藤公已下
同密灌者三十餘人續講大毘盧遮那經帝整衣聽
彌傾睿心重賜顯密弘傳公據是歲奏建持念壇於
冷泉院爲祝聖之場九年夏唐婺州人詹景全寄法
藏圖共二幀子各濶四丈自釋迦文至慧能三十四
像眞儀莊麗可觀爲珍在唐間景全傾誠鑽仰故有
此寄十年夏六月勅任延曆寺座主特賜江州園城
寺爲傳法灌頂道場四至山林官禁侵凌攝州四天

王寺安居講唯法華仁王兩經珍奏加最勝王經又
定延曆寺豎義十七年冬崗與福寺維摩會初傳
敎大師睿山構三宇北毘舍門護世堂置多門天王像南一
切經藏度經律論中一乘止觀院安藥師像歲久皆壞珍合三
爲一今之中堂也或曰無背本師否珍曰昔之三宇
者三諦也今之一堂者一諦也三諦即一豈背祖意
乎元慶初年帝召諸山名德講仁王經百座敕珍爲
御前講師珍爲仁壽殿講主二年五月夜紫宸殿前
有長人往還徘徊內豎傳點者見之驚悸癡神冬十
月帝不豫召珍於仁壽殿修護摩法僅經一宿聖躬

平復帝悅敕問有何希望珍曰菩提之外無復所求
乃賜年度二人珍回山貢山王明神初珍赴唐藤相
國寄三十金修智者塔國清寺大殿又贐珍三十金
貞元年中最澄和尚捌一院於國清寺會昌之後院
亦隨毀珍捨三十金建止觀院以補澄師之志令清
觀大德主之衆稱其有後鄉貢進士沈權記事雕石
珍在睿山時語門人曰入唐留學圓載俄罹風波卒
於洋中悲哉言訖垂淚門人識焉元慶四年冬沙門
智聰歸自唐來語珍聰與圓載乘李延孝船其夜風
濤遽作船碎載公李氏葬於魚腹聰攫浮版幸得命

存正是語門人之日也一時楨智曰大唐國清寺元
璋大德入滅數日又流淚曰清觀大德亦殂數失其
兄不堪哭慟越年舉良日開元寺良諝和尚遷化乃
捨法財於延曆寺諷經修薦七年癸卯唐商桓至貞
至太宰府國清寺諸友寄書言璋觀之事尋良諝和
尚之訃至其示寂日無一差矣唐地同參璋觀二子
尤親商船東渡音問相繼貞觀中觀公寄詩曰睿山
新月冷台嶠古風清大儒菅諫議至此一聯擊節稱
賞珍詣紀州熊野適逢風雨迷失行路大烏飛來爲
前導漸至神祠不遑脫蓑便講法華神排殿闥自此

熊野一乘八講雖逢晴天必置蓑講座下也寬平二
年冬任少僧都珍閱藏經凡三遍常修密觀其修習
時雖徹曉無假寐淨鉢過時不釋精麤五年八月識
鑑尚明四年春謂諸徒曰今歲我逝矣乃辦喪葬之
事十月二十八日集門生曰如來以法爲身比丘以
慧爲命法慧苟傳奚死之有汝等宜知之黃昏結定
印禪坐念佛至五鼓索水漱口藏僧伽梨右脇而逝
其衣爲梳將四山聞天樂經二日將窆喪弟子請所
梳衣其頭自舉葬于睿山南峰僧臘七十有八法臘
五十有九貞觀之季法師濟詮將入唐來訪告別問

唐風俗且乞學唐言珍默不答詮憤悶而去珍謂門人曰詮雖有才辯未曉空觀異域請益似邀名聞我是故不答若抱一毫之浮心爭超萬里之嶮浪乎其後唐人往來不聽詮事料失漂溺洋中珍之先知此類多矣珍撰傳教大師之年譜其餘述作法華論議法華開題最勝王經雜疏各十卷金光明經文句四卷仁王經注義瑜伽畧記華嚴骨目各三卷總有一百餘卷其稟大法登阿闍梨位者一百餘人手度剃髮爲大比丘者五百餘人入壇受戒者三千餘人延長五年冬十二月賜謚智證大師

贊曰珍公抱上知之才加以修進之力在唐六載自彊不息言教之蘊密觀之奧耳提面命無有子遺應神明之感而開名藍受聖帝之招而構宮壇蓋有本者如斯其辰圓載之沒知良諝之寂者從舍摩他而得之匪啻手印口誦而已矣

本朝高僧傳卷第七

音訓

憒側格切　轢郎狄切　枘鑿上儒稅切下在到切　戞古黠切　愨乞約切　竇大透切　爐霍國切　廥泥雲切　蠲圭淵切　黷杜谷切　貂丁聊切　廩力錦切米藏也　怛當拔切　褫尺里切奪也　邀伊姚切求也

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鍥
本朝高僧傳卷七　　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳巻第八

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之五

江州睿山沙門安然傳

釋安然出傳教大師之系族其母妊然夢明星入懷及生聰敏出羣早登睿山投慈覺室薙染稟具學業日增顯密奧祕如指諸掌又就華山僧正遍昭重受胎藏界法後於睿山構五大院屏居不出渉獵經論馳騁百家好事著述輔弼大教菩提心義教時問答即身成佛義被接義私記三觀義私記悉曇藏悉曇

章等凡著四十餘卷其如教時問答自設論訓曰眞言宗立一佛一時一處一教判攝三世十方一切佛教無始無終本來常住之佛名一切佛無始無終平等之時名一切時無中無邊法界之宮名一切處遍一切乘自心成佛之教名一切教統諸宗經疏歸眞言一宗學台密者皆兼法爲其悉曇章淺明梵學之奧旨時人曰以東地之唇舌通西天之音韻然公之才宏淵哉都率超公曰然師者顯密之博士也又曰然師若不入我門密教殆可墜地矣其爲時賢所賞如此台徒於今稱五大院先德元慶八年敕司元慶寺座主任傳法阿闍梨不記其所終

贊曰觀然公之學雖顯密並馳而觀乎自署述則其心所嚮往者顯在瑜伽三密耳他山之石可以攻玉者然之謂與

江州延暦寺沙門惟首傳

釋惟首號法輿姓御船氏江州蒲生郡人也從智證大師遍昭僧正稟灌頂法就德圓和尚法藥講師學天台教貞觀元年奉詔爲大極殿最勝王經會講師判釋明覈寛平四年夏五月任延暦寺座主明年二月二十八日化壽六十八臘二十九號虛空藏座主

江州延暦寺沙門猷憲傳

釋猷憲不詳姓氏下野州鹽屋郡人也自少入洛從智證德圓二師受灌頂習台教貞觀初暦帝詔南北諸宿講最勝王經於大極殿憲爲問者義辯入微衆會稱歎常居持念堂寛平五年春三月爲延暦寺座主翌載八月二十二日卒壽六十八臘四十八

江州延暦寺沙門康濟傳

釋康濟姓紀氏越前州敦賀人也蚤登睿山從光定顯密兩教細究幽府後拜智證大師受傳法阿闍梨灌頂貞觀元年大極殿最勝王經講會敕濟爲問者

辭義明辨寛平十八年秋任延曆寺座主時年六十七翌歳三月敕爲維摩會講師濟上表言濟忝以非器旋膺其選雖歡而承旨信嚴而懷悲康濟學謝稽古才非知新幽求之功早倦法藏默悟之識何涉論場加之老老日增殘齡無幾只思讀誦於山門獻鎭護於邦家仍注不堪狀謹辭帝許其辭秉治職三年解座主印詔主園城寺長吏居三年山中靖肅昌泰二年二月八日恬然而化壽七十二臘四十八

江州睿山沙門常濟傳

釋常濟初拜慈覺大師削髪得度及長就慧亮學顯

密法後入慈覺密壇受兩部大法大師臨滅度召濟內牀下論神咒手結印契示濟曰是名密印灌頂今親授汝濟拜首而出貞觀四年夏奉詔住西塔院爲第二代十八年夏智證大師奏朝爲延曆寺總持阿闍梨

和州興福寺沙門昌海傳

釋昌海南京人從少師事善珠僧正簪敏受開唯識臺與悉其關鍵靖居和州廣岡相宗爲任旁樂安養撰西方念佛集阿彌陀悔過各一卷出弟子基繼一人傳在後

和州東大寺沙門濟棟傳 戒撰

釋濟棟鄙年出家十九納戒周旋興福東大聞得宛法相敕任傳燈大法師位寛平四年膺維摩會講師發其慧解尋歷法華最勝二會講主六年夏住東大寺爲衆所依怙因任律師居之四年退休唐禪院延喜二年昇少僧都四年轉大明年六月卒年六十七臘四十八時人稱唐禪院僧都又同時有釋戒撰研練法相理義綿密任傳燈大法師位延喜五年主東大寺二任四年法儀肅如以年六十五卒於別院

京兆圓城寺沙門益信傳

釋益信姓紀氏備後州人武內大臣之後齒行毅和尚之族弟也少入南都大安寺削染納戒初學法相於元興寺明詮僧都後稟密灌於東寺源仁仁和二年任傳法阿闍梨位寛平二年爲東寺長者六年甲寅司法務宇多天皇深崇佛乘践祚初曆建仁和寺昌泰二年召信祝髪受戒法諱空理三年庚申擢爲僧正延喜元年法皇就信于東寺稟傳法灌頂營御室於仁和寺側精修禪宴初尚侍藤淑子有疾請信持念所惱立愈尚侍大悅捨洛東椿峰爲伽藍界槪日圓城寺延信住持六年丙寅三月七日順世於所

住春秋八十

贊曰寛平法皇自從駐仙驆於仁和至今剎利種姓相續住持殿堂門廡亦究輪奐其基業者繇信公之爲帝師也矣

城州醍醐寺沙門聖寶傳

釋聖寶讚州人（或曰和州）嵯峨帝之後也天長九年誕年十六投眞雅僧正剃髮得度初就元興寺願曉圓宗二師受學三論次受唯識於東大寺平仁華嚴於同寺玄榮後就眞雅眞然傳受密教元慶八年稟傳法灌頂於南池院源仁僧都顯密二教靡不該貫齊與

福寺維摩會講師於三論宗始立當賢聖義及二空比量義理論明辨性氣強大不畏邪魅初東大寺東坊有鬼燒入衆懼不敢居寶請而住鬼出爭拒寶不嘗屈鬼移徙所從爾無祟一夕讀書燈下梁上有巨蛇寶見叱之蛇即滅庭上有響石相傳寶從金峰山負來常好修練名山靈區經歷殆遍金峰嶮徑役君之後榛塞無路寶持斧而開從此苦行者相尋往來貞觀季開醍醐寺演顯密二教又建南都之東南院講三論宗寶有福嚴造丈六佛二十餘尊東寺食堂安金色千手觀音及四天王像開眼之日設大會齋供養衆僧宇多法皇臨幸道場被修諷誦又勤悲濟置衞役於金峯山設渡舟於吉野河行人賴之仁和三年敕賜傳法阿闍梨位寛平二年補貞觀寺座主宜延喜初曆任僧官官給月俸二年六月登阜奉敕修孔雀經法甘雨降灑賞任僧正六年丙寅補東寺長者九年己巳賜醍醐爲官寺夏四月寢病於普明寺陽成宇多兩上皇幸寺問疾七月六日遷化壽七十八其管轄處東西二寺醍醐東大興福等也寶神遊無方朝出醍醐詣吉野藏王堂至東大寺卻回醍醐値午時齋云寶有所持如意背刻五獅子面雕三鈷

杵表顯密並學也滅後歷傳在東大之東南院與福之維摩講師必拈此如意以應演唱兩寺有事則不出之若無如意則屠講會於是朝廷宣東大寺出之以修法事其秘重如此

贊曰寶公蘊瑜伽之祕神通妙用不可思議者也如旃聖財饒富法孫振振夫所持之如意表兼性相密者愜其實矣不以爲驕焉

江州延暦寺沙門長意傳

釋長意姓紀氏泉州大鳥人也自弱齡隨慈覺大師綜習顯密又依安慧座主受灌頂二十歲拜請圓澄

稟菩薩大戒尋受傳法密灌於大師精氣脫白不染紅塵時人貴號露地和尚貞觀初元大極殿最勝經會列席論問玄辯流出猶壽蕃風南北會衆擊節而稱昌泰二年冬十月帝降內宣任延曆寺座主翼歲十月補內供奉十禪師領叡山前後六歲延喜六年七月三日順世年七十二　臘四十七明年四月敕贈僧正法印大和尚位

和州東大寺沙門道義傳

釋道義不詳姓牒弱年聰黠警求出離從道雄平仁二師受華嚴宗兼傳眞言十八納戒博閱經論細瑩

戒珠任傳燈大法師位昌泰元年秋主東大寺明年冬十二月宇多上皇就義受戒延喜二年帝造東大中門二天供養一千二百僧義爲導師寺務五年僧中大和賞賜僧官是歲取滅年七十八臘四十八矣延喜御宇兩都高僧多及史之闕文今觀義公之爲千餘衆之導首則其於華嚴宗尚識善根之人也歟

和州東大寺沙門圓超傳

釋圓超從海印寺良緒和尚稟華嚴頓教又遊南都請益耆宿究三論法相之玄致居東大寺專弘雜華聲馳畿內敕任僧都延喜聖帝十四年春命諸山碩師錄記一家之章疏於是天台之英玄日三論之傑安遠法相之後平祚律宗之彥榮穩等各遵敕錄呈焉超記華嚴宗疏鈔及因明目錄并作序以進於闕曰竊以佛法之興也於此有由矣西天之境釋迦能仁駕鹿苑而疏其源東漢之朝孝明皇帝夢金人而尋其蹤我國家奇異之像來賓微玄之教聞空磯城島金刺宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣其後至于延喜十四年經三百五十二年其間所傳法藏盡數分教竄派書寫經論章在公私祕顯章疏但任人心或祕不傳或敢不寫諸宗章疏漸積塞白馬教

法無由釋焉伏惟禪定皇帝五百佛前親受付囑一天下中權現王身崇重聖教遠越五天紹隆顯密近倍振旦爰皇帝敕寫傳章疏使六宗碩學進各宗之錄圓超苟陪華嚴之末學忝獻自宗及因明目錄伏憑後哲之正奏而已甲戌之歲四月八日謹序帝睿覽優稱焉

江州睿山沙門玄昭傳　由性

釋玄昭從慈覺大師習顯學金剛頂經及台宗章疏復就露地和尚重受三部祕法習錄諸軌住西塔院以顯密鳴仁和四年會皇太后五十之生辰陽成上皇

請諸名德八十員講論諸宗妙旨以慶壽算昭與南
京勢範對論因明義昭問鋒銳範答辯不通時醍醐
座主聖寶歎曰世謂昭公爲護摩王今觀之亦可稱
因明王宮中傳爲美談延喜十一年秋大內有鷺怪
敕昭就豐樂殿修熾盛光佛頂法至第三日其怪遂
熄昭後任淸涼院賜僧官十五年二月三日講次趺
坐結彌陀印奄然而終壽七十有二又釋由性華山
僧正遍照仕朝時之子自幼上叡山學顯密寬平八
年住洛北雲林院昌泰年中領藥師寺教授學侶任
少僧都延喜十四年二月中旬以年七十四卒

紀州金剛峯寺沙門壽長傳

釋壽長不詳其姓氏自少登高野山師事眞然僧正
其性高恢足跡於事然公器重入灌頂壇授諸密印
然公及寂耄倦僧事之勤仁和四年奏朝廷以長任
金剛峰寺座主此職以長爲始

紀州金剛峰寺沙門無空傳

釋無空綜核經論名聞當世後入然公室私淑密印
壽長滅後嗣補座主時大師筆削三十帖小策祕在
山中傳至於空本東寺實惠之物也於是長者定賢
僧正責要還之空不肯事將訟朝延喜十六年秋八
月空抱小策遁伊賀州十八年戊寅六月二十六日
卒於伊賀

贊曰長公之事他書不見然依本師之奏始任野山
座主其知德之圓也可以見焉空公重乎小策而輕
乎大任去彼取此其信法之強不可以撓焉

和州東大寺沙門延惟傳

釋延惟居興福寺學法相又就聖寶僧正受密法因
以博涉爲衆所知已勤法華最勝二講會延喜七年
任維摩會講師毎臨主座辯不壓衆也九年四月領
東大寺主務大開四門教誨學賓自傳燈法師位轉

昇僧綱

和州東大寺沙門智鎧傳

釋智鎧（鎧或作鎧）出洛陽內藏氏傳雜華於道雄僧都兼
綜密教任傳燈大法師位延喜十年膺維摩會講師
答釋出意表一衆稱賞尋應法華最勝二會講主十
二年董東大寺住持七年猶如一日十八年八月
八日寂歲六十八臘五十一

城州元慶寺沙門寂圓傳

釋寂圓不委其姓氏久在叡山學業純勤隨華山寺
僧正遍昭受兩部密灌任元慶寺敷演顯密元慶三

年秋登睿山問圓珍和尚曰若有上臘之僧遇下臘
者豪學佛教已依有受授之分上臘之僧須居下位
若然可違羯磨否顧垂慈誨珍公曰吾在唐國時有
少臘僧學才俊逸唐帝寵異之使諸山衆僧就之聞
教仍詔曰自今以後天下上臘悉居下座又圓忠和
尚長於五臺志遠法師自隔三十臘其受教後常居
下座唐國憲法都盧如此若尚守臘居上位者豈興
會歟哉圓曰決平生疑拜揖而出
論曰甚哉世人之不據其本也夫以戒臘分僧籍者
釋氏之綱要也梵網經曰若佛子應如法次第坐先

受戒者在前坐後受戒者在後坐金口明說之且多
臘之僧受教少臘已貫師受之分而居上者所以思
其恩義不擇尊卑也然在私坐爲之尚可在公坐爲
之則不可何者禮貌制規者眞俗所共由也是以古
之高僧者遵律儀焉猶如百僚朝班雖有師友不讓
位也然則唐帝之詔孔非也珍公之答亦非也圓之
致疑問者不遍於學故也

城州醍醐寺沙門觀賢傳

釋觀賢讃州秦氏之子聖寶行化過于讃岐桐路傍
水而洗手兒與同輩遊戲於其場謂寶曰其水不淨也

寶曰諸法豈有淨不淨哉兒曰既無淨不淨何洗手
邪寶屈其機辯見兒顏貌有聰明相因乞父母攜歸
鞠養（寶時居般若寺）稍長讀書強記超羣研精密教兼究三
論寬平七年冬就寶受傳法灌頂新創般若寺大演
教乘屢應輿福之維摩會講師盛名播南北昌泰三
年董仁和寺延喜九年爲東寺長者十四年夏旱依
敕於神泉苑修孔雀經法第三日夜甘雨大降帝悅
稱賞二十件僧賜各度者一人是歲任石山寺十九
年己卯任醍醐座主此職自賢始也二十一年帝夢
空海和尚奏曰我衣弊朽願受賚其敕擇其門者尚之

尤者送紫衣一襲於高野山賢出還入山扉啓廟門
如隔雲霧不見眞容賢拜顙曰吾少修道梵行無瑕
況承遺法多積年所乎殷勤精祈始見蟫蛸生於那
伽定中鬚髮甚長剃落更衣時淳祐侍後賢顧問曰
汝見眞容否祐曰不敢見賢摻祐手摸索定軀祐觸
觸膚乃覺軟暖其後淳祐兩手香氣歷星歲不盡云賢
與山衆評議曰我尚難見況不如我者乎後世浮矯
者恐致疑謗因疊石固封焉今茲十月賢上表於朝
請弘法大師之號先是峯禪爲高野座主於是讓其
職於賢東寺長者兼高野座主以賢爲始延長三年

春任僧正之職夏六月十二日湛然示寂年七十三
初延喜二年賢與聖寶拜賀退朝時賢持寶師之衣
筐而出公卿感其信篤焉

和州興福寺沙門增利傳 延空

釋增利姓坂氏中納言家時之子紀州人也或曰姓
伴氏城州人事興福寺載豐空操二師學法相年邁
弱冠納戒東大寺貞觀末從大安寺眞然僧正禀指
胎金祕奧然公謂曰眞言教者諸佛祕藏也苟不得
其人則不敢妄傳公勝其器當改本宗而偏歸眞言
也利曰顯密之法並幽玄也取捨之分凡庸何辨若

有三寶之感則當定專門矣先是利於住房經藏有
分東西設顯密之座東則結壇爲密觀所西則架書
爲學文所其夜有一異人來於房藏向東禮拜曰貴
哉眞言之道又向西合爪曰奧哉顯教之理可共爲
僧寶之綱範也寤而說夢然公爾之從此居興福寺
熾說法相兼修密法延喜三年爲維摩會講師五年
乙丑維摩講會大安寺僧觀算竪三論大義辯詮河
懸會衆杜口無敢問析利出衆曰某雖不敏鑽仰日
久若有僧綱之議試法戰一場僧綱許之利即問難
數番詞義壯博算屈而不答者會敕使記事上奏帝敕

爲諸宗精問竪義者連年無酬對者翌歲任律師十
一年辛未詔爲維摩會檢題此職自利始十六年丙
子昇少僧都延長三年轉大僧都稍倦耄期退請西
唐院六年戊子七月十二日如睡坐蛻世齡九十有
三（作七十三者誤也）法臘七十有二矣
贊曰佛法大海淼茫無涯十方徼猷舟檝般若共到
彼岸個中何分宗流之淺深哉但所冝者學人智慧
之不圓也利公取之左右圓其淵源可謂遺囑之佛
弟子也耶

城州醍醐寺沙門延僘傳

釋延僘姓長統氏京兆人也從聖寶僧正稟三論及
三密又受灌頂法於宇多上皇顯密之學獨步當時
一日侍寶入宮上皇奇其才欲授以綱位僘辭不受
寶曰上皇恩寵何固辭僘曰歷三會講席始升綱位
國之憲章也吾安敢濫忝恩私邪聞者感歎延喜十
年奉敕爲維摩會講師酬義學之問由建瓴之水辯
博善論衆無能禦之延長二年住東大寺翌歲六月
爲東寺長者越月任醍醐座主五年六月上皇請南
北碩德行崇德寺落慶供養敕僘爲導師增利爲咒
願至開會之朝紫雲覆寺黃昏之後天樂響空一會

衆僧垂涙發心見聞貴賤歎未曾有六年春任權少
僧都兼管法務徹主東大前後四載帶經學賓常塡
門閭晚解職印歸休東南院七年庚寅二月十三日
寂於住院壽六十八（或曰七十三）臘若干歲徹初承最勝
會講適在宮中壇所不歸易直赴場會其維摩會講
始秉五獅子如意而坐爾來講師者持以爲式者自
徹始焉

城州醍醐寺沙門延性傳（貞壽）

釋延性不詳何許人延喜五年受灌頂法於聖寶開
念覺寺弘眞言教延長六年任醍醐寺座主七年十

月二十八日化歲七十二又同門有釋貞壽延喜七
年春從聖寶於太覺寺稟密灌觀賢爲教授初住東
大寺後退居高野山不詳其終

城州勸修寺沙門濟高傳（蓮舟）

釋濟高不詳姓氏初從承俊慧宿二師學密教後依
聖寶入灌頂壇且質密部延喜三年秋帝建勸修寺
詔高爲落慶供養導師十年秋敕領勸修寺延長三
年帝御筆法華經就寺慶讚賞任律師六年十二月
司東寺長者承平五年任少僧都天慶四年轉大六
年中冬二十五日化歲九十二高年德共邵主東大
貞觀高野等寺務嘗於野峯建三昧堂又同時有釋
蓮舟姓良淵氏從慧宿受密教嗣聖寶傳灌頂初住
南都藥師寺後爲北京貞觀寺座主承平三年春加
東寺三長者任僧都

紀州高野山沙門峯宿傳

釋峯宿不詳何許人又其師承及史之闕延長四年
東寺長者濟高僧正兼金剛峯寺座主奏朝曰南紀
北京隔數百里是以難辦山中之事伏覬將撰偉器
置執行職朝議制可將宿有智行名衆議擧宿任之
此高野執行職之始也宿之滅後請若狹講師定觀

以補此職又闕其行狀

和州元興寺沙門如無傳

釋如無中納言藤山蔭之子爲兒時父任西州考滿
擧家駕船歸洛兒偶在舷遊戲墮水忽有神龜負兒
而出檝師抱擧及長聰明絕倫父母相攜往元興寺
投明詮僧正語其因緣卽爲削染名曰如無學業辛
勤法相識智瑩其玄蘊已三會講延喜十六年任少
僧都承平元年轉大延長六年司法務公卿之子預
僧綱者遍昭之後以無爲始焉天慶元年八月十日寂
春秋七十二

贊曰如無僧都之事盡於后稷兒時寘之隘巷牛羊腓字焉蓋爲萬人之傑者有自然之感應妙而禎祥先見焉非凡庸之所容擬也遂通五三八一二之致統鼎重任其始終合符也異焉哉

城州醍醐寺沙門壹定傳

釋壹定不詳氏族少從聖寶僧正傳習密教兼受三論後承嗣和州般若寺觀賢任東大寺東院專弘顯密天慶七年秋七月補醍醐寺座主宮貞崇僧都膺維摩會講師臨病而寂推定而代博辯驚衆八年正月禁中御修法泰舜僧都依病不能赦定行之已講

之人未歷僧綱入內道場以爲初例是歲任權律師天曆元年二月九日終於所住年六十三

和州興福寺沙門仁斆傳

釋仁斆不詳姓諱初師如無僧都後嗣宗圓和尚天性敏發究法相旨兼涉台密堅重祉中延長五年講主維摩會辯瀾從容不澀來問承平元年任律師四年甲午蒙大會探題之宣天慶元年敕司法務三年庚子任權少僧都天曆二年轉大僧都法務已後任此二職斆爲初例斆寵蒙二朝名馳千里明年六月二十二日微疾而化壽七十五斆常居城西世人稱嵯峨僧都受其法者一乘院定昭大僧都一人

和州興福寺沙門空晴傳

釋空晴藤隆光之子初就延賓已講習唯法相後從基繼僧都益究玄致承平二年坐維摩會講席酬學者問如輪鉾轉無處不摧任少僧都住喜多院闡經講論無有虛日兼修密觀聲光四輝天曆三年主興福寺任職九年四衆欽恐天德元年臘月九日登庭前石冲天而去春秋八十其石於今在寺門池出四神足松室仲算喜多院眞喜興福寺守朝東大寺平忍其法中之龍象也

贊曰見神足之高才而思晴公之懿德宛如目矚之宜哉相徒欽之不休也至毅然騰去者不知性得乎修得乎身如意乎

和州興福寺沙門平源傳

釋平源勢州人受業於金勝寺願安體裁唯識懷抱本文延長元年坐維摩會義辯縱達承平元年任興福寺任大僧都又創新院爲第一祖學侶憧憧天曆三年五月三日謝世壽八十有九出弟子安秀傳在後卷

京兆圓城寺沙門眞敍傳

釋眞寂者宇多帝子初諱齊世賦性睿敏讀書即記常厭紛華欣求勤息延喜二年投金剛覺空理之室落飾納戒時年十六如說修行二十三拜空理受胎金兩部灌頂法博覽諸部尤精密教益信滅後住圓城寺衆人愛敬稱圓城王子寂梵學之外雅述惟多世傳曰眞如阿闍梨之再身也解慧相類名字亦似而已

江州石山寺沙門淳祐傳

釋淳祐山城州人右中辨菅原淳茂之子菅丞相之孫也早就家塾學東魯書風雅可見爲俄捨儒冠祈求佛乘師般若寺觀賢僧正剃髮納戒影附久之質灌頂部遂就賢公稟胎金大法資性多病肥遯石山居普賢院專事密觀南北學賓歸仰其德東大寺法藏受祐密灌天曆七年七月二日終於住院春秋六十四

贊曰祐公出于北野神轉金剛輪運載多方世人之貴種姓也良有由哉

和州藥師寺沙門延義傳

釋延義不詳師承居藥師寺常弘三論傳涉優才每臨論席口海瀾飜一日天池院開講論延七大寺會

義爲講師皆七寺僧皆學於義故座下無詰義者俄一老翁鬚髮皤然出衆立三番論義詞辯微妙一衆异之義一一答析翁曰三種論義一答已成一答未決一答不成然初果之位頗爲往耳會衆不知其來所甚訝之翁曰我文殊也言訖不見

江州睿山沙門禪喜傳

釋禪喜世姓藤氏平安城人幼時夢睿山頂有佛舉手招之七歲從父登台嶺至中堂見藥師佛像儼如所夢喜獨感悟十六上山拜座主尊意祝髮出家隨侍一紀安居習學執性聰敏繙繹諸經尊意神足有二百餘人以喜爲上首爲延長年中已三會講朝廷賞其優才授以僧都晩極樂寺內別構竹林院爲終焉所天曆九年六月九日命門人唱彌陀寶號喜自念佛奄然坐蛻春秋八十有二喜齒及懸車自寫法華其向案時著新淨衣禮拜佛像而後下筆上從王公下至庶士感其誠心嘗啓講席一千餘座又天性孝純其母亡後雕肖像安室中飯蔬茶果先獻其上分而後食終身不怠云

贊曰有孝乎親者必明乎道者也喜公生則啓一千會講席死則與十萬里樂邦是皆成於孝順之心者

也豈獨稱儒門之曾子乎哉

京兆東寺沙門延鑒傳

釋延鑒姓秦氏山城州人慕眞言教從蓮舟僧都受傳法灌頂博達密部官任律師天暦四年司東寺長者是秋九月爲衆修灌頂法九年乙卯敕董和之元興寺居三年移北京貞觀寺轉敎令輪天德一年任少僧都應和元年敘大僧都康保二年三月二十七日卒壽七十五

和州元興寺沙門義昭傳

釋義昭出於平安城藤氏華族自幼俊發負笈諸師綜研性相特優論義居元興寺皇張法相承平四年睿山良源奉敕差坐興福寺維摩會講席南衆批許選昭對論時年未滿弱冠源曰我德臘共邁於昭渠豈對我乎昔仁斅僧都承撿題宣望高當世謂源曰昭雖少相宗俊才何必擇年乎推爲偶講及致問難如峽倒川奔源亦言泉如涌相問相酬綽有餘裕一會大衆稱如良將操戈遞不蒙創矣天暦八年臘月初五源招昭睿山修法華八講留山四日大振義辯右丞相師輔藤公登山聽講其爲名師所賞如此有檀越設八講會於藥師寺請都內名德織次開講至昭說法有衣冠異人臨席聽已作禮而去每講如斯昭令門人窺異人歸所見過東山數里而入瀧溪水蓋神龍崇昭之講經也從此道望彌顯於世安和二年正月三日儼然戢化住世五十此傳與釋書自爲表裏矣後學者二師之生日與滅日而見之知有其差焉

賛曰天暦應和之間相台爲鸞鳳矣源師之坐乎南會也如過虎豹落焉昭公之値于北講也似入荊棘林矣苟不有智雄爭得出透而遁旌名茲事而歸乎哉可知二師之才德不常耳而非源師不招之非昭公不行又知古人於法無私也孟子曰自反而縮雖千萬人吾往矣蓋二師之謂與

本朝高僧傳卷第八

音訓

籥戈灼切　鞨胡八切　靨乙甲切　蟺蜎上呈延切下烏員切　摻所斬切　倣直刀切　斅胡孝切　寘支義切　饘諸延切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷八　　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第九

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之六

和州東大寺沙門法藏傳

釋法藏世姓藤氏山城州人稟唯識於寛救學三論於延僦傳密灌於定助匪資性俊敏且勉綜研經論天德四年膺維摩會講師應和宮會與睿山覺慶良源論無相異義事在良源傳康保二年主東大寺住持四年退居西室誦經修觀以送寒暑一日黃昏誦經行殿陛忽見一天使持玉簡來曰忉利天帝請師應

讚紺琉璃觀世音像藏曰嘗聞喜見城者在須彌頂隔七金山我未得通安能得到使曰師但閉目附我肩即得到耳藏如其言須臾到忉利天藏見喜見城四王天子眷屬若干行伍羅列宮殿樓觀異寶嚴飾不遑名目中安琉璃像天帝請按殿勤藏乃登座揮麈讚演詳精天衆欽聞講訖天帝命嬌支迎觀大金珠珍天使又如前而歸東大寺藏又定中忽感冥使到閻王宮陞座說法王及眷屬嚫贈供養珍寶疑嚫亦如天帝藏曰金玉嚫施非吾所願我母謝世頗久不知受生何處願得見知王檢罪簿在焦熱地獄乃付冥使引藏至獄所及啟鐵櫃猛火迸出不可嚮邇獄卒以鐵鉗鑷鑊中挑出一物狀如炭頭置藏前曰是師母也藏肝腸痛裂不敢正視乃問母曰生平作何罪受此劇苦母曰皆爲生育子息多癡愛耳藏曰修何行業可以濟拔母曰冥中資糧無過法華經願子爲我書之獄卒曰獄中無閑時今已移時又捉母投鑊中藏倒地悶絶冥使曰師早歸閻浮修拔罪方藏回招衆一日頓寫其夜夢母報曰我得經王力已脫苦輪生忉利天也藏又講最勝王經有異人每座來聽衆人怪之或時見怨道傍忽變作蛇蓋龍蛇

眠即爲蛇會天下旱藏謂異人曰願汝降雨曰爲蒙法味欽受命然有罪業師垂救護其溢雨時而見焉言訖昇天須臾大雨雜血而下藏因修其福安和元年任少僧都二年正月三日寂享年六十五坐臘四十二平日署述有般若經玄文十卷般若理趣分私記三卷岐陽秀公曰法藏赴閻王宮忉利天兩請而海藏師併爲一事今傳據秀公

贊曰唐大莊嚴寺沙門慧因安居定中忽感幽使至閻王宮七日說般若經閻王隨喜施絹二束且視地獄衆相五苦次第而還宣律師曰非夫慈誘幽顯行

極感通豈能起冥祇神遊異域邪藏公慶讃帝釋殿
說法閻王宮二所擬敬非因之疇矣加之逢亡母脫
苦輪而生天沙門能事無盛之者也閲僧傳者苟有
宣師之意則藏之聲價尚十倍於世者邪

和州興福寺沙門仲算傳

釋仲算不知何許人空晴僧都一日過興福寺北門
適逢小兒頭髮孔朱目光射人晴見其器宇不凡問
所從來兒曰我但遊戲耳何所從來耶晴益異之攜
歸寺試教經論聽悟絶倫漸長博綜內外典籍尤精
論義南京學徒推之為翹楚性素不喜僧官每有選

讓他三奉維摩講詔皆辭不受常蟄居松室而學賓
猶敲柴扉申疑取決應和三年村上帝御筆法華經
秋八月召南北碩匠於清涼殿賜齋慶讃五日十座
講論談義於是相互交鋒法戰爭執至第二日良源
為講師法藏平州為問者二人詞屈時民部卿藤文
範陪於宮席歎而謂春日明神藤氏之廟也而今南
衆摧靡是神之恩也曷得英才揚廻日戈神夫相之
侵夜南行逢算於神祠側抃躍告事算聞而吹牙件
藤公入宮摩敬延之且春山壽肇聖救為講師南京
仁賀圓慈為問者算乃代二人舉良源前所出衆庄
皆成佛之文一一難詰其機辯之峻如湫傾嶽倒講
師難塞言衆僧百僚注目清耳講筵事竣帝召算使
殿賜恩優賞尋以法相為六宗長官安和二年算與
喜多院林懷登熊野山算於那智瀑下誦般若心經
瀑水逆上忽現千手大悲像懷合爪拜瞻誦已升巖
上勾此不見或曰入慈恩寺山而後不出但遺脚鞋
云所著作有法華音釋三十卷法華略頌陀羅尼集各
一卷

贊曰余讀算公之傳一生之舉止契丈夫之機其在
艸菴則將與麋鹿共終焉一登金闕則亦與驪龍爭

珠矣凡學佛者誰不欽慕乎其那智巖上同師之塵
者蓋其觀音薩埵之應化與邪

城州醍醐寺沙門觀理傳

釋觀理姓平氏南京人早喪父家亦貧理幼向佛前
祈養母藤丞相忠平聞其敏利召侍左右愛鍾日膴
母受其賜春日明神憐其在纏祟於藤公因投興福
寺剃髮受戒理學法相悉達與致後隨延敞稟三論
兼傳密教其慧解之優當時無爭衡者天曆六年有
敕坐維摩會主席衆皆伏其賢義天德四年任權律
師為醍醐寺座主應和二年秋八月帝召南北法匠

於淸凉殿論決宗義理講無量義經時延曆寺餘慶
對偶問難理辯釋無礙緇白傾聽康保二年任少僧
都安和元年轉大僧都明年二月任持東大居之二
年移東南院天延二年三月某日寂於所住春秋八
十一著唯識章十五卷四種相違鈔三卷又有三
論方言義諸經論指事文集若干卷

和州傳法院沙門義光傳

釋義光從興福寺基繼僧都究唯識論安和年中爲
維摩會講師豎釋入徵任少僧都任傳法院弘相宗
後開西院爲第一世天元元年八月五日化年七十
一弟子三人傳法院日觀新院長保傳法院安澗其
遂維摩會講師傳在後

和州東大寺沙門光智傳

釋光智世姓平氏山城州人從東大寺良緒學華嚴
緒者維華之英俊也智志氣恢廓研學無倦講益歲
久達事重法界天曆四年有旨任東大寺應和元年
任少僧都三年七月畿內大旱敕智祈雨不日而驗
安和元年轉大僧都智董東大前後四回計十五年
圓通義宗南北義學帶經輻至天元二年三月十日
順世春秋八十六智雖涉諸宗獨以華嚴爲己任天

曆初年建尊勝院莊田數畝以納香積奏爲大經弘
通本處主者擇德爲華嚴宗之貫首爲爾來綿綿不
乏之其人全此智公之勛也得其法者尊勝松橋尊勝
賴算東大觀眞廣澤寬朝皆一時英也

京兆東寺沙門寬靜傳

釋寬靜平安城人姓文屋氏或曰嵯峨天皇七世孫
肥後剌史源淳子幼入桑門英氣邁從寬平法皇
學密教就官空僧正受灌頂天祿二年加任東寺二
長者安和元年任權少僧都天延二年春補高野座
主尋敘權大僧都貞元二年冬昇大僧正兼法務常
居仁和西寺天元二年十月十一日寂年七十九

和州興福寺沙門壹和傳

釋壹和不知何許人承法相於增利僧都早飽才學
與元興寺延祥齊名祥少自和天曆三年春敕祥爲
維摩會講師和不滿意忽捨所業往尾州熱田就神
祠側與乞丐雜居有一神巫言人之禍福吉凶無不
中一日巫施米衆丐獨不與和曰此沙門者本國之
神猶能管顧非吾所庇也時有風馬沛父蹈踶人不
敢近和試向之其馬弭耳而止衆人驚異巫又謂和
曰有春日神宣我未嘗棄卿卿何自棄天帝玉簡眞

記維摩講師延祥在前而壹和在後天眷其捨諸於是幡然歸於南都天暦四年果奉講師敕差初住東院移東北院敷化儀於府內有神足二人東北院平傳藥師寺増祐也傳者永祚元年坐維摩會講席祐者寛弘七年巳三會講

和州興福寺沙門守朝傳

釋守朝不詳姓氏賀州山田郡人也給仕空晴僧都研習性相經疏以博識被稱於衆中連年有詔歷三會講住興福寺爲後學講法相撰述尤多有中邊論私記九卷觀普賢經玄賛三卷

和州興福寺沙門千到傳

釋千到隨興福寺延空討究唯識涉大小乘義辯冠世應和宮會睿山禪愉講法華經到爲問者對論數遍如兩刃相破天延元年膺維摩會講主能酬衆問住興福後居南戒壇

和州東大寺沙門法縁傳

釋法縁出洛陽的氏稟三論於觀理僧正納戒以後嚴七寺門講習之審諸師推稱安和二年應維摩會竪義天祿二年司東大寺主務七年風義可觀任權律師補醍醐寺座主公卿通問檀越大驗天元三年十月某日逝壽七十

攝州金龍寺沙門千觀傳

釋千觀姓橘氏相州刺史敏貞之子父母初無子禱於千手觀音像而生因以爲名弱齡入園城寺薙髮受業及其爲人攻苦勵精除食時外不離案寛博涉空有錯綜台密其性慈順面無瞋色常修淨業作彌陀和讃二十餘行華夷貴賤崇爲口號結樂國縁者往往多矣夢有人謂觀曰信心惟深登隔極樂上品蓮乎善根無量定期彌勒內院曉矣應和二年夏旱朝議敕觀祈雨旹觀在攝之箕面山擇自他相對釋

文中使到者委後三里有飛瀑上有大樹觀到瀑所手擎香爐樹上持誦須臾爐烟上騰散滿山谷黑雲俄覆大雨遍澍觀并中使霑衣而歸初觀在園城慮其西峯高掩不便日觀仍尋勝地於攝州安滿峰有山出金色雲惟知靈區誅茅而居里民懷德遂構精藍前池有龍因名金龍寺顯密學侶群來詢法觀多作疏鈔著台宗旨三井竪義學者以爲證爲常以八誓誡徒衆以十願導羣生永觀元年臘月某日手握願文口唱寶號怡然蟬蛻壽六十八權中納言藤敦忠之女隨觀受淨教夢觀乘蓮華船謂曰作彌陀

讃亭亭西行觀內供奉時自朝而歸會遇沙門空也於四條河上下車並談因問如何得扶來果也曰是即尊公可知下凡汝彌安得知邪欲急走過觀摻其袖殷勤請問也曰當先捨身而後修之拂袖而去觀從此脫帛衣著麤服深入箕山永絕名利或時出淀河邊自作馬夫恵往來人其深於道義爲如斯也

贊曰多才博識渡眞如海之船筏也然賢比丘卻以增慢取嗔惡趣譬如鏌鎁劍爲珍而庸夫用之則犯鋒傷手也觀公途逢也頭陀問成果之基爲執鞭之士能用之濟利者也吁像季以來若人難得矣哉

江州延曆寺沙門良源傳

釋良源姓木津氏江州淺井縣人母物部氏禱佛求子夢日光入懷即妊延喜十二年九月三日生九歲出遊田野瑞雲浮空覆其頂背國老越中司馬出雲貞則巡祭田畯見而異之謂其父曰此兒非凡器善保育焉後隨母詣梵釋寺覺闍梨曰此子豈可居家耶十二登睿山師事理仙大德敏給蔚發學反三隅十七就仙剪髮及仙謝世拜尊意和尚登壇受戒往元慶寺從覺慧法師入灌頂壇又周旋於喜慶相應雲晴之門詢究顯密得俊傑名承平五年應詔坐與福寺維摩會與義昭對論南界稱歎事在昭傳八年戊戌丞相師輔藤公建法華三昧堂於睿山首擊石火點定燈曰願因三昧力光榮家門即延源而居爾來藤兼增員應和三年秋八月帝召南北名衲二十員開法華講於清涼殿第二日夕坐南京法藏爲講師睿山覺慶爲問者藏立定性二乘不成佛之義詞鋒甚銳慶擬議源見其屈咬齒而出代慶舉衆生皆成佛之旨往復決擇藏曰更深且止明朝當快其理窟翌朝對論辯義如流君臣前座藏鉗口無對源曰昨有扶窟之言今何不爾藏曰子之才辯不減富樓

那吾儕所能儀邪康保元年奉詔入內爲國修法舉內供奉十禪師三年秋八月補延曆寺座主天祿二年四月十五日於楞嚴院始修布薩源爲導師誦梵網戒品光出於口天延元年任大僧都貞元二年轉僧正源領山門殆二十年殿堂樓閣皆復舊觀天元三年源供養根本中堂請興福寺定昭大僧都爲導師屈請遍照寺寬朝僧正爲呪願又於楞嚴院剏一精舍號慧心院敕爲御願寺四年八月帝不豫醫方無效召源加持玉體平復賜菩提子念珠綾帛法服砂金一百兩度者二人敕許入宮中坐輦車無何帝

又不豫源入內加持御惱如拭即救加轉大僧正永觀二年冬罹風痺退居東坂弘法寺明年正月三日合掌向西曰我所修善根悉資菩提回向衆生唱彌陀號奄然入滅保齡七十有四坐臘五十有八貲紫雲下覆庭樹良久乃滅藤丞相常歸崇三沙門義昭法藏及源也共正月三日寂焉藤公夢三僧乃三光天子也世評曰共是權人乘願來此界也神足明普天元初俄死更蘇語曰我問冥官修何法當生淨刹官曰汝師良源僧正權化人信情奉仕必得往生源信問曰和尚自謂列初隨位入皆信之我想和尚定

五品位源曰五品位者智者大師之位豈周乃祖哉信曰初四品如何源曰何非初隨喜乎源道貌雄威自臨鏡爲照容曰我像設所在必避魔魅從此道俗雕印四方競供至今人屋戶扉黏貼殆遍其擁護有九品往生義私記指要記決疑集止觀敎目等寬和三年二月十六日賜追曰慈慧藤亞相齊信撰行道記焉

贊曰慈慧乘菩薩之願續傳敎七世之統而出十六開士匡三千衆徒道愜君臣締構文成至今七百餘歲人民崇之猶佛世尊久矣哉遺風餘烈之不衰也

天元之間有兩門之爭亂者時運之所繫非道義之害也

和州興福寺沙門安秀傳

釋安秀濃州人承唯識宗於興福寺平源僧都綜研三藏馳名社中天德二年膺維摩講師尋任新院請益之賓常盈函丈應和二年選侍宮講睿山賀秀爲問者問難數疊秀能解釣鎖天祿二年補興福寺主務任少僧都矣

和州東大寺沙門湛昭傳

釋湛昭姓菅氏山城州人受法相於寶監僧都早馳

義論之名應和二年以講師坐宮會睿山崇壽爲問者言論相責昭酬答明斷一座衆僧及百僚皆稱賞康保三年奉敕爲維摩會講首天元四年任少僧都貞元三年領東大寺主務歷五寒暑衆欽高儀敕吉祥院爲終焉所寬和三年寂世人以其德臘共邵呼吉祥院僧都

贊曰應和宗論天下傳而言之今讀諸師行帖良源屈平州法藏而仲算伏壽肇聖救南北共齊得失而相台難極輸贏矣夫講習討論者雖學文之一端而遂使人我自隔纏蔽矣時爲四河有淺深而太海素

無邊際也學者只要把彼注之若徒弄沙而已則非
佛之本意也

和州興福寺沙門眞喜傳

釋眞喜姓平氏勢州多氣郡人也風標英逸識鑒
瑩然稟法相於空晴僧都已通大義應和之宮講爲
第四座問者與園城寺智興對論宗義君臣褒其機
辯天延三年爲維摩會講主居喜多院說慈恩教永
祚元年春三月帝幸於春日神祠召喜賞任權大僧
都尋兼法務正暦初太丞相藤道隆建積善寺招諸
山衆僧伸落慶供養請喜爲導師帝幸於寺見其法

儀敕爲權僧正是歲主興福寺法務如故五年轉正
長保二年二月七日順世壽六十九喜初詣熊野神
祠見那智瀑將歸俄脚痛不能行入房即瘥將發亦
痛諸優婆塞曰恐是神靈欲留師說法也師盍獻法
味耶喜乃到瀑下說般若心經私自念誦神果歆法
當復現靈持念畢瀑水忽逆流諸優婆塞歎未曾有
合爪瞻禮

贊曰異也哉兄弟同感飛瀑逆流其德之通乎靈祇
也斷可知焉今時攀三山而誦心經者爲不鮮矣其
不得算喜之神感者何哉

和州興福寺沙門圭恩傳

釋圭恩不詳姓氏和州十市人也稟法相於興福寺
眞喜僧正寛和元年任維摩會講師以義學鳴當代
旹睿山有寛印者自負智才不屑南北學徒嘗言天
下惟有圭恩當我顧眄矣恩曾忤朝旨謫筑之博多
印亦竄東州印嘆曰恩貶西海印在東關日本佛法
已爲凹字恩不幾放還居興福寺文弘法相永延三
年六月十一日遘病而化壽五十七

江州石山寺沙門元杲傳

釋元杲京兆人大樂令藤晨省之子自幼歲禮醍醐寺

元方大僧都剃髮得度及受會灌頂法爵任南都學三
論於壹定明珍二師兼聽密教資性俊利明大小乘
屢應南圓堂會竪義衆皆稱其學宥後稟其支灌頂於
蓮臺寛空僧正受密印於石山淳祐僧都有詔爲內
供奉膺寵眷常侍東宮杲厭塵美辭往石山專修
家法靈感日進天祿三年夏旱奉敕修法於神泉苑
念期無應杲作茅龍投池加持其龍蜿搖須臾昇天
迅雷轟震大暴雨溢地君臣驚感賜上譜陞天元五年
夏旱詔杲修法神泉苑第五日雨任權少僧都永觀
元年爲東寺長者董領寺務秋八月轉大僧都寛

和元年季夏又修請雨經法甘雨應期帝心有悅侍僧各各賜僕一人任某以僧正某辭而不受奏先師元方賜追寵即贈大僧都人以爲知禮矣永延二年秋延命院辭職退居長德元年二月十七日示寂壽齡八十有五

贊曰延命師遊元方寬空之門得大法於淳祐師如入群玉府擇於驪珠爲錄此智德聲光燦于古今然祐某二師漏先史之網者爲可惜焉而已

江州延暦寺沙門暹賀傳

釋暹賀姓藤氏其父母家於江州志賀郡賀幼稚時與弟聖救見羣童舞樂於山王神壇皆大蜂飛來停兄弟之頭傍人以扇拂之神巫託宣曰莫拂莫怖蜂者山王之使令而此二兒他日登山可成大法之祥也父母信神巫之言遂使二兒投座主慈慧之室剃髮納戒暨歷一紀博究顯密名馳輦下補本覺院普誘來學正暦元年敕任延暦寺座主年已七十八管領八載解印歸院長德三年八月朔日寂於舊院春秋八十有五

和州大安寺沙門令扆傳

釋令扆高橋氏京兆人入大安寺學唯識宗兼涉華嚴三論又從石山元杲僧正受祕密灌頂延喜二十一年應維摩會講師慧解之名雷同南北僧階歷任昇正僧都住大安寺誘引後進以天慶五年八月某日化壽八十七

和州多武峯沙門增賀傳　仁賀

釋增賀京兆人父諫議大夫橘恒平母某氏夢呑橘子而妊延喜十七年生有數月二親赴東州令乳母抱一朝早發馬上偶墮遺兒於路漸經數里驚覺無奈父母慟哭曰今此驛路車馬雜遝豈得保生耶寧雖死骸我思見之疾至其處見兒仰臥含笑其夜母夢所遺處有天衣寶座兒臥其上四天童合掌曰佛口所生子我等加衛護四歲告親請上睿山學一乘法更無餘語父母益訝又夢見現比丘相手把梵夾傍有羅漢僧曰莫驚怪何因淺厚當作僧十歲二親思其因緣送就睿山慈慧和尚其性聰穎誦記絕儔未服椹袍名喧三塔一日省母母曰使汝入桑門惟願如說修行而好衣襲身僮僕從後如是送日父母共爲地獄滓何觀省之有耶賀聽感歸山乃詣根本中堂祈發心堅固每夜千拜三年無怠遂綜顯密精明三觀常惡名利放蕩不羈慈慧謂曰我知汝志操

然必須外正威儀而內捨名利也賀曰我先離名利後當遵師訓高叫走出從茲雲遊諸方居處無定冷泉上皇敕爲內供奉佯狂而去藤皇后詮子將落飾受戒賀於殿南檻揭裳放屁向諸宮女曰誰人以增賀雜嫪毒之輩啓達后聞乎睨視左右而出一檀越造佛像請賀慶讚已就座曰吾今說法是涉名聞也大罵檀主拂衲而出睿山內論義畢衆以供膳棄庭乞丐競集拾之賀忽下庭與乞丐並坐而啖衆皆嚬曰增賀狂也賀曰我不狂諸仁者卻狂也慈慧拜僧正入內謝恩儀衛甚盛都人聚觀賀帶乾魚爲劍乘

瘦牸牛爲前驅之列諸徒叱而去之賀厲聲曰僧正之前驅捨我其誰與聽者笑而伏賀臥病慶祚來訪示說圓旨賀聞已病愈其移善也可知焉天曆三年夢一阿蘭若山川明媚梵僧衆多有一老翁首戴青冠身披赤裘左手持經右手扶杖天童神女侍立其傍賀問翁是何人耶對曰吾毘耶城居士也住此已千餘歲住此者多得佛智汝盍居乎覺後不知何處應和三年如覺法師勸上談峯山川風光宛如所夢賀忻然駐錫住山沙門千滿平仙執弟子禮新建精藍請延住持賀乃每歲四序三七日中修法華三昧

夢南嶽天台諸祖師摩頂曰善哉佛子能勤修行釋迦普賢加護攝取康保元年講止觀翌年談文句天延二年十月既望改維摩會爲法華會豎義問者共備永爲恪式寬和元年撰玄義鈔學者珍玩焉賀修不動法惡鬼來現三面八臂甚可怖畏賀乃作不動形本尊亦現大身威焰共熾惡鬼即隱本尊及賀共復本形嘗誦法華感觀音普賢摩頂長保五年六月集徒曰西方往期今其不遠即設講筵演說深旨令弟子等念佛起入靜室趺坐繩牀結金剛印安然示寂壽八十有七天樂響天紫雲覆室遠近道俗哀歎

數日臨終謂徒曰吾沒不須闍毘只要受埋三年之後啓壙視之弟子等依顧命作大桶輿以葬寺後三年中冬春秀等開壙全身不壞趺坐儼如但衣服朽弊秀等禮拜讚嘆改葬寺之西北塢賀在日常有神人現語言涉朝野故雖在山中知京畿之事州人尋問賀答不差又有釋仁賀和州人居興福寺有英才之譽惟志隱遁不樂名達有人勸昇僧綱者或稱有狂病或曰通寡婦而芥視逃去登多武峯師事增賀終於山中

贊曰名利纏者人之大患也賀入公卑惡而捨諸金礦

道心蔕芥世事寄跡佯狂而要人之不用也及其住山四十年間理行相應且夫談空之地定慧創基善珠實性等諸師或唱法相或弘三論壓賀之居始爲天台教寺繇是言之匪啻斐然成章亦不能知所以裁之矣

江州睿山沙門聖救傳

釋聖救暹賀僧正之族弟也隨侍慈慧討習台教居睿山西塔院不墜家聲應和宮會爲夕座講師與南京仲算四對論詰辯言鋒交攻官任大僧都

播州八德山沙門寂心傳

釋寂心賀茂忠行第二子也俗名保胤家世以天文曆數之學仕朝至胤改業翱翔藝場屋師菅文時才藻絕倫天曆季試賦獨登高科任近江掾後司記雖居官署歸心淨刹寛和年中及嗣子已冠婚遂解簪纓祝髮出家登睿嶺之橫川聽止觀於增賀學淨業於源信與性空覺運安慧講習研究爾後遊歷四方佛事爲務其性慈忍愛及禽獸雖乘肥牛壯馬只哀愍不加鞭焉晚到播州相八德山結宇而居山樓淡薄自忘歲月淨侶來止同社修業書寫山性空齋書賻金心喜其遠惠報之以水精念珠錦繡勝幡先甚

承相道長藤公就心受戒聞其住院遣使送寄法器數件長德三年終於洛東如意輪寺其夜或人夢心告曰吾爲利衆生來自淨刹假在娑婆今歸本土矣藤公聞心之喪賻布百端以施寺僧薦七七忌令江匡衡作諷誦文以祭之心在俗之時撰日本往生傳一卷出家之後又得往生人五六輩啓中書王兼明加入傳中兼明夢神人告曰傳中當載聖德太子行基菩薩筆削未成中書王薨心仍補入繫之卷首今行於世矣觀心生前死後實應化之人也

贊曰心公家世司曆棄遊儒林及入緇門以文翰大

弘佛事使人勸善懲惡而歸向淨刹故其言曰見此記者莫生疑惑願我與一切衆生往生[illegible]國不結宿因焉能至此聖域耶嗚呼較徒弄筆墨排斥眞教之所作自隔天淵而已矣

江州睿山沙門實因傳

釋實因相州刺史橘敏貞之子敏達天皇二十二世之孫也爰出宮掖仰崇佛門禮睿山弘延大德爲鵠闍剃染稟戒儀容挺特志趣高邁聰慧勤學夜嘗不寢只恐不及故博綜台教兼通密法音聲清暢每秉談柄聞者莫不感歎咨嗟也掛搭睿山爲衆講授長

保間聖爾法性寺座主朝議不許因心快快無聊屏居小松寺凝觀心誦法華夢釋迦多寶並坐寶塔中放大光明空中聲曰汝以觀心誦經得見二如來異日西方之生不汝悞耳送數年後誦提婆品結印契寂矣

和州子島寺沙門眞興傳

釋眞興不詳其産許弱年從松室仲算僧都學慈恩疏兼稟因明住子島寺任維法相世曰成唯識觀常於定中昇兜率天覲謁慈氏丞相叡通藤公締方外交興於道場現覩史宮令丞相瞻禮興一日自外歸寺値鬼魅散行塞於行路將侵惱興問僕曰汝等有所見耶皆曰無見興乃入唯識觀鬼魅皆仆地僕從始得見之長保五年坐維摩會講主其答釋爲衆所規範相國道長藤公尤加優禮寛弘元年詔赴最勝會講師賞其優辯任權少僧都興性眞率不修緣飾講畢自著艸履不歸南京徑往子島是歲十月二十三日終於所住壽七十有一後人欽其德不敢呼名稱子島先德云所撰之書有私記十卷般若經音訓四卷觀普賢經畧釋般若心經畧釋各一卷其私記依本宗著之今行于世

贊曰眞興著私記科二百餘條而唯識之重關也俱舍之細瑣也無鍵鑰而自啟也豈但便於初學者雖老成人思過半矣妖魔數輩仆於定力者此又勝於漢高之臨敵揮劒矣

本朝高僧傳卷第九

音訓

轑 連條切　軋 乙黠切　囓踶 上魚列切 下杜兮切　畯 祖峻切　抉 一決切　黏 魚占切　瑩 縈定切　凹 於交切　屁 匹智切　嫪毐 上郎到切 下衣海切　睨 倪制切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷九　敬冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第十

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之七

江州睿山沙門安海傳

釋安海平安城人未詳姓氏山徒屬至其父宅見海俊發教論題語一聞不忘漸記數句後踞母膝每衆僧至戲以論議人稱其宿智遂登睿山從興良法師剃髮受業早通台教常居橫川益研家學曾膺講師偶黑谷禪愉愉亦一時英才濟如金龍寺千觀所語曰安海竪義如何折之觀曰海學宏深不可以台教屈也彼粗于密宗以悉曇章蓮華手種子字義難之可沮乎愉諾而歸既至期始出台趣辯鋒不可嬰也次難種子義海曰悉曇非我素愉曰已稱博涉盍學乎海不肯答曰公之論方枘圓鑿也每海竪義其配誥之以他學凡六度海不屈曰秖直我道而已當時源信覺運爲台門兩輪海常曰慧心淺廣可揭厲涉檀那深狹不過跪跨信公曾設二十七疑寄問宋國智禮法師海見其問目曰是等膚義何須遙問乃作上中下三答謂徒曰法智答釋不出我三種矣及禮答釋來海已物故果如海之中下義也門弟子即持

禮答及海釋往墓讀以祭之海骨放光云余尋三釋而不得頃始得下釋文長不載焉

贊曰智禮者荊溪之正統爲四明之始祖而不出海之中下釋又慧心檀那者睿山中古之英傑其言淺狹也不爲屑之然則海公之學識不可量其涯際矣假之數年卒可爲台嶺之華矣惜乎短命而沒也

江州延曆寺沙門覺慶傳

釋覺慶和州刺史平理善子平安城人也早隨慈慧僧正探顯密府應和宮講爲夕座問者年僅過弱冠與東大寺法藏對論往覆長德四年補延曆寺座主長保二年敕任僧正翌年歲轉大朝野挹其道望大宋至道元年夏奉先寺沙門源清法師贈自撰台教疏鈔五部因乞此方所有台疏而當時學者有議自撰者錄此朝廷詔慈覺智證之兩徒指其瑕疵慶奉敕齎諸疏報書曰睿山故座主暹賀未及報陳遠以即世矣覺慶偏以年臘獲得領衆繼彼前好寫我短懷雖無傾蓋之昵語自謂動履之德音梵志之求道也十二年師及二十年智者之閱經也十五遍師及五十遍靜言思之匪直也又見贈法華示珠指二卷龍女成佛義一卷十六觀經記二卷佛國莊嚴論一卷

心印銘一章見斯文之彰外知其才之瓣中文章六十
七聯有注出不敢加雌黃唯是展情緒爰見求智者
大師製作仁王般若經疏彌勒成佛經疏小阿彌陀
經疏金光明經玄義并湛然禪師所撰華嚴骨目其
無則闕如其有以呈進目錄在別不更委注便附回
便到宜撿領僧龍之澍法水更挹東流義虎之發智
風盡振上葉投玉簡而增日域之光耀開石函而補
天台之闕文中國之遠求有感哉臨白首而始知恨
隔面於鼇波萬里之外仰玄趾而遙契願從滕於龍
華三會之朝珥筆潸然珍重再拜慶開東陽房靖退

養老長和三年仲冬十二日化於房內春秋八十八

京兆清水寺沙門清範傳

釋清範不委其姓氏播州人也自幼從興福寺守朝
稟習法相又依小嶋眞興益竭清致強記博達優辯
無礙當時僉曰文殊應化也大丞相道長藤公欲試
其實請南北百員僧齋修佛事敷坐帖十枚其一帖
下倫書文殊二字既而衆僧各著位範先稱人向座
揖曰是我帖也正衣而坐從此藤公特加敬賞出住
洛東清水寺盛講法相藤皇后定子爲先考設齋請
範說法聽其講深微滿座感泣年三十八寂時人惜

其短命又崇其德號清水寺上綱著般若理趣分註
一卷

江州睿山沙門覺運傳

釋覺運京兆人太子詹事藤貞雅子也從事慈慧僧
正研習台教天賦英敏諸宗章疏多所暗誦每預講
場常居勝義住檀那院大待來學與源信僧都法義
角立又就池上皇慶稟灌頂究其玄奥運長於慶能
下心爲法時人稱之一日慶赴鎭西往辭相府運徇
公門俟慶之出徹授杖笠長保五年十二月大極殿
仁王會一條帝命運管總導師任少僧都爾後屢召

內問法敕轉僧正寛弘四年十月晦日示寂述作有
實菩提心論餘皆散逸云

贊曰覺運公之立義與源信相成表裏如大宋四明
有智禮淨覺之異論然彼互爭人執此只異法文春
蘭秋菊各擅其英於今學者稱慧心檀那之兩義矣
而信公之述作卷帙滿架運師之義文纔出於山衆
之口碑爲可憾焉

城州勸修寺沙門雅慶傳

釋雅慶吏部尚書敦實親王之子嫌著錦綺祈求緇
衣入仁和寺從族兄寛朝僧正落丱出家歸三寶敬

性氣勇銳學業不倦應擇朝公稟灌頂法又就石山
大僧都元杲重沐密灌小野廣澤兩流斟挹無餘涯
感靈儘多天曆九年夏住勸修寺講授密教永延三
年夏敕為東寺長者永祚元年冬任少僧都長德四
年領寺務兼法務長保初元董東大寺壬寅秋敘僧
正在東大六禩衆僧協和寬弘六年修灌頂法於東
寺觀音院始行胎藏界賜看護四十人六年己酉轉
大僧正長和元年十月二十五日溘然而化壽八十
七慶以守多帝為祖父以敦實親王為先考以寬朝
元杲為師兄濟信為弟子皆是密家之俊傑而王種

之聞人也其道精體裁自顯言外焉

江州睿山沙門源信傳

釋源信世姓卜部氏和州葛木郡人父名正親母清氏
詣郡高尾寺至心禱于夢梵僧授白玉一顆即有娠
天慶五年生信幼時嘗夢高尾山藏堂壁上有鏡數
枚或大或小或明或暗一僧取小暗鏡與之信曰此
有何用當惠大明鏡僧曰子只持之至橫川磨之宜
而大怪且不知橫川何在後上睿山事慈慧僧正始
知夢言勵精修習綜大小乘天性聰明通達境觀四
種法師五種三昧無不薰練居慧心院弘一家學請

益者塞門天祿年中嫌為榮名屏居橫川從事著述
有一乘要決往生要集阿彌陀經疏大乘對俱舍鈔
因明相違註釋二諦義私記三身義私記等凡七十
餘部一百五十卷其行於世台嶺教法此時為盛時
稱慧心院僧都長保五年信設台宗疑義二十七疑
寄問宋國南湖智禮法師禮見問目嘆曰不意東域
有如斯深解之人乃贈答釋從此風便往來音問相
繼其後宋國通書請信述作疏鈔其一乘要決者顯
衆生成佛之義斥定性無性之執也時夢西天馬鳴
龍樹摩頂讚歎傳教大師合掌告曰我山教法今屬

汝焉往生要集者記彌陀本願備西方之勸發也又
夢觀音菩薩微笑授以金蓮華毘沙門天王捧蓋而
從信又深夜獨坐思惟法義欲見證文自然定火照
耀案几衆多疑應匿而不說一日告諸門人曰今生
相見只在今日若教法中有所疑者可速問之毋成
後悔門人且泣且問信一一示誨氣息漸逼魔去門
人唯留上足慶祐曰我以一乘善根回向淨刹上品
下生我當取之今二天童下來曰慈氏天尊遣我二
人為師迎接數萬天子同來翼從我謂二童曰兜率
之生彌勒之謁固所喜也然我平日有願欲覲彌陀

往安養之後必詣覩史爲我謹啓慈尊二童昇去須
臾觀音菩薩來促樂國之行素願不誤汝其知焉慶
祐聞已流涙隨喜信便結定印端坐遷化實寛仁元
年六月十日也春秋七十有六皆天樂鳴天異香滿
院四山艸木皆自西靡傳聞趙宋皇帝聞信道譽建
塔廟置影像燒香禮讃云
賛曰慈覺智證之門裔皆兼學顯密以爲家常也信
師獨以台教爲己重任七十餘部疏章靡不扶翼宗
旨也至其立義之精雖四明山家之諸師而不能企
及焉然宋沙門志磐著佛祖統紀以信師系於智禮

之嗣以其有疑問也殊不知信師之意欲試異域之
學匠也暨答釋來多不契其意況又不出安海轄下
之釋邪吁鶴是蠶績膠漆強粘信師尚掉頭於定中
又至信伏其說西向禮謝何虛辭之甚邪

江州園城寺沙門慶祚傳

釋慶祚門下錄事中野師元之子從餘慶僧正學涉
顯密聲光遠颺任大阿闍梨住園城寺常以化度爲
任或誦神咒或讀法華口放光明眼見化佛屬乎正
暦壬辰兩門相鬩祚率徒移巖藏大雲寺無何又住
園城四方學侶雜沓盈堂三井法幢此時最盛也長

德三年夏宋國僧送新書五部其義膚淺山門三井
碩德奉詔難破其龍女成佛義一部祚折之增賀寢
疾祚往問曰公之病於三諦中孰患乎賀曰空諦無
病中諦亦有亦無今所患者假諦也祚曰公之所觀
尚有隔歷也即爲說圓融三諦及止觀病境賀聞而
垂涙悲喜不止病亦尋愈寛仁元年十月値智證大
師忌日修法華講太丞相道長藤公率官僚臨席忽
一山鹿來跳上講堂緇白驚見藤公疑怪祚曰昔世
尊初轉法輪於鹿苑今始開講席於園城瑞鹿時至
可謂嘉會也況鹿是菩薩轉法輪之三摩耶又春日

神使獸也適丞相官僚文星光貴神其有感乎依茲
言之蓋世出世間之祥瑞也於是衆會大喜稱祚所
居房號龍雲隣院失火烟焰鬱逼祚結灑水印擬之
其火立滅隣房半存横川寛印三井定基爲睿山内
論義之四源信謂印曰内論者雖是家常而新學之
發軫也子有意否印曰臨筵之初知有此事豈可始
懼乎信曰子之言壯也然彼有慶祚必潤色基子不
可實思也其爲時彦所畏如此祚性篤信精修常患
將來之果弟子等各爲祚臨終修不動護摩祚說門
人曰比來每眠見不動尊貴示涅槃之因乎門人以

事告之其臨亾安庠而寂寛仁三年臘月十二日也
壽六十五
贊曰通別人者三諦隔歴焉不能無病矣圓人者三
觀融郎何患之有向山家人説此事者猶如擔水賣
河頭祇公因問疾爲演圓義增賀一聞悲喜感悟古
人結友貴善至親切也今鞠禪稠林中此交何棄如
土邪

和州東大寺沙門澄心傳 朝晴

釋澄心未知氏族賀州人也學經論於觀理僧都專
唱空宗長德三年維摩會講摩談解紛僧階昇進任
少僧都寛弘四年管東大寺一住七年攝衆營額長
和三年二月朔日卒年七十六又釋朝晴和州添下
郡人受三論於禪徹僧都才慧爲衆所稱長和三年
於興福寺南圓堂講維摩經義辯驚人相尋歴二會
寛仁四年住東大寺明年四月卒

和州興福寺沙門扶公傳 圓縁

釋扶公左衛門督藤重扶之子從興福寺眞喜研礎
法相周遊審問磬識智之蘊寛弘四年爲維摩會講
師住興福寺任少僧都治安元年轉大四年敘法印
是秋興福寶塔落慶公爲導師八年七月十日歸寂

公主興福前後二十年和合僧中上下肅如也弟子
釋圓縁出於朝臣華胄性卓然學術有名初居中
宮院後移興福康平三年卒

和州興福寺沙門林懷傳 明憲 日觀 長保

釋林懷勢州人嘗在幼稚與友遊從皆惟十月木葉
黄落懷偶見之忽觀苦空歸告父母頻求桑門遂許
其志郎往南京興福寺隨喜多院眞喜薙髮納具心
地穎利聽一知十加尚辛勤習學究唯識致又就松
室仲算益研識智長德四年登維摩會講莚折問者
義解長和五年夏受請住興福寺領衆年久晩移喜
多院不詳其寂年有弟子三人經救明懷教懷皆是
俊人法弟明憲義慧博辯長保四年爲維摩會講師
任少僧都治安九年卒壽八十一　又同時有日觀長
保二沙門義光神足也以善談論馳名當時觀者住
傳法院長和元年坐維摩會講首治安元年三月二
十八日卒保者任新院治安初應維摩會堂長元初
年中冬十八日化壽八十二

江州睿山沙門長算傳

釋長算中納言藤朝範之子自少英敏上比睿山師
事覺運圓宗與義磨玉削垢又從池上皇慶阿闍梨

稟受密灌住檀那院敷演台教馳騁論場有歷塊才天喜五年奄爾而寂春秋六十七

江州叡山沙門寛印傳

釋寛印姓紀氏丹後與佐郡人也從慈慧源信二師博綜經論深究觀心毎有論決常壓同儕嘗曰我於義論場揚舉七度餘隨時升降詔侍内供奉正曆中宋人朱仁聰來寓於越前敦賀之館舍博通内外信公挫印偕往見之朱指壁間畫像曰此婆珊婆演帝守夜神也爲護渡海所奉持也二師知此神乎信憶華嚴經善財讃歎偈援筆書像側曰見女清淨身相

好超世間願印曰子足次句印即書曰如文殊師利亦如寶山王書畢閣筆同音誦之朱大感嘆曰太藏經由者二師之腸胃也乃設二椅延之又出國產奉之印後歸丹州閑君古寺寺側有太池里民將發網捕魚而尅日禁之不聽其夜印臨池振錫念咒明日下網不得一鱗里民歎伏印常守淨囊修懺悔誦法華臨終手執香爐口唱彌陀身心安庠向西而化

贊曰中世以來禪教之徒動玩世書外于眞典信印二師胷蟠玉函卒答異客之問而不牆面不勞搜思猶探懷物焉暗通他經如此則家學之明詳也不言而可曉焉

江州叡山沙門覺超傳

釋覺超攝州住吉縣有武之子或曰出泉州巨勢氏父母禱於住吉明神感靈夢而生十三喪其父母養播州府主被嫩繼母率妹走室津皆豫州太守得妹下國洛陽商人得超上京其夜宿鳥羽驛超爲以父母通宵誦法華音韻清亮會慧心僧都受檀越之請在鳥羽驛聞超誦經知非凡器乞得商人攜歸叡山超夙蘊異質山古過鼻慈慧見曰是聰明之相汝必爲國寶矣天元元年中試業得度學台教於信師受密

灌於慶圓宿慧所薰究盡二教名冠一山性喜隱約居兜率院後移横川楞嚴院嘗立三誓一曰不躡貴塵二曰不聞世事三曰臨終正念後三誓皆足矣又能慣師業著述爲樂有東西曼荼羅鈔胎藏三密鈔兩界生起仁王護國經鈔即身成佛義私記三觀私記五相成身記等皆爲學者所珍嘗謂徒曰凡睿峰學侶初先習顯教後當受密乘是故超力究祕軌常修月輪觀其胷冷如氷會皇后有產難敕超持念固辭不起帝重詔侍臣藤氏藤公入山曰師若不起我亦不去超不得已受命藤公請同駕車超不聽徒步

入宮后即分娩帝加僧都超不受速出有司逐後高宣內旨從此有僧都名某年洛之因幡堂落慶供養超爲導師畿內貴賤競至瞻禮皆有自簾中乞諷誦文者書超之父母名以爲追善超怪請延見之乃妹也互語往昔悲喜交集而豫州太守洛陽商人亦共在座拍手相賀既而登座說法作諷誦文細演因緣一會緇白垂隨喜淚一日謂弟子長慧曰如平生願月輪現前慧問其故超曰非汝所及長元某年正月正心而逝友人嚴範來弔曰定結印契慧曰否只合掌而已嚴曰可重能見慧啟衣而視結說法印儼然

不解門人皆合爪歎息後弟子夢超告曰我已生於蓮座但往生者難中之難也汝等宜勉之

贊曰五相成身記自跋曰以此身遇此教縱得紫金妙體思拜黃壤舊骨爲是言之瑜伽悉地之人也範亦何人斯知超之至深莊惠之交猶爲疎也而已

江州睿山沙門遍救傳

釋遍救京兆人左丞相仲平藤公之子夙慕桑門脫離塵累隨事覺運訊究教觀其性英敏慧解通暢天元五年朝廷選山門才學日救擧甲科初住睿山靜慮院後遷北山曼珠院職唱合教任大僧都與都率院覺超立義交攻救曰行者苟觀心純精則十界可其空超曰九界可空佛果不可空一日受請至平大原勝林院於彌陀像前設席議論超爲竪義救徵空義辭鋒難觸皆尊像忽隱壇上寥廓超立不空義引證核實尊像倏現相好儼然一會驚歎至今開山寂源忌日擧此論題以鋪講席爲其尊像者良工康成所造也現在洛北勝林院

江州延曆寺沙門院源傳　實誓

釋院源奧州刺史平基平子少登睿山師慈慧兢覺慶請益教觀略究大旨寬仁四年任延曆寺座主治

安二年秋七月大相國道長藤公建法成寺招南北碩師修落慶供養是日法駕幸寺太皇后彰子皇后妍子中宮威子巾輿入寺綺羅映日戈戟淸行山川生輝見者如堵乃敕源爲導師辯音調適普通衆會大臣百僚莫不稱歎帝賜封五千戸三年癸亥敕任僧正兼掌法務源善唱導聞其說者莫不起信源滿仲累世將種武畧蓋代聽源演法即座祝髮拜爲戒師法諱滿慶其僚屬數十人同時剃髮萬壽二年冬十一月帝召源講仁王經仍聽輦車出入禁門源晩解印閑居西方院長元元年五月十六日化於住院

壽七十又五有神足實誓學備苦辛宗通說富敕爲
僧都

和州東大寺沙門觀眞傳 觀圓

釋觀眞不知氏族和州葛下郡人隨事光智僧都講益華嚴得事理法界旨又善談吐寬弘八年有詔爲維摩會講主對辯驚座任權律師治安三年住東大寺歷八寒暑卒于所住長元二年二月十九日也壽七十九弟子釋觀圓從事師訓殆將青氷任傳燈大法師位頻歷三會住尊勝院講華嚴經及五敎章

京兆東寺沙門延尋傳

釋延尋參議源扶茂之子生質之美出於同隊自幼出家從濟高僧都受兩界密法尋究家典任權律師萬壽四年秋敕司東寺長者時年三十六不盈四十而預此職者以尋爲初例也長元四年轉權少僧都七年十月圓敎寺落成詔爲供養導師長曆二年夏昇大僧都寬德二年遘病辭諸僧職不詳其所終

贊曰長者職者獨在東寺而其爲任也尤重尋公未至不惑而管此職生知一束其人如玉也其謂之乎

江州睿山沙門紹良傳

釋紹良夙陟睿山從源信僧都學山家法得其大旨又問諸師長元初浮杯南詢謁延慶尙賢法師質四明智禮之高弟賜號廣智者也良齎呈金字法華經留學三年三觀十乘益達幽玄歸朝之日棲遲台嶺敷演所業

贊曰長元之間慧心檀那之門英傑甚多良公升降其堂不爲厭屬遠問宋地扶豎台敎今據于宋志磐佛祖統紀聊補行實之闕爲

和州東大寺沙門濟慶傳

釋濟慶參議藤有國子平安城人初隨澄心傳三論宗及觀眞已遊諸師門性相教體悉通精微以義學

聞南北任傳燈大法師位萬壽二年爲維摩會講師不幾坐法華最勝二會如意一拈問者慴竄長元元年董東大寺策衆五瓶法施廣布從律師昇綱位永承二年十月十四日卒於東南院壽六十二

江州延曆寺沙門敎圓傳

釋敎圓勢州太守藤孝忠之次子也神志高邁宿慧括囊華山帝遜位入道法諱入覺任華山寺精於密敎圓隨受灌頂後師實誓承台宗又遊南都通貫性相治安初任法橋昇至權大僧都長元七年冬十二月法性寺八講會膺選登座論說如流帝有睿感任

阿闍梨進僧綱、後授此位、圓為初例也。敕任法成寺、尋敍法印、主妙法院、長曆二年轉大僧都、翌歲為延曆寺座主、圓台教外又通唯識、一日讀誦自第一卷終於第十、忽庭松上異人作舞、或問奚為、曰我聞圓師誦徹唯識論、何樂加之、故不覺手舞足蹈也、又問公何人斯、曰春日明神也、言訖不見、長久四年依病辭僧綱、永承二年六月十日順世、年六十九矣

江州睿山沙門延殷傳

釋延殷、姓橘、但州人也、天賦神秀、厥格出塵、早就家塾讀書、俄厭世故、年十六登睿山禮慈仁僧正剃髪納戒、又從靜照習山家法、究其大義、嘗思南詢、長保二年寂照入宋、殷亦相從赴太宰府、朝廷有議留殷、乃謁景雲阿闍梨、同皇慶受兩部密法、寛仁季避衆從入多武峰、隱遁數歲、三學該練、明快僧正勸歸本山、不幾又入大原山、與覺尋同社修觀、黄門侍郎源顯基就殷削染、法諱圓照、相率往楞嚴院結草安居、長曆二年春慈覺智證之兩門爭座主位、殷厭騷擾、遁醍醐山、因拜小野仁海僧正、重稟兩部密灌、永承五年三月二十六日寂

和州興福寺沙門經救傳

釋經救、不委姓氏、從林懷習串法相、寛仁三年有詔司維摩會講師、緇白注目、出任東院、專唱所業、長元年中遷興福寺任權僧都、管轄寺務十年、衆皆歸德、寛德元年五月四日逝

和州多武峰沙門行眞傳

釋行眞、藤丞相道長公第二子、俗名顯長、自幼英才、學通内外、官左典廏、丞相愛鍾、以家臣但馬刺史高雄之女將妻之、眞辭不從、丞相強之、眞思苟欲順父命則違世義、欲立我志則反為不孝也、進退惟谷、不如逃世修菩提、因即擲冠纓、潛上睿山、時年十六、會多武峯増賀在山、乃就剃戒、丞相倉怳跡之入山、見其圓頂反袂而歸、眞就増賀于談峰、討習台教、理會圓融、後往睿山講止觀書、不擇貴賤親疎、授有志輩、人靡其化云

和州東大寺沙門延幸傳

釋延幸、和州高市人、承法於松橋、歷三會講師、而華嚴翹楚也、幸請益無倦、義解入妙、永承四年登維摩會講座、分析事理、辯河懸注、尋歷三會、任尊勝院、為一宗貫首、康平二年住東大寺、三年七月遮那大像身潤累日、寺衆以聞、太史卜奏曰、來歲二月當有兵

華敕宰襖之率三十僧於大寶殿誦仁王護國經五十日至翼歲春無干戈事畿內安寧幸住七年退居別院治曆二年臘月二十一日化壽八十二

和州興福寺沙門明懷傳

釋明懷（或作快）城州刺史藤宣孝子受法相於南京林懷傳密灌於東寺成尊性相源委縱其揭厲長曆三年擢維摩會講師理義融辨衆伏博記康平三年領興福寺務任少僧都住職三年退居西唐院延久四年八月二日寂保齡八十五初懷受密府年邁於尊二十四時人以不恥下問而稱焉

贊曰記曰博問強識而讓敦行善而不怠韓氏亦云生乎吾後其聞道也亦先乎吾吾從而師之今之學佛者見其宗異其年隔雖同社而居不問不習高貴自畫焉學之不進也道之不明也於是乎窮焉庶幾後學鑒懷公之事融我法之膠執邪

江州睿山沙門藥智傳

釋藥智幼事池上皇慶有稱穎睿年僅八歲預睿山內論義而居講師宿學者牟問難旬牟智答釋如建瓴一會稱贊後三條帝在東宮時語座主勝範曰學佛者不涉儒書朝會交接言語卑陋台徒中有內外兼通者朕其試之範擇進以智帝先問止觀幷密乘叅對審明次至經史子集智始釋俗諦終歸眞乘宏詞雄辯滾滾如江水流公卿聳聽詔補寶祚及帝即位將大擢登不幸短折帝嗟惜久之詔其徒賜謚以旌才德焉

江州園城寺沙門明尊傳

釋明尊武庫令小野奉時子道風孫篁曾孫也早入園城受業餘慶研精慶祚顯密共熟住圓滿院兼法務任僧正大相國賴通藤公常欽其道貌長曆二年秋補延曆寺座主慈覺之徒捧狀沮之三年春山徒

大會祇陀林寺藤公使使告之曰座主之職古來任重故選智行全備人而補焉不必局於慈覺門生智證之門亦多有焉方今明尊僧正智德共備慈覺之徒有相若者乎乞莫拒選山徒不肯聚相國館呼號扣門相國大怒使能州刺史平直方率兵射退從茲兩門角立園城寺沙彌不得登睿壇尊上書奏建戒壇於三井書已五上長久二年夏五月宣問園城戒壇立否於諸宗於是三論法相華嚴眞言律宗一等贊可只台徒固執不應是歲皇太后彰子請尊受戒四年正月賜封七十戶寬德二年爲園城寺長吏永

承三年八月十一日奉敕補天台座主十三日上表辭曰伏奉去十一日敕命以小僧爲天台座主生前之面目既足老後榮耀亦極須勵氏者偏從朝章而智水至淺戒珠無全濟度之力難迴照融之光猶暗況乎桑榆景暮待黃落於秋風蓮臺望深繫素念於曉月崇班是貪餘喘幾許哉抑亦大僧正法務者國家師範法字棟梁也謂此兩個之所職誠非一愚之所召今帶三事彌益于懼伏冀鴻恩曲矜羊質早停台嶺貫首之職方授禪門若肩之侶不耐懇款之至謹條状陳乞以聞明年秋七月罹疾不堪行歩帝賜

牛車辭而不受天喜二年秋八月長谷寺落慶供養請尊爲導師五年冬十一月帝再營志賀寺詔尊任持賜以封戸康平三年尊登九齢藤丞相俾賀圖釋迦像一鋪書妙經九十部就白河別業請集教門諸寺六八開慶讃法筵又作賛辭曰戒定學粟忍辱裁衣一乘圓融之嶺開顯之花春鮮五部總持之園智慧之果秋盛宥究學海之波浪皆爲佛家之棟梁弟子從弱冠之始迄犢杖之今依其護持之力全此愚昧之身方今和尚春秋之算九旬可喜可懼正是其時也仍掃白河之勝形敬致冉地之懇念彼姬公旦之

在洛邑也未開花文於禪文之月智法師之老蘇州也誰賀松年於巨川之波今日之事少超古人又源亞相詠和歌序其辭公卿大夫著座矢詩詠歌以伸其賀莫爲君臣所崇大概如斯四年秋東北寺成敕尊爲供養導師六年六月十八日在志賀寺以老病奄然而化齢九十有三戒臘若干歲矣

江州延暦寺沙門明快傳

釋明快石僕射藤俊家之子和仁將軍之遠孫也少登睿山從明豪覺運尋睿三師研習顯密後承法於池上皇慶天喜二年任延暦寺座主兼領法成寺慧

心院撿校丁酉春太后彰子法成寺中建八角堂命快爲供養導師康平三年秋快抗表辭諸寺職優詔不允延久二年重上表曰謬以禪門之微躯忝爲台嶽之貫首欲退之思寤寐難發愁從之心居諸自積方今齢已過八旬病動侵五内智行惟乏老耄累來三者相並一而可堪就中近日以降沈痾競發松門日下宿霧暗以難晴萊葉飛而欲落伏願天鑒早停此職暫養殘喘於草菴專運刻念於蓮臺不任悃款之至歸樓洛北如法而化延久二年中春十八日也保齢八十有四

江州睿山沙門慶意傳

釋慶意。平安城人。藤秀才章輔之子。幼慕佛乘。入園城寺座主慶圓室。剃髮稟學。嗣法良圓僧正。治曆二年冬十二月。有詔於禁殿講最勝王經。詞義從容。君臣聳聽賞歎。贈官意。後住睿山三昧院。遂卒於住所。

本朝高僧傳卷第十

音訓

嬰於京切　狹胡夾切　溘克合切　禊烏貫切　彌禰爾切滿也

函胡南切　鼇牛刀切　罄丘正切　核覈通作　滾古本切

憖魚僅切　喘尺演切　悃苦本切

江府住玉泉軒成九居士借施淨財鋟
本朝高僧傳卷十　　盈冀
上報四恩下資三有冢道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第十一

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之八

京兆東寺沙門成尊傳　常寂

釋成尊。興福寺仁盛威儀師之子。自孩提時。從愛覺肇仁海僧正。知為法器。鄭重撫養。及稍長成。家學日進。至年四七。遂授灌頂。野澤兩流瀉缾不洩。為東寺阿闍梨。住曼荼羅寺。大啟密藏。法驗尤彰。後三條帝在儲位久。尊為法友。命禱踐祚。一日入宮。帝時梳頭。白髮數莖隨櫛而落。令持以示尊。尊無語而出。歸入住房修愛染王。供其像冠。師子噴血。濺壇不幾登庸。恩遇益渥。初康平八年六月旱魃作虐。率二十僧於神泉苑修請雨經法。修中兩度甘雨大澍。龍顏有悅。賞賜多品。延久二年春為東寺長者。夏六月任權僧都。四年冬領寺務。承保元年正月七日順世。歲六十三。著眞言付法纂要鈔。世稱小野僧都。又同門有釋常寂。醍醐貞範僧正之族弟。十九出家。博涉密書。長曆三年冬。就仁海僧正受灌頂。居小野北尾苦修練。臨終。數日定坐唱佛號而化。年八十五

江州園城寺沙門慶暹傳

釋慶暹。源祭酒輔親之子。隨明尊僧正學台密法。後就明豪慶祚二師。益琢所業。義論拔萃。又善和歌。性厭名利。好居下位。康平二年。後冷泉帝御書仁王經。請三井山門碩德。慶讚供養。其設會。敕暹導師。說演圓然。即座詔任律師。浹旬辭退。重敕補園城寺長吏。暹一日書金墨阿字兩版。掛壁禪坐凝觀。墨字變作金色云

和州東大寺沙門有慶傳　顯眞

釋有慶。參議藤有國之子。濟慶之弟也。受三論於澄心。後從濟慶深究玄奧。長元八年。南圓堂維摩會主領講座。大振圓辯。永承六年。住東大寺。康平六年。依一衆請。移元興寺。兩刹法儀。僧中歸仰。任大僧都。治曆三年。再領東大。歷四寒暑。上表讓職於神足慶信。退居東南院。延久二年二月十八日示寂。世齡八十八。又釋顯眞承三論於有慶。兼質法相密教。從尊得範。好隱遁。衆居東大寺。講經說論。警策學賓。

江州延曆寺沙門勝範傳

釋勝範。姓清原氏。江州野洲人。初從座主覺慶。後師都率院覺超。研覈圓教。山家教乘。簡練揣摩。尤精止觀義釋。惟多嘗謂。慧光房澄豪曰。一代時教多說佛

相甚不同也一家所立有六重佛相山家大師在唐傳之一妙因假立佛謂前三教主皆於因位假立佛名二色相莊嚴佛謂凡夫小乘等金色莊嚴等爲佛相三斷諸迷妄佛謂斷貪嗔癡等煩惱別得覺悟知見四法性眞如理佛謂事事諸法差別不同眞如妙理是一五合即菩提佛謂衆生當體佛果也六非迷非覺佛謂迷悟不相分生佛未分不思議不可得強名爲佛範居寶持院大唱慧心之道延久二年任延曆寺座主山中謐如承保四年正月十八日化春秋八十有二矣

和州興福寺沙門眞範傳

釋眞範播州刺史平生昌子初隨定好定照二師習法相致見淸水寺淸範遂承其法學富大小辯長論談萬壽二年登維摩會席以竪義所賞出任一乘院領興福寺務兼司元興山階長谷三大寺永承四年敕任僧正範素有遁道之志每歷僧綱不快於心一日潛跡江之志賀郡數年里人崇德稍來藥去登驗州宇津山托鉢送歳邑人入山見之範蔭大樹班荊默坐知眞出家撥艸延請範聞之其夜出山去矣四衆尋求失其所往後在越後國府作乞丐人舊識逢市欲與之言啞子之爲擊碗急過稍歷歲月知自死期還和州三輪山下向東拜春日明神合掌坐脫門弟子舁遺骸葬于本院

贊曰山茹澗飮愛烟霞友麋鹿者隱逸之常也禪教之中其麗不可記範公惟畏人之知屢移拂跡爲啞過市亦隱中之隱也觀其歸故山露地坐脫豈有矯世憤時之意與

和州興福寺沙門賴信傳　賴尊

釋賴信甲州太守藤賴經之子從眞範僧正於興福祝髮稟戒覃思相宗精于因明住一乘院無何董補

興福權管大安法華山階長谷四寺爲僧正兼法務當世稱崇永保三年六月二十一日寂[illegible]學子三人永緣賴尊覺信也緣信者傳在後尊者出攝政家任僧正職住一乘院

江州睿山沙門暹敎傳

釋暹敎隷名台嶺近諸大德學顯本教兼學他部承曆二年正月望白河帝下敕宜始修大乘會於法勝寺初延久于子置法華最勝二會於圓宗寺是歳又置此會此謂北京三會之權輿也敎應初講師是日上幸法會聞敎詞辯任權律師衆以爲榮也其後

昇進綱位。不記其族里。師承歷終矣

江州園城寺沙門賴增傳

釋賴增。遊目經疏。巧於義論。一衆推重。延久二年。後三條帝仁和寺南建圓宗寺。置法華最勝二會。差二京僧講演法義。四年十月。增膺講師。帝率百僚幸寺聽法。興福賴信問因明義。增曰。非家學。不敢答。信曰。已當朝選。何闕博涉。增曰。因明唯是對破外執之論。而不言勝義。論雜學駁論。何爭輸贏乎

論曰。因明者。禦外侮之論也。夫害於佛法者。莫過於外道也。渠究四韋陀論。見得八萬劫。其立言之詳。非

如儒之談性理。擬因果。漫謗佛教也。方之佛法。差以毫釐。若不以因明之三支。而徵詰之。奚知邈之以千里哉。故菩薩作論以摧之。其論始於彌勒。而盛於陳那也。戒賢傳之支那。玄奘弉公傳之本朝。道昭從此展轉承傳。非其器則不敢妄授焉。至東大寺長歲和尚始盛弘之。南京學者。立於論場。講習討論焉。獨天台一家。自古不學之。及學者格物致知。則雖世書宜學之。況菩薩之真論耶。但其論文依破外道。事義細瑣。難容易解。故學者忽之。夫萬法者事理之二。事理不二。而歸於中道者。圓教之所談也。然增公為非勝

義論者。余不為公取之。虎關和尚判增公曰。有得有失也。實足以當君子之論。且賴信之問。亦似枘鑿不入也

江州三井沙門宗範傳

釋宗範。薩州刺史久任之子。自幼稱時智辯出族。從三井永範習學。有名。承曆三年。為大乘會講師。四年任最勝會講導。凡官院講筵。範多預。故人敬其德。一日異僧來謁曰。遥聞德望。來自遐陬。常抱小疑。願為解疑。範唯諾。適赴小食。不久而歸。忽失異僧所在。怪見庭際片雲掩門上。雲中放金光。髣髴有師子形。諸

徒驚嘆。須臾乃沒。於是知文殊師利應現而來也。應德元年七月某日卒

和州興福寺沙門公範傳 俊範

釋公範。朝請大夫平以康子。從長保法師承法相。天喜元年。坐維摩會講師。初住新院。補興福寺任權僧正。以應德三年十月九日逝。弟子俊範。右僕射藤俊家子。心資穎達。學究法相。承和三年。膺維摩會講主。辯傾一會。應德元年四十歲寂

江州延曆寺沙門覺圓傳

釋覺圓。大相國賴通藤公第六子也。從園城寺明尊

僧正。剃髮受業英氣勝世謙光照人尊公喜其法種顯密奧祕開襟授與名聞達朝敕任一身阿闍梨補園城寺長吏尋爲法務承曆元年春二月有詔領延曆寺座主山徒訴朝拒之官使登山勝詣宣命於講堂欄揭告山徒於是止訴閱歷三日辭職而歸爾來召宮修法得驗者多崇信日厚任大僧正嘉保二年正月應除目修法拜牛車之宣賜官士八十人童子四人扈從七人承德二年掌法勝之寺務此任以圓爲始夏四月十六日安庠而寂春秋六十八圓常居宇治精舍時人稱宇治僧正

和州齊恩寺沙門永超傳 湛秀

釋永超平安城人雲州太守橘俊孝之子受法相於興福主恩天資英敏家學出羣康平二年春應敕上維摩會講場問義山歷超答酬分破開齊恩寺丕唱有宗非遮通直教又善俗書七寺義學二諦之中有疑則問超決之故王公崇德道俗知名寬治八年著東域傳燈目錄三卷寄呈青蓮院主分弘經講論雜述之三科以區別宗義使學者易覽超時年八十一不詳其終所有弟子湛秀研磨經疏歷三會講師名望同超焉

和州興福寺沙門賢源傳 賴巖

釋賢源從經救僧都承唯識旨以義學鳴康平元年維摩大會爲衆講大義延久中卒有弟子賴巖右少辨藤實仲之子寬治四年爲維摩會講師尋坐法華最勝講席承德三年寂歲五十

和州大乘院沙門隆禪傳

釋隆禪左少將藤政兼之子從興福寺圓緣僧都傳習唯識因明二論又謁諸師益研玄致延久五年講選爲維摩會講師南圓堂上串雄辯名除大僧都補興福寺務兼領長谷大安二寺又開大乘院爲第一世熾唱法相七大寺衆悉歸風儀康平七年七月十日寂年六十三

江州三井沙門良意傳 經圓

釋良意越前刺史藤良經子從行觀僧正受顯密兩教居三井青龍院慧行雙修康平四年補尊勝院最初阿闍梨永長元年冬敘法印康和三年冬十月白河法皇詣山門寺門學匠四十人於鳥羽離宮俾修台教十五座俱舍五座卅講論義敕意爲證義者任大僧都翌歲轉權僧正五年春爲最勝會講之證義同年仲冬十五日化年七十又同門有經圓號圓光

房博通大小經論補唐院阿闍梨永保二年爲二會
講師任權律師嘗於俱舍論自設殊勝問答著書六
十卷時號圓光鈔寺罹兵亂不行于世乎

江州三井沙門圓範傳 齊尊

釋圓範備後守藤保家之子就長守僧正學台密法
康平四年任龍華院阿闍梨承曆三年列最勝講會
聽衆永保應德間屢爲二會講師又同門有齊尊信
濃守藤齊長之子初從齊覺大僧都學台教承曆初
補法勝寺最初阿闍梨後承法於覺圓大僧正四年
春聽最勝會講永保應德寬治間數坐二會講師嘉

保元年坐最勝會講師康和年中寂

江州三井沙門觀圓傳

釋觀圓未詳其本貫久居三井敲諸師門究顯及密
涉大小乘長於義論任阿闍梨康和三年冬十一月
於鳥羽離宮膺第一番論席與睿山嚴勝阿闍梨論
決宗義勝者通內外而山門領袖也圓問曰依天台
一家意明圓教斷惑爾者住前未斷一毫惑登初住
時爲三惑同時斷將當如何勝答曰十信斷見思初
住斷無明依此圓教意明三觀一心當云三惑同時
斷焉云諸經論中不見十信斷惑之文若有十信斷

惑之證會衆聽衆請明示之皆證義者慶朝法印一
會匠聞之皆訝勝乃釋曰觀法雖圓銅輪已前麤
惑先除但十信斷惑者仁王經云十善菩薩發大心
長別三界苦輪海此其證也難云仁王經文非其誠
證十善者指十信位發大心者可指初住發心例如
起信論信成就發心信者十信發心者是初住也答
云論唯言信發心不言十信初住何爲例耶至此會
釋衆嘲富同慶朝警曰御簾咫尺衆何不謹耶是月
嚴勝就起信論具書文證以獻離宮圓陳破以十二
不可五個勘定奏上仙闕勝重返詰圓加糺彈筆陣

往來隔年而止初康和庚辰圓詣新羅神祠宿經藏
內通夜禪坐感佛神利生之恩斜月輝隱曉鐘響耳
忽聞寶殿有誦經之音起排藏扉見之有僧可年二
十坐誦法華二童子侍一捧寶蓋一持經函至虛空
諸天爲聽法乃至諸佛神力所護故何明神出自錦
帳文殊師利是法華經於無量國中與僧同誦是人
得大利如上諸功德讀訖神入帳中僧降殿階圓遶
靈趾之會不堪隨喜因問名字居處僧曰我住此山
八百餘歲名曰教忍仙人即向西飛去矣圓玄學高邁
精進云

贊曰異時斷者小乘教說之同時斷者大乘一家之所立也支那本朝之諸師義論甚多不遂於觀心安能徹其蘊耶哥哉圓勝之論衡義學之可懲者也

京兆慈尊院沙門濟暹傳

釋濟暹朝臣文綱子仁和寺性信親王之付法神足優通密教才雅挺秀官任僧都住慈尊院負荷宗任長治元年弘法忌暹獻眞影供非長者職而司者希也天仁二年冬詔於仁和寺始置傳法會講理趣經衆議以暹充講師英辯循環學侶畏重弘法大師性靈文集纂編歷世末三卷亾暹捜索四方補苴脫策

成續遍照發揮性靈補闕鈔三卷又有經論文集永久三年仲冬十六日化世齡九十有一

贊曰弘法大師入定之後密法効驗者彝斑爲至於文藻不聞其人矣暹公天假長壽縱其翰墨翻轍錦繡之觀收何寺之藏庫充蠹虫之腹乎

紀州高野山沙門靑蓮傳 教覺

釋靑蓮阿州人七歲出家及成大僧遍遊密場通瑜伽乘屢詣熊野神祠祈以道心堅固遂得神感靈驗如響南國緇白呼半權現晚隱高野觀修杜絕永久三年冬覺鑁上高野會遇大塔下鑁遙拜曰天性導緣未逢明師妄想風高利名濤渦恐遲出家本志失修道期爲求解脫冥祈廟院願大德垂教示蓮撫掌曰常聞盛名獲接顏範素願足矣邀留艸菴一夜欵談蓮曰久倚巖限齡逼西山捨離衆務單期樂土熟觀今時人我山高欲情市鬧狐媚取世乘戒惟綴經論文義恣任己見祕密奧旨狼付凡愚佛法衰替今已窮矣我哀此弊思得偉器智燈再耀朝夕詣廟祈之定祖見公有英傑相往懋哉鑁伏其高德駐錫信宿多受策發又同時有教覺字正智從北室良禪阿闍梨受密灌頂風質高邁生才卓犖屢開講筵爲揮

麈尾研覈義味不拘章句人皆服其高唱永久五年八月二十日寂覺開小廬號正智院

江州三井沙門公伊傳

釋公伊都督藤伊房之子自幼入園城寺師事賴豪學顯密法後稟傳法灌頂於覺圓僧正益究所業承曆二年補法勝寺最初阿闍梨尋列聽衆寬治四年司二會講席康和二年爲最勝會講師永久二年轉大僧都大治五年兼證義者嘗招一衆修十季講以報諸祖恩春供妙樂夏供南岳秋冬供章安天台御顯密論名馳亨衢時人稱伊及證觀禪仁曾俊呼三

并四傑咒盡尤多一日賜命修北斗法晉伊被酒及入宮中酩酊尚甚嘔吐殿上朝臣皆嘲其不法然詔請已定不可改代其夜帝夢神人數輩掲北斗壇宮叉帝怪問其故神人曰今夜伊師修祕法供北斗降壇先令我等啟行帝覺敬伊一日檀越請伊供毘那夜天伊諾遂未嘗遣行數日後檀越來謝曰依師修法所願已成矣伊曰我精修爲時壇有聲曰我不歆供爲檀越去伊入壇取天像擲溪谷曰汝已辱我我亦辱汝而伊無恙長承三年閏十二月十九日吉祥而寂春秋八十有三矣

和州興福寺沙門覺信傳

釋覺信大相國師實藤公之子自髫年入興福寺從頼信僧正剃髮稟具習串法相早通大義寬治年中任一乘院康和二年移興福寺盛播宗乘保安初[illegible]十任大僧正法相宗下天平十七年行基菩薩始[illegible]此職歷三百八十年信今預之二年二月遘病辭僧綱并寺務五月八日寂年五十五

江州睿山沙門澄豪傳

釋澄豪稱慧光房初從睿山清朝僧都受圓教台旨後就隆範大德綜貫三藏精通台教爲山家模範且有弟子辨覺永辨智海長耀尊珍等其足後傑唱檀那流義慧檀法門斯時爲盛也

和州興福寺沙門永緣傳 勝超

釋永緣世姓藤氏吏部郎中永相之子母遠州刺史江公資之女也緣九歲喪怙母氏攜至南都憩於祚森適興福寺慈善僧正奉詔赴洛儀衛甚嚴母謂緣曰父在我寡不能字故將汝肄業於南寺他日得如此師吾願足矣汝其懋哉然我已老不能見爲言訖潸然投二乘院師事頼信聽頌遂業應德元年承維摩會講師詔闕謝恩年未不惑其母歿久矣及祚森

下思母昔訓感泣不進從者促行緣曰我九歲時慈母攜我憩此誓我成道今林木依舊慈母已非我行遲遲不亦宜哉緣領七大寺道福益賑天眷優渥乘輦入宮嘉承二年奉詔赴最勝會爲第一日朝座講師三井禪仁僧都爲問者唱酬數番互振金玉事在仁傳元永初年慶最勝寺供三千百僧敕緣爲導師保安二年任大僧都轉權僧正及老解印居花林院天治二年四月五日化於院內年七十又八有神足勝超學業博識歷三會講師補興福寺主務

贊曰孟母三遷令其子爲大賢矣緣公一隨姚訓遂

成大器爲吾法中是謂因緣輪也

洛東禪林寺沙門永觀傳

釋永觀文章博士源國經之子慕勤息法年僅小學入山崎國成寺授不動咒一聞即記夢中誦咒寺主謂徒曰此兒宿世佛種也十一從禪林寺深觀僧都薙髮受業觀華山帝之子深覺之資稱於眞言觀給事左右遂稟密灌辭往東大登壇具戒隨有慶顯眞師資傳三論宗兼文章遊社中聽華嚴法相年至而立入光明山麾斥餘營偏修淨業山棲谷飲凡十年矣道友强起住禪林古寺演唱空宗兼勸安養洛下奔趨大立化門於寺營構東南院長坐淨修以送歲月應德二年奉敕爲維摩會講師寬治八年作七寶塔安舍利二十粒實昏禮讃曰若我生安養則舍利當增果感分倍造刻丈六彌陀像以分倍舍利納佛之背周安藥王院承德三年應南衆舉住東大寺雖司鈐鎋不用常住物自蓄資糧以供齋鉢衆僧挹風寺院嚴肅住持二年又歸洛東性極慈仁常徒措囹恤四人苦說法授戒又好學不倦然病多體弱嘗曰病者人之善知識也我以病質故知四大不堅益勤修習卅年以前唱彌陀號日一萬遍卅年以後至六萬遍漸及晩年舌乾咽涸只爲觀想三時誦經一日不缺誦佛頂咒三十八億九萬一百二十遍夢中常見月輪中現七層塔又禪坐時觀極樂相丈六彌陀影髣現前焉天承二年秋示小恙謂徒曰世尊八十涅槃我今與佛同壽取滅足矣臨終修往生講中夜念佛頭北面西而寂異香芬郁紫雲垂房實十一月二日也觀在偃約常辭綱位往止律師著往生十因十卷彌陀要記等

贊曰齊衡年中眞紹僧都洛之東山建禪林寺爲秘密場爾後南京東南院主輪次住持歷二百一十餘歲永觀律師挾淨業而唱空宗承久之比西山空公往焉復爲專修之地矣今過八百年間主者之代更不知其數而都人不謂禪林獨稱永觀堂者豈其德名歲月磨而不磷者與

江州三井沙門觀嚴傳

釋觀嚴鎭西人久在三井徧詢諸老志氣勇毅通大小乘嘗謂弟子曰我是靈山會上五千起去增上慢之一人也根機未熟雖漏在世之得益被引勝緣遇滅後之妙典山中諸師愛我猶如父憐子然本寺交會時公家證誠座或申兩脚而臥或揮片臂而坐此

所以慢未止也季冬講莚公伊僧都與嚴東定範爲
對論嚴問曰大乘經中明生色究竟天聖者有二種
別見其二人別者何等耶範答曰利鈍之別嚴曰
一者生無色二者發大心然色究竟天樂慧那含之
生處也不可有生無色者又法華已前諸經中不明
二乘成佛樂慧那含寧發大乘心耶所言利鈍別者
善見已下諸天爲無利鈍別與若無別者不足加難
若有別者何獨舉色究竟天耶範不能答嚴曰若問
我問分明答云見汝鈍根不足爲匹敵一會稱其
辯矣

江州三井沙門證觀傳 覺俊

釋證觀左相國俊房源公子自少入園城寺從淨覺
法印落髮得度研精經疏學業早成應德二年冬爲
法成寺勸學講竪者承德二年補青龍院最初阿闍
梨歷最勝會聽衆爲二會講師五年冬司最勝會講
逸辯壓衆康和二年自權律師昇少僧都嘉承初轉
大敍法印長治元年蒙探題宣依山徒之訴而止天
治元年最勝會觀爲講師興福寺勝超爲問者問曰
四依菩薩造論通經且如地持論妙樂大師爲如何
耶觀曰問處甚疎濶也所問大乘論乎小乘論乎釋
義論乎牒經論乎抑亦論主菩薩乎飜譯三藏乎或
黃卷朱軸之部帙乎紺紙金字之校數乎所說教相
乎傳譯時代乎可推答曰大乘論也滿座稱曰徵詰
如流誰敢並肩哉是秋七月贈西上人建雲居寺慶
讚八丈彌陀像請觀爲道師天承二年爲最勝會證
義者長承元年主法勝寺八講會三年二月鳥羽上
皇幸熊野山觀爲先登秋八月園城金堂落慶供養
觀爲道師初保安二年夏山徒燒園城衆憂且悲觀
笑曰本寺雖燒證觀未燒有何憂耶保延二年二月
十一日寂又寺門有釋覺俊中納言資綱子從齊尊

律師[illegible][illegible]天永三年歷二會講師永久元年任最
勝會講貫立破[illegible]衆元永二年舉律師博學撰著婆
論鈔數卷即行於世大治元年十二月二十九日卒壽
六十

江州園城寺沙門禪仁傳

釋禪仁越前守源基行子慕顯密於禎範僧都稽經論
義辯壓衆傳稱康和五年任尊勝院初阿闍梨嘉承
元年最勝會興福寺永縁僧正坐講師仁爲問者問
曰迦旃子以十力三念住等立不失法爾者龍樹大
士如何破耶縁曰法相學者不玩龍樹釋能破之趣

何出之耶仁曰無著釋龍樹中觀護法註提婆百論
法相學者何不披龍樹釋哉緣曰天親菩薩釋金七
十論豈道僧伽之宗哉一會稱曰能問能答時人以
為美談矣嘉承元年歷二會講師天仁二年任最勝
會講師大治二年自律師轉少僧都是歲春白河鳥
羽二上皇幸熊野山詔仁為先達翌歲為大僧都尋
敘法印天承元年為法勝寺八講會講主兼證義者
其進法印日或人贈書賀之仁返翰云六欲四天之
王昔所常備也小國邊鄙之位今何足喜哉七十餘
歲住園城寺兼為探題不詳其所終

贊曰仁公之問處諸訛涉之緣公之答處從容中節
如樂部遞奏和而無一毫帶人帶我矣不貫於經論
實能如此哉非趨當時為美談亦可為後覺之龜鑑
也矣

江州延曆寺沙門忠尋傳 顯耀 皇覺

釋忠尋佐州刺史源忠季子其先出於清和天皇少
上睿山學顯教於長豪覺尋二師承密灌於良祐阿
闍梨義解廣莫三觀照修住洛北曼殊院化道孔盛
保安二年正月為最勝講師大治五年為天台座主
任大僧正天承元年春三月鳥羽上皇建得長壽院
召山門三井衆僧供落慶供養詔尋為導主帝及太
上皇臨幸法會八宮百司具伎儀衛二年冬為最勝
會證義者保延三年春上皇慶鳥羽勝光明院其會
式如得長壽院又敕尋為導師明年十月十四日化
春秋七十有四著止觀心要鈔四卷細盡幽賾今行
于世尋自跋曰余太治三年七月晦日詣十禪師社
至夜深更定燈漸微明神告曰本師釋迦以異方便
述此妙義信如佛說可敬恭順我當隨逐此書擁護
人法我在本身則忉利薩埵也今垂迹化名號禪漢
禪漢隨喜猶增法光故題漢光類聚鈔者乃依神告

也慧心法義從尋興焉尋弟子四人顯耀皇覺範源
觀照耀修禪各弘教光善義叡山衆呼義虎著疏記鈔
十卷四教顯鈔三卷大論義鈔玄義鈔數十卷雜雜
集三十卷覺雲灘務時居彭生誘學者有五時口決
集一代心地鈔三十條口傳鈔一千七百條

和州興福寺沙門玄覺傳 慧信 尋範 覺晴 信慶

釋玄覺大相國師實藤公季子大僧正覺信族弟也而
隨承法相才識明敏通究家學天治年中兩回住興
福寺領山階寺任權僧正保延三年春醍醐定海轉
僧正南衆七千伏闕列訴以其越任覺亦轉正置正

二月。自此時始有弟子二人。慧信尋範。其藤氏子。學業成熟。任一乘院。後遷興福。任大僧正。又有釋覺晴。字修學。左僕射宗忠之子。稟法相於湛秀。已講。善續其業。永久二年。膺維摩會講師。酬對盡義。任持唐院。任大僧都。移興福寺。又釋信慶。右中辨藤有信之子。承法於賴嚴僧都。精于唯識。名播社中。大治三年。坐維摩會講師。應衆僧問。如洪鐘待撞擊。任少僧都。

贊曰。覺信範晴慶五師。皆是法相家之英傑也。俱歷南圓堂講會之人。而兼又琢戒珠。垂密範。其高山景行者。吾不得而見之矣。著之同傳。以記其名而已。

京兆東寺沙門行遍傳

釋行遍。[illegible]號龍光。[illegible]從大教院[illegible]僧都。受兩部灌頂。修[illegible]觀。[illegible]進無方。志氣清潔。不[illegible]奉[illegible]。謙[illegible]名東寺。金玉瑜伽。不塵世利。一室清貧。齋鉢不給。侍僧諫曰。無智能僧。四事猶贍。況師高德。何至此極乎。告大師眞草。承冥助。遐荒備曰。吾自出家。積十八道。三時行之。兩部行法。每日修之。未嘗對三寶求現世事。今何職。志操終不聽焉。成就院大僧正寬助。於東寺始修灌頂。賜[illegible]二會。以遍[illegible]德郡勤小灌頂。依當時賞任權律師。遍歸房謂衆曰。闍事僧官。作何用乎。待過三日。乃辭律師。

贊曰。爲比丘者。無汲汲爲衣食住之資。所不能免。而佛尚制有餘矣。何況用財官之潤身邪。然像季已來。不動心者。林下罕逢其人也。今得見遍公。水雪顏於殘鶯中。固足滌我塵情也矣。

本朝高僧傳卷第十一

音訓

嘖 壯革切 嘖也　灑 作旬切　魁 蒲撥切　澍 音注　暹 思廉切

謚 重筆切　啞 倚賈切　麗 力霽切 歛也　隸 力霽切　駁 伯各切

攄 上商居切 下餘㧾切　嚹 滑侯切　糺 居有切　黼黻 上斐古切 下敷勿切

渦 烏禾切　嘔 於口切　肄 以智切　鈐 其廉切　恤 雪律切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷十一　慈冀
上報四恩下資三有家道繁與種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第十二

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之九

和州東南院沙門覺樹傳

釋覺樹右丞相顯房源公之子幼學會諸長慕梵經隨應信僧都於東大寺稟三論綜餘教天永元年登維摩會講堂酬辯纖潤朝家敕任權少僧都大治年中住東南院講衆塡門名翼遙翔宋朝賜紫崇梵大師寄贈書篇并佛舍利八十粒以結法信保延五年二月十四日寂歲五十六有門弟十二人如寬信珍海重譽慧珍等皆一時英傑也

江州延暦寺沙門覺猷傳 永實

釋覺猷源亞相隆國之子稟顯密法於覺圓大僧正俱究底微鳥羽上皇聞猷慧解召鳥羽離宮問祕要構寺賜之崇遇膴至爲護持僧尋任僧正天治末補園城寺長吏保延四年冬十月爲延暦寺座主三日而退益避山徒之嘩也六年六月十六日寂於鳥羽精舍時人稱鳥羽僧正又釋永實大丞相師實藤公之子受顯密教於圓師與猷爲法眷住三井圓滿院後移宇治蘭若敘法印權大僧都任一身阿闍梨人稱宇治法印有門弟十七人住諸寺任僧綱

紀州傳法院沙門覺鑁傳

釋覺鑁號正覺肥前州人平將門之遠裔也父兼元累世有武鄉黨畏敬母橘姓有子四人皆爲桑門鑁第三子神志英邁裁及齠歲官吏催租喧呼自恣父匿不出鑁問兄曰始我以爲天下之貴無如嚴父今已不然何物更貴耶兄乃轉說官吏刺史宰官至公卿天子諸天曰靡貴於佛故云無上世尊鑁曰其道可得而聞與兄曰佛有三身法報應也其教有二顯與密也三身中法身爲最二教中密乘爲上鑁曰今

世有能登佛位者否兄曰紀州高野山弘法大師入定之地密宗之道場也其間修學精進傳密印者皆其徒也鑁初志出塵適沙門慶照見其風彩誘至仁和寺與其師寬助僧正就同寺定尊習讀密典鑁年十四助公謂曰昔弘法有言學金剛乘者當兼學性相命受法相於喜多院慧曉學三論於東南院覺樹二師優稱焉夢春日明神摩頂曰汝大法器後於他山必弘密教我當擁護天永元年歸隨助公剃髮得度稟十八契印護摩祕軌諸尊三昧永久元年再往南都究性相之蘊明年登東大寺戒壇受具足戒冬

十二月上高野山謁最禪院明寂阿闍梨精討密部保安二年回仁和寺受三摩耶戒傳灌頂法其夜場室現光香異冬十月抵醍醐寺見理性院賢覺法印覺者勝覺高弟一時達人也鑁就傳五部灌頂承一家祕訣因問曰數修求聞持未得其驗誠精不足乎抑亦傳未盡乎覺曰請試說之鑁述所傳覺曰宜哉不獲驗也仍殫蘊以授之鑁重修之果得悉地矣紀之石手邑有清信士造神宮寺請鑁而居大治初發野山之再營謁鳥羽離宮是上皇病夢南方僧來咒水灑體御惱即痊鑁之容貌不異所夢皇情忻然睿信且渥乃賜石手莊尋為御願寺革神宮號為傳法院安丈六尊勝佛頂像置學侶三十六員鑁以根來陜隘不能修大會天承元年朝奏建傳法院於野山講堂密室及密嚴院大極莊搆十月十七日修曼荼羅供養始行傳法大會是日也上皇臨幸初鑁陟和之信貴山多聞天王現形告曰為我作講式鑁即製式五章奉之天王稱美持珠充讖鑁辭曰無地安之異時必受長承元年使上足兼海上信貴山精祈天王授珠三顆鑁曰雖世及澆季本誓不虛鑁嘗謂源一派分苟不禍厲何知深淺便詣奏曰河離宮曰

比年雖受諸名德之灌頂猶未遂志不假天威曷得完全哉因遂次上名上皇曰疇昔夜夢八葉白蓮生於殿上今上人來坐於其所想登地人乎乃遣中使宣旨於諸師於是鳥羽離宮道場從三井覺猷傳授祕密至初夜時齒牙放光室內異香馥感喜曰非肉身菩薩安能如是幸事授受永劫不朽歷次于醍醐山定海勸修寺寬信華藏院聖慧稟祕賾無底蘊小野宮庫有金匱載籍多密家祕疏也運輸鳥羽宮賜鑁劉覽鳥羽府藏殊珍與奇瓌物滿架充棚詔鑁歷觀隨意取之鑁乞弘法大師手書等身影像并善女龍王畫像鎮傳法院其渥寵幾如斯一日到藤相國忠通第相國庭迎曰昨夜夢唐惠果和尚到今師來臨實青龍之後身乎三年正月受上皇命以傳法院座主兼攝金剛峯寺保延元年解兩寺印居密嚴院禁止人事專修密觀龍玄兼海等竊窺之鑁舉體成不動明王坐迦樓羅燄中繇此山衆起疑嫌曰鑁作傳法院贏於本寺欲擬高祖永閉定扉示石珠玉其奈唐突鼓譟入院將毀撤定扉而不見鑁惟見不動脊議曰其一必鑁也鏃鑽像膝血流至地鑁見悲之起復本身衆皆縮退無賴觸者遂率會徒往根來山有

司閽罪配遂首領敕鑁歸山上來不返新圓明寺以
爲終焉所詔爲御願寺鑁修求聞持五百佛面從地
涌出入阿字觀金字現壁入月輪觀浮現前池或喚
徒日狂狗入傳法院殿見之果然嘗曰廣智三藏依
金剛智傳五字義修之千日對中秋月得除蓋障三
昧我亦受此祕訣淺信精修得初位三昧有信禪徒
不疑吾言修錬既久當自知之惟願學人一生勿空
過焉一日遭風疾遺誡弟子趺坐結印恬然入寂保
年四十九坐夏三十康治二年十二月十二日也經
日收斂顏色睟然膚體猶暖鬚髮漸長二十一日闍

維于菩提院融源來會對靈棺誦理趣般若至第二
段忽聞棺中唱經首句源和誦之每段次然從茲擁
其流者對遺像誦理趣分必略首句矣元祿三年冬
今上　賜諡興教大師

贊曰鑁公維持密流涓滴不漏與立一家業而祖食于
根嶺其靈感懿德不可得之稱矣噫乎闘牆之事雖
澆末所不免抑亦寵赫盛而謙讓之不至也吾爲鑁
師之懸焉

紀州高野山沙門眞譽傳

釋眞譽不詳姓氏登高野山師北室良禪阿闍梨受
密灌於諸部其性誠實慧解過儕後入仁和承法覺
助覺鑁初在高野眞譽聽密譽亦欽鑁重受灌頂蓋
二師各有所長互相請益嘗新持明院爲國祝釐後
賜院宣準御願場爲傳法之子院長承三年夏五月
因鑁公叅鳥羽上皇以金剛傳法之二座主職擢譽
任之保延三年春三月東寺南山僧綱衆徒一百餘
人捧書訟朝乞復職於東寺而朝家任譽以高野撿
校明年正月十五日卒世傳譽生平精修因得忍位
爲伏魔類生身入魔界云

贊曰空二執者佛之初訓也孔老之教亦切于茲孔

之言君子無所爭又無意無我老之言我有三寶不
敢爲天下先故爭端一啓則正法漓矣世教弊爲當
山衆侵鑁公之定者嫌其座主職也繼及譽公而終
訟成復之東寺後來不相和也天元長曆之間慈覺
智證兩徒相軋顯密雖異其爭惟同豈翅顯密而已
諸家之徒譊譊比皆爾何爲聖訓忽之悲夫

紀州高野山沙門聖仁傳　行慧

釋聖仁不知姓氏和州人也從醍醐勝覺承密印學
業優富住遍明院常啓講筵保延五年司高野撿校
是歲十一月十二日化年八十二又釋行慧紀州溢田

人良禪之高弟性識天悟密學馳名久安五年爲野山檢校仁平三年中冬十一日化壽八十八嘗山中造精舍名總持院

和州興福寺沙門隆覺傳

釋隆覺源相國顯房子幼歲隨南都大乘院隆禪大僧都落髮稟戒才量恢廓長善家學嘉承元年應維摩會講主竪義明辨保延四年董興福寺僧階頻進任僧正住職年久退居密嚴院久壽三年有敕爲最勝講會證義者尋敕許乘牛車以年七十餘滅於所住矣

紀州高野山沙門兼賢傳 基舜

釋兼賢紀州海部人也稟密於良禪阿闍梨禪采穎脫衆人仰風禪公順世移住北室義學盈門不滅師德仁平三年冬補高野檢校保元二年六月十三日以年七十卽世有神足基舜[illegible]賢公受中院流之密灌流覽經論善通底理時人呼曰大智房開大樂院爲第十一世學密之徒遍習絡[illegible]融源覺義兼海諸彥就辨受瑜伽之指南

和州興福寺沙門覺英傳

釋覺英字圓松丞相師通[illegible]公子入興福寺師事叔父覺信僧正學習法相登東大寺戒壇稟具足戒聰穎逸類法華唯識究底蘊論場無匹七寺相謂曰其慈恩之再世與抑亦護法之後身與又善和歌其絕詠人傳誦焉未至壯歲昇權少僧都一日猛省義學講論只求勝人全無實解何成菩提乎詣春日祠夢神告曰子眞修實行我將擁護也英卽潛出南都雲遊四方至奧州忍郡一古寺傍晦跡菴居朝乞村落夜勤禪誦常唱春日明神後世冥助耳臨終之期預得神告保元二年二月十七日吉祥坐化年四十一矣明年西行法師東遊到菴柴扉蘿纏竹篁流絕

麻衣古笈遺在座傍破布囊中貯法華要文三十頌及燧香等有小消[illegible]自述發心之事歷又書柱題名曰昔爲南都法相學徒列公家法席今作東國修行乞者住民屋孤村少昇夕廟三笠山而慕春日雲散曉仰兜率天以念[illegible]尊實臨公之記也行詠和歌以書其側歸京之後[illegible]藤后璋子語英之事上三十頌后令大僧正覺性[illegible]以諷習焉

贊曰英公有才焉有[illegible]焉若使假以年壽而不終於東鄙則大乘基之道[illegible]然復興於世矣已

和州尊勝院沙門[illegible]勝運傳 嚴意 良覺

釋勝暹不詳其姓其所從勝快大德摘尋雜華爲衆
推重歷三會之講住尊勝院敷説華嚴南北學侶風
趨波委有神足二人嚴意良覺意者以博辯歷三會
講師覺者廣學日紛精於家敎其住本院首于學賓
同爲光智五世孫矣

城州勸修寺沙門寛信傳 成實

釋寛信大藏卿藤爲房之子天性明發加以精勤習
三論於覺樹受三密於嚴覺義解之名揚於兩都康
和五年補勸修寺權別當職天仁三年補別當職永
久二年冬爲維摩會講師元永初年夏登最勝會講

座大治二年住元興寺歷二會講四年冬任權律師
賞修營之勞也康治元年任東寺長者賜敕黄日昔
天延中定照僧都爲東寺長者兼法相眞言之貫首
其後絶而不續二百餘年矣今膺此任其才德可知
焉任權大僧都久安二年領寺務明年兼法務是歳
五月預最勝會證義是三論宗證義之始也三年夏
補東大寺務初膺御齋會講師送問者詞曰眞言院
道場忝汚瑜伽座龍尾壇講肆苟連論談筵訪得天
延古跡隔二百回日月戴永治新恩倍萬歳最初康
治久安間信於禁中修如法尊勝法於昭陽舍修仁

王經法毎修得驗仁平三年二月七日寂歳已稀年
矣信閲書不寢漸達五更沐浴就牀大率爲常著類
祕鈔類顯鈔若干卷又有孫弟成實學通顯密補任
僧正爲東寺兼學長者續祖芳猷建曆建保間修請
雨經法有効驗

和州禪那院沙門珍海傳

釋珍海廷臣圖基光之子早從覺樹究其旨擊器度
清敏好問於人研核華嚴法相因明歷三會講每登
師席詞鋒俊利莫敢當者時人僉曰文殊應化也仁
平年中住禪那院講法華維摩勝鬘經暨于暮年又

修淨業撰淨土義私記決定往生集淨影義章珍善
丹青與傳法院覺鑁有割席之遇畫金剛界大日像
以贈之余抵禪那院瞻禮寫照鼻頭隆準口角方廣
仍知其異人也

和州光明山沙門重譽傳 樹朗

釋重譽不詳姓系從覺樹於東南院研鍊三論兼通
密藏厭廣衆之交入光明山從事淨業終于所住著
西方集三卷又同時有樹朗稟空宗於東大寺理眞
律師住東南院開講三論與譽並名稱當世鸞鳳也
晩結精舍括所業修淨刹矣

系曰三論者祖述龍樹而蕩滌諸法之宗也然智光
禮光至珍海重譽求淨土慕彌陀者無違於宗旨否
通曰菩薩說智度論往往稱彌陀十住毗婆沙論彌
陀爲易道是故曇鸞以龍樹爲淨教高祖迺祖已爾
何違之有蓋夫事理二法者世界之所由建而先佛
之所播教也色即是空則一塵何立空即是色則十
界宛然不可以一紀三藏之單空同日而難焉

紀州傳法院沙門信慧傳

釋信慧字曜覺覺鑁之胞弟也少有旅力膽勇歷入
鄉黨畏之呼鬼四郎及長其父悟世無常人命稍脆

志學出家服勤鑁公多受密乘學業敏捷早通密教
逮鑁住傳法院命學頭事衆能擁不詳其所終矣

和州大安寺沙門慧珍傳

釋慧珍平安城人源顯國之子從覺樹受空宗住東
南院弘演三論久安二年坐維摩會講筵能調義問
任權律師長寛二年春任大安寺仁安二年轉權少
僧都珍以施財修補東大寺食堂帝賞其功任主務
兼法務辭讓寛信嘉應元年夏奏解大安之印讓上
足聖慶退于東南院以十月十五日寂歲五十二

播州性海寺沙門如幻傳 景雅

釋如幻在興福寺學唯識傳因明從良覺大德稟華
嚴修觀念官任僧都後如播州開性海寺學賓蝟至
修觀之暇講華嚴經一日罹病趺坐合爪向西而化
香氣室外發若葬遺骸於寺後年六十二又釋景雅
受華嚴於良覺以智德聞於南北棲止醍醐山側或
居仁和寺岡隨處弘宗時人稱岡之法橋高辯聖詮
慶宗出自其門

和州東大寺沙門顯慧傳 敏覺

釋顯慧不詳何許人從寛信受三論三密住東南院
講授二教仁和二年董東大寺一任九白大衆服歸

東寺成寶從慧傳灌頂法又釋敏覺稟三論於覺樹
兼通密教安元初自東南院移東大寺大啟講席

和州東大寺沙門聖慶傳 道慶

釋聖慶大藏卿藤師行之子幼隨慧珍僧都學三論
天資英敏一聞師訓永記不忘未至冠歲性相理義
皆貯心曲嘉應元年董大安寺繙經論袞酬學者問
列維摩會交錯問難講師勞答解時年十九兩寺探
題與書賀曰講會以還不發之論也金闕最勝會白
河八講會慶出衆問滿座滌耳平相國淸盛請南北
耆英講法華經聞慶演說極口褒曰爲羽帝以來講

者不記其算未聞卯公憶持文約機辯理深音輪宛轉不勝欽聳聽頻請全軸爲關白基房藤公聞其才辯法成寺齋會將以慶充竪義者又將爲明年維摩會講師不幸短命遇病而卒承安五年三月六日也年僅二十二臨終端坐合掌誦中論觀業品諸業本無生以無定性故偈道俗聞訃皆哀惜日朝日翳於雲霧明月入於重山也初慶生夜有優婆尼夢語廣隆嚴王太子故其神通遊戲如斯也聞其名曰聖慶明日往語夢事其後出家諱曰聖慶於是父母及尼憶

持昔夢指手歎異焉勸修寺僧寬宰夢某官東南院有西方往生人幸遣使尋報慶之滅也弟子道慶僕射源有房之子七歲從聖慶學三論稍長稟具究大小乘十九爲維摩會竪義歷學者問往東南院顯密講授未幾讓院於醍醐勝賢僧正只持衣鉢入高野山修淨業而終

紀州高野山沙門房光傳

釋房光紀州和佐縣人器宇高峻如瞻嶄山從北室兼賢受瑜伽法續北室席敷說密教不恥師德家法繁密承安三年補高野檢校職治承三年八月二十三日寂壽六十五弟子明善覺善傳在下

紀州高野山沙門心覺傳

釋心覺參議大夫平實親之子入園城寺剃髮納戒學十乘觀法一日應詔禁殿與興福寺珍海論說宗義覺詞答屈從此捨顯歸密從醍醐之賢覺實運二師受小野法流入和州光明山不出山中二十五年苦修砥礪後登高野山就阿闍梨兼意究三部與玄稟兩界灌頂精尋密部多著疏鈔素嫌僧官菩提惟求營常喜院考槃稱意三時誦經朝昏禮懺養和三年夏四月俄遘病惱不廢日課六月二十四日結印

坐化

紀州高野山沙門宗賢傳

釋宗賢紀州三谷縣人少登高野剃染習修學而明敏聰法相於興福寺依醍醐聖賢僧正承傳金胎兩部後回野山住東南院神氣强幹議論之場與覺鑁爲匹敵永萬二年任高野檢校仁安三年依傳法院事配流薩州經七歲赦歸道俗仰風賢以檀貺建三間堂常修淨業安置金色佛像丈六五軀三尺十軀法華經二十部紺紙金泥理趣經一卷後以堂宇進呈鳥羽上皇爲祈願場仁平二年冬請衆供養於大日

釋迦彌陀佛前修法華光明之法因告管家長曰修之有詔授阿闍梨位寶永三年九月十三日念佛而化矣

紀州高野山沙門定兼傳

釋定兼不考其姓氏和州宇智郡人也氣幹剛健風格俊軼隨侍北室兼賢究源究委敎覺阿闍梨愛其機辯付正智院使其立宗於是大開敎肆啟沃來學治承三年管高野檢校元曆元年八月二十五日化壽七十九

和州尊勝院沙門慶俊傳

釋慶俊久侍隆助於尊勝院學西法界五敎章唐會圓理授師之武往尊勝院隨義學請啟延講授著探玄記鈔記若干卷舉世玩閱時稱大法房五師

河州法界寺沙門如寂傳

釋如寂不知氏產往法界寺宗因眞言備修淨土元曆年中捨院科數登高野山九旬修練有僧謂曰此閻浮報生之人雖熟見聞而無椽筆之力公其記實宜傳後世寂因纂述高野往生傳於今行世其序略云以膚淺之身追方聞之跡不整文章無飾詞藻只傳來葉將植善根而已我念佛多年引接哲弘寂來後擧圍取滅云

紀州高野山沙門明善傳　覺善

釋明善不審氏族城州藪馬縣人也在仁和寺習嚴密兼涉遍經論夙播佳名入高野山從于房光受灌頂法光之滅後遵命住北室建久元年春補野山檢校職山衆懷風五年七月十四日逝年六十三法弟覺善紀州紺野人風彩灑落天機純眞久侍光公受中院之祕蹟開引接院大聳學者臨嚴相續法流瀰漫世謂引接流矣

賀州往生院沙門覺辨傳

釋覺辨不詳何許人早登睿山研覈台教賀州山田郡開往生院爲第一世人欽其德辨每歲春分招國內時彥舉五部大乘經要文輪次講說結緣四衆始於華嚴終於涅槃謂之五時講也建久之末二月修講十四日辨膺講法華十五日次位應講涅槃辨謂之曰我欲講涅槃願公代我我代公其僧唯諾至十五日辨剃髮沐浴著新衣登座說忍成菩薩之因緣辭義哀婉講說方訖告四衆曰支那生師講涅槃經即座取滅將追芳塵瞑目低頭就見之已逝矣

贊曰辨公之脫灑也雖禪門休歇之人而不多讓焉

傳[illegible]公之處即與薄伽梵一路同日而行矣

和州興福寺沙門藏俊傳

[illegible]藏俊出自北京貴姓從覺晴勝超二師承其法相[illegible]門益研玄致仁安二年應維摩大會講義甄別[illegible]會美稱爲任菩提院弘敷本宗安元年中高倉[illegible]上相宗章疏之目集以呈進治承二年董興福寺[illegible]氣絶信神異稍多一時有故寺衆群集俊慮行之遲[illegible]座突進其座衆皆驚愕平相國清盛崇俊之道聞其順世奏贈僧綱門人等向靈牀讀眞牒[illegible]其後俄開眼顧視左右熙氣顯而少選[illegible]七人[illegible]等名[illegible]矣

江州[illegible]寺沙門[illegible]傳

[illegible]作[illegible]能之子[illegible]登台[illegible]於庠[illegible]於法印相實學業成[illegible]行名[illegible][illegible]不[illegible]心[illegible]遁[illegible]僧都官退隱洛北大原壽永二年[illegible]帝幸日吉以明雲奏召賜僧官眞閉[illegible]門不受[illegible]依[illegible]光房永辨之誘訪源空于吉水文治二年秋招空於大原勝林院會丈六堂問專念義空引[illegible]善導[illegible]日此只述愚頑自分之證[illegible]太機上士之行眞[illegible]信[illegible]捨餘行而專[illegible]三[illegible]月於勝林院[illegible]同志十二人修不斷念佛[illegible]朝白夜感毘沙門天來現衆瑞冬十月大原山中建[illegible]等五房爲蓮社所六年春三月敕任延曆座主避拒不赴天使臨而宣綸言無地辭免出任主[illegible]五月二十四日勤最勝會證義拜權僧正繼絶[illegible]日率先之治山三載法儀肅整建久三年十一月十四日在于東塔圓融房含笑安[illegible]若花春秋六十三[illegible]命[illegible]全身於勝林院

和州東大寺沙門辨曉傳

[illegible]中古之英匠也[illegible]嚴於[illegible]法相眞[illegible]不[illegible]往[illegible]勝院[illegible]倡後白河上[illegible]說[illegible]法印[illegible]權大僧都[illegible]久十年[illegible]大寺[illegible]大經[illegible]淨土法正治二年秋七月卒年六十四[illegible]道性[illegible]玄教[illegible]其一家之傳[illegible]也

本朝高僧傳卷第十二

音訓

[illegible]仕莧切　[illegible]香嶽切[illegible]也　[illegible]且靡切　[illegible]博玩切　[illegible]敕列切除去也

[illegible]將昔切[illegible]也　[illegible]鄭溪切[illegible]也　[illegible]胡岳切有所換也　譊乃交切爭也　[illegible]上歷

[illegible]下切　[illegible]徐醉切　[illegible]支岁切　[illegible]沙下切

[illegible]益切　[illegible]乘頭

江府住玉泉軒成丸居士信施淨財鍥
本朝高僧傳卷十二　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳巻第十三

濃州盛徳沙門　師蠻　撰

淨慧二之十

京兆仁和寺沙門守覺傳

釋守覺後白河帝第二子母藤氏久安六年春三月誕焉十一歳入仁和寺從侍大僧正覺性十二剃髪納戒十九就性公受灌頂法嘉應二年董仁和席明年領圓宗圓融圓教等寺務承安二年補六勝寺長吏三年癸巳補最勝光院檢校壽永元年蓮華心院落慶供養覺爲導師安元二年敘二品親王治承二年冬六波羅禪之亭修孔雀經法祈中宮産修中平[illegible][illegible]安德帝也高倉上皇賜書賞之乃讓賞覺成任權大僧都四年冬上皇不豫修北斗法於六條院御惱即瘥二元暦元年秋畿内地震奉敕修一字金輪法於六條院不日而止讓賞親覺而敘法眼文治二年敕許乘牛車而出入禁門建仁二年八月二十五日順世壽算五十三葬於洛北紫金臺寺覺密灌究野澤書法華梵漢建子和歌顯陳文論撰述備多有修法要集六巻拾要集右記左記等於今以御室法流之中興而稱焉

贊曰覺公之皇子八人相尋出家入顯密門各興揚佛法可謂五壇火燄六印水澄焉公居其首尤富智德所謂天龍發奇芬者歟

泉州藥師寺沙門兼澄傳

釋兼澄世姓物氏泉州人生才出俗逆格通入早陟正智院定兼之門傳付秘印去住[illegible]邑之藥師寺大播密教後鳥羽帝賜爲泉州僧統後移寶光院常修淨業澄嫌世紛付院道範建仁二年八月三日以微恙化

和州寶積院沙門覺憲傳

釋覺憲藤[illegible]事通憲之子自幼從藏俊僧正薙髮受業唯識研心毘尼深體覺學之餘才識貫常居和州壺坂住寶積院建招提寺杖錫所駐四衆景從任權僧正建久六年春東大之大佛殿復慶三月十二日供養衆僧萬指請憲於導師是日後鳥羽帝從百僚幸法會右府頼朝源公備武衛護憲之名盛播于四方建暦二年臘月二十七日安靖而化壽八十有二憲略紬八宗大綱勒成三國通鈔以授門弟子等

贊曰憲公有五兄季各以廣才優辯羽儀教林實為

門之一盛事也

京兆大谷寺沙門源空傳

釋源空姓漆間氏作州稻岡人也父名時國母秦氏父母無子常禱佛神一夕母夢呑剃刀寤而語諸夫夫曰汝其有身於稚漆之人乎從此母誓不茹葷腥長承二年四月七日生頭玗而稜眼黄而光宗族異焉至四五歳舉止動向西九歳其父爲源長明所害一家騷逃空潛於屛處持小弓矢一發中賊眉間其冦者堀河帝之衞兵曹也畏其瘢創隱而不仕旹人呼空爲小朱兒父遺言令出家入郡之菩提寺隨事[illegible]受[illegible]覺法師習書日進覺賞其聰敏送與叡山源光入壇投以四教儀試致問難酬答如響光歎曰此[illegible]器也豈朽索所能羈哉付功德院皇圓阿闍梨圓者當世之博達也空時十五歳遂就圓公落髮稟戒於仕三藏究天台教又從叡嶽黒谷叡空是又智德隆遷山衆推重空欲事某審兼及菩薩大戒年僅二十四凡大藏經卷倣宗疏章莫不披閲之至其奧義有自得處欲質所疑遍問南都諸識興福寺藏俊僧正遂唯識逢東大寺景雅僧都聽演華嚴就東南院寛雅大[illegible][illegible]三論三師諮明又見中川實範律師授祕密灌頂及密疏乞受具足戒事資律規空自詭曰請[illegible]三遍其義自通不經勞苦既聽睿空空公時開慧心僧都往生要集於是慕淨教思過半矣及見善導觀經疏大喜遂廢所習專修稱號承安四年移洛東吉水盛說專念法及圓頓菩薩大戒都下靡然高倉帝特加禮敬詔入宮中受菩薩戒相國兼實藤公請受開淨土法空述選擇本願念佛集進之蓮社之徒傳爲祕要空勸化四衆遷入賀茂河原屋勝尾寺大谷寺到處人民若肩奔波歸眞靜嚴明遍證眞公胤緇林之翹楚也從空稟專念法空修法華三昧普賢乘白象現於道場讀華嚴大經[illegible]化青竜現於案下[illegible]太皇后於上西門院請空七日說戒門庭有蛇屈蟠不動每有說戒作側耳聽至散日於其頭破有物昇騰似人昇天去空後白河上皇召山門三井碩德於禁宮修法華懺法空爲導師於法住寺就受一乘圓戒又詔山門三井名德講往生要集空列講次被宣空之眞置于蓮華王院寳藏空夢高僧乘紫雲來曰稱形金裙子威嚴告空曰我善導也感汝稱名念佛特來證明爲翌朝令畫工乘臺圖之於今其徒展轉模寫焉大炊御門左丞相經宗藤公花山院左丞相

兼雅藤公受圓頓戒聽專念法藤相國就于月輪峯請講淨教空出相國隨後拜之謂左右曰空師頂上湧金色圓光若等見之乎空於三昧淋屢見淨土勝相或入水想觀現瑠璃妙境入地想觀宮殿寶樹等現或彌陀觀音勢至並現於室中或暗夜看書兩眼放光建永二年門生之中有犯王制者責歸於空春二月竄讚州謫居五稔誘道曰多空曰不因播遷豈利於海濱邪是亦弘化之幸也建曆元年承恩還都二年正月在大谷寺示疾問弟子曰有所見乎皆曰無之空曰我十餘年存觀極樂相及佛菩薩眞身今

又來現也二十五日朝高唱佛號諸徒助和久皆聲渴空獨不頓至停午時被慈覺大師僧伽梨頭北面西誦光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨之偈如睡而寂享年八十坐臘六十有六示寂之前紫雲降垂元祿十年春征夷大將軍兼左丞相綱吉源公奏朝　敕諡圓光大師

贊曰空公墨衣節儉不昇僧官謹律息心全無人我相秉決定心入稱名門以他力本願而擊發勸掖創立一家之業矣詵詵法裔愼哉勿違于先祖之志焉

城州笠置寺沙門貞慶傳

釋貞慶左少辨藤貞憲之子也母夢一高僧自稱貞慶入其懷從茲有孕久壽二年夏五月生在孩孺異眞乘年甫小學師興福寺權僧正覺憲及十一剃髮受戒字曰貞慶母聞之曰實比丘之再來也資氣深重防止守嚴習訓自呈爲時所欽壽永初年陞維摩會七座文治二年再充公請在興福寺二十餘年居資屢空一日應詔赴最勝會宮講衆皆先到從服聲美慶獨殿而至歷階直登衣衫破弊乘僕借人官僚緇伍低頭匿笑慶曰杜多之行先佛之遺訓也方今釋氏不據法儀競尚浮誇不可同伍焉講畢不還隱

乎城州笠置寺時年二十九名聲彌著後鳥羽上皇樂楊祚遊好射麋鹿暮年悔過落髮梵宇以薦麋福聞慶德望詔爲導師慶攜一笻一笠飄然而來以笻笠植階側意氣自若據座說法擧鹿苑事辭辯流暢因譬壯麗君臣感歎貴其朴素慶詣春日祠羣鹿屆躡承元二年移海住山寺一住六年學實遂跡承業者多慶雖以法相立宗而律規爲務平居肅然罔違犯憲作警誡十一條號儀觀鈔其辭義深長固足策進後學也嘗訓衆曰色相如水上月似有非有富貴如夢中樂一覺永空色卽是空故不捨生死而至菩

提空即是色故不住涅槃而度衆生學者須了知十
界淤淨只依一心者耶建暦二年在于海住山初冬
示疾明年二月三日坐化春秋五十九夏臘四十九
朝廷崇其德謚解脱上人慶兄弟四人爲僧隷籍延
暦園城貞雅貞覺實玄貞圓研究家法各稱也講又
神足數輩明光院覺遍東北院圓玄新院良算角院
璋圓等當世之俊人也其枝葉蕃衍具列于法相宗
系圖焉

贊曰世之不名稱解脱上人者千載不磨之口碑也
使遠想高潔之儀操是以春日明神屢現影於般若

臺問法受戒誠協于神人之德也哉

江州睿山沙門證眞傳

釋證眞神鋭强達從隆慧永辨二師禀心檀那之法
流盡其源委入寶處院離世閉戸翻閲大藏十有六
遍不知源平之擾亂也住東塔華王院大張講席後
構寶地房獨任署述撰私記三十卷扶竪台敎山家
學者至今珍玩焉雅言衆曰遠師大聖世尊近師天
台荊溪其餘者不足用也嘗應大會講師立義曰三
惑者與時斷元品無明者等覺智斷也我看一代經
論未嘗見同時斷妙覺智斷之文衆伏其宏覽矣安
居院澄憲爲題者謂衆義曰豎者已振智劍題者豈
不拔鈍刀耶山中以爲美談也文治五年奉敕爲論
義探題尋任法印嘗謂源空稟圓頓戒問專念且元
久元年眞勸座主慈鎭選四谷之碩才二百七十人
於根本中堂九旬安居論講決擇法華仁王等經高
倉上皇賜院宣令眞判正衆義維講會者長保年中
覺運僧都奉詔權輿中廢不行眞復興之也

贊曰眞公騷亂不黨潛思著書人無知之故逸於釋
書大筆耳頃世與聖寺圓耳始獲其書於睿山僧舍
自爾繡梓盛世玩之質文麗焉析義精焉其扶翼台

敎也雄視宋四明之諸師而博洽不讓實山家之魁
才也或傳眞公嘗謂智者曰閲藏十五遍吾尚加之大
師現曰汝十六遍不知我一遍也是諺識之言而無
所取材焉

筑前香正寺沙門良祐傳

釋良祐號安覺一名色定即建仁榮西禪師之弟也
甫七歲歸釋氏習業良印學頭剛記捷穎種智夙發
讀書五行並下操觚千言立成未盈冠歳博渉精通
誦法華四功德之文始志全藏書寫之願奔走四方
紙墨化入一時緇白資助者多華藏方書浩大不歇

雖行程閒必具筆硯箋之吉源觀音香椎箱崎豐之彥山淡之武嶋等地遊歷踏遍踰海在宋餘十寒燠暗記一藏不舍寸陰還止筑前田島住香正寺祈素願之速成且誦孔大寺神胸帶經案行步揮筆承元初年終功一筆凡經律論該計其部六百三十八其卷二千七百四十五其帙二百五十八也太宮司宗像氏國與祐雅好捨財建堂度神祠側祐自彫像守護其典鎭西奔瞻香華恭禮焉以其年仲春祐告徒曰望日吾行矣至期持念珠安坐念佛諸徒圍繞及日亭午瑞雲覆院音樂聞天祐忽曰時至矣叉手當胸辭衆而逝顏容如生葬於高天陵歲七十三臘若干夏矣

贊曰宋羅大經鶴林玉露載祐公之事云余少年時於鐘陵邂逅日本一僧名安覺自言離其國已十年欲盡記一部藏經乃歸念誦甚苦不舍晝夜每有遺忘則叩頭佛前祈佛陰相是時已記藏經一半矣嗚呼無邊南洲佛涅槃後或有記一二經日書三五部金文一藏暗記墻畫者我未聞之古今一人而已矣吾國東陬之初浴處瀛海滉瀁之氣象人鍾其神秀而斯瓌奇倬詭產焉以爲扶桑萬世之盛美也

江州園城寺沙門公胤傳

釋公胤未詳其姓里自初學時稟賦敏黠夙投三井習讀經論偶會相者曰公才出羣惜不冠歲矣其師聽之令胤誦尊勝陀羅尼每日二十遍以祈延齡也胤日精誦增以數遍三年之後相者見曰公積何方至于壽逾八十乎釋子之相實不可測也胤周覽三藏粹于顯密衆稱佛法補處之人也補園城長吏任僧正嘗嫌源空唱專念法而作決疑鈔三卷一日與空宮中相逢一談而遂燒決疑鈔爾來屢往吉水問往生法永平道元在睿山時往問法身自性之旨胤曰此問難酬家傳不善有佛心宗能明此事若欲精究往問彼宗胤晚解職屏居禪林寺側靜觀欣求以送炎凉建保四年閏六月二十日齡八十餘奄然而寂臨亡頂上放大光明奇香發越紫雲覆院天樂滿空是歸樂土之相也

贊曰唐懷感初聞念佛疑氷不消依善導之勸遂證三昧乃作決疑論七卷胤公之事粗似其筆與炬之共君子之舉也訓道元之言不媿於宗亦君子之公舉也矣

肥後飯田山沙門眞俊傳 相俊

釋眞俊少上睿山從座主忠尋承台教就皇慶門
斎灌沐密水爾後隋高野山隨心蓮大德傳南院流
謁俊覺法師受中院法凡顯密兩教大小諸疏無不
磬盡矣鎭西之人稱般若房常撰秘密莊嚴記一百
巻有弟相俊從兄稟學括囊顯密智行連璧眞俊語
日子才解博人復稱呼乎俊卒果曰後般若房泉涌
俊芿律師久侍之一俊受顯密法

和州興福寺沙門恩覺傳

釋恩覺字法明就隆覺僧正研覈宗教覽內外典往
洛之法勝寺首於學徒還居興福任傳燈大法師位

任肩法相以爲己任應保二年著應和宗論記南北
戒律勝劣遣僞與眞章追撰台宗春日明神敬其才
識由是異多一日坐室鹿入還之覺豪毅不果交常
居院大門上衆畏憚之出入鞠躬於今衆徒騷過
門職而斯由也覺欲移他所春日神留之不可而行
至於巖淵迅雷覆擊保齡七十餘矣

贊曰余看恩眞章等書彈應台兄教登宗相宗雖文裁
拙而周證縱逸可謂義學之沙門也使抑損其猖裁
之圓成實則何有彼我之介懷哉觀釋於雷公亦豪
餘之所致也歟

紀州華王院沙門覺海傳

釋覺海字南證未委其氏對馬島人觀遊上國從醍
醐座主定海承稟眞教神氣俊發義解絕儔從往野
山之華王院皇張密席時之義虎法性道範等俱遊
其門建保五年爲三山檢校海嘗祈弘法大師塔知
七生事行蹟多有山中振古魔事熾盛勸擾行者障
礙善事海誓欲調伏以護教一日兩腋忽生羽翮踴
倒門扉凌空而去時年八十有二貞應二年八月十
七日也山中於今往往見海云

系曰心者天地萬物之根本也吳以得正途之以入

邪路之止觀修爲所字觀爲所以復根知本爲心之
祖而不待遣之魔自沮伏也海公定力不足將憑咒
力伏之還成墮其中寇借兵爲盜以法執膠固而根
本不明之過矣前已辯之近世此弊多故重云耳

京兆禪林寺沙門靜遍傳

釋靜遍大納言平賴盛之子師醍醐座主勝憲傳小
野流依仁和上乘院仁隆瀬廣澤流初居仁和寺有
瑜伽之譽諳源空拾聖道門立専修法欲著書破之
會見選擇集反忠其盖於末世革作續選擇集高倉
上皇敕住禪林寺遍外說密乘內修淨業貞應三年

四月二十日唱彌陀寶號正念而寂

紀州高野山沙門明遍傳

釋明遍京兆人藤給事通憲季子也自幼入南都東南院從敏覺明海二師承三論兼學密教遊行諸方年三十七入和之光明山絕交菴居朝命累召謝恩不起承安年中源空弘化遍始出山受專念義即上高野不下麓者殆三十年矣給事多子皆是英特緇林充滿所謂靜賢勝賢澄憲覺憲及遍也應給事遠忌諸昆是月議將修八講使遍掌一軸乃遣使告事遍日我已逃世隱棲此山菴中誦經報恩足矣又何出

山揖退使命諸昆日遍才被世吾儕不若故議充散事今言已然也豈逃世之士忘孝乎重使人報之遍日豈忘孝乎只怕入諸哥之隊耳夫身世俱棄者遯之全者也而棄世不棄身者遯之闕者也今之諸名德是也且諸兄者二都之高德也我厠其間效薄伎慣狐鳴已失隱約之素非忘孝也便以友慧智入京代法事諸兄日遍稱時議論屈我曹今猶然也輩下相傳高其操矣遍以貞應三年六月既望頭北面西唱彌陀寶號合掌而化壽八十有三矣

系日孟子日不揣其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓平治之亂給事自終非命爲天下之所笑遍公恥痛絕世深隱每聞諸兄之舍垢權大利昇綱位常嚬顣之故危言而微諷焉非矯激而高尚者又謂凡事有宜不宜之分澗溪之毛潢汙之水可薦之可祭之而況身爲釋子有禪悅之食法身之香則各自薰修以清淨齋可報孝恩耳何追福若之哉必比高貴家用大講會乎其意如斯然則遍公之法供廣操守全而孝思具焉可謂眞修之人也濟北師之論而譏之余不敢聞命矣

京兆長樂寺沙門隆寬傳

釋隆寬字道空一諱無我給事中藤資隆第三子幼陟睿山師範源大德落髮得度從座主慈圓探盡玄賾學業方成慕源空之風屢從乞教空出選擇集曰專念之要詳於此書公博贍篤誠劉覽得益繇是廢先習欣淨刹八萬四千稱號日別無闕遂出睿峰居洛東長樂倡說專念結樂邦緣緇白相集如鳥入林寬立多念義設問答發明之建久年中睿山根本中堂安居結願衆議招寬爲導師辯說婉轉聳動衆聽嘉祿二年夏以山徒訴朝議以寬謫于奥州寬申永訣之思於長樂之來迎院一七日中修如法念佛散

筵之日白芙蕖一朶生庭陛觀異香天華之奇祥初
秋出洛抵鎌倉府森氏西阿傷其遠謫啟平元帥使
弟子實成代赴配所而編寛於相州飯山仲冬嬰風
疾臘月十二日端坐合掌誦彌陀身色如金山相好
光明照十方唯有念佛衆光攝當知本願最爲强之
文而終彩雲垂宅天樂鳴空異香襲發壽登八十也
寛看善導蚪文始致講輔制作鈔章扶淨土門有弟
子敬日智度等各依所承敎化華夷矣

賛曰以寛之才識學行高弟于法然之門善慧聖光
宜爲鼎立焉昔唐玄奘三藏講經白蓮生地前後一

揆修得之所感不可容疑也

紀州高野山沙門明任傳

釋明任不記姓氏紀州神宮縣人也志氣嶄嵓辭辯
激沸從事定兼受傳法灌頂又見北京瑜伽師挹小
野廣澤密水兼公滅後住正智院續以家學敎育英
才法性道範等十餘員出於其門下嘉祿二年補高
野山撿校職德達禁扆敕任法眼寛喜元年十一月
十日無疾而化壽八十有二矣

賛曰法性道範稱八傑者日皆出於門任公之精于
金剛乘也可推而知焉捜尋狀實不盈十行不文之
歎古今以然

京兆白河沙門信空傳

釋信空字法蓮左中將藤行通之子誕而匍匐聰明
見面考顯時乞育將入釋門及長讀書唔咿流暢至
年十二藤公乃製麤布伽梨直裰投黑谷叡空室剃
戒服習叡空寂後隨侍源空受圓頓戒敎學專修菴
居白河開導道俗毘沙門堂明禪公宗之雄匠也一
日邂逅談內外典禪曰公見何人如此辯利耶空曰
吾就源空學性相教別無長所禪嘆曰聞公之辯才
慕空師之道貌也其後禪公逢人稱爲空以安貞二

年重陽日披鬱陀羅衣奉空師之靈骨唱寶號數遍
合掌而化壽八十三

筑後善導寺沙門辨長傳

釋辨長號聖光筑之前州香月莊人應保二年生七
歲入州之菩提寺師妙法肄經業十四剃度歷侍于
白巖寺唯心明星寺常寂學習圓教義解川增受寂
指揮隨觀叡于叡山叡試問曰第一義爲教體耶三
諦俱爲耶長曰開權顯實之日三諦俱是廢權立實
之時中道獨在焉又親炙實地房證眞探八教之幽
致往于攝之三寶院謁能忍問禪要聽宗鏡錄忍以

俊快推之建久三年還鄉之油山寺在于學頭職會
弟之死蔗修淨業明星寺衆請以住持居之八年久
廢纔復同八年入洛見于源空空殷懃說曰不修雜
行但念彌陀服膺三月辭回鎮西安居稱號日六萬
遍九年秋往化豫州緇素雲集元久初歸明星倡淨
教州之高良山下有一精宇安丈六彌陀佛邑民招
長修千日念佛會良山徒衆嫉其誘化曰此山台密
二教之地而今辨長喧呼稱名將驅其黨約期明日
其夜衆夢光明赫然自西方來照于道場倚有人言
聖光稱修化佛向臨故瑞如此一衆驚識助其弘道

有要阿作阿夫妻家富歸法就山本鄉創善導寺延
長于之殿堂聯宇四部林會六時禮讚不失蓮漏暇
講聖經警發學徒空師將寂親盛問曰當決疑於誰
人空曰聖光聖覺在焉安貞二年應肥後往生院之
招四十八日修別時念佛感善導之來嘉禎二年撰
徹選擇集授門弟子嘗謂徒曰在昔睿山得諸法實
相之說後來吉水傳念佛往生之義料簡二教理義
融焉唯聖道人不知佛意唯念佛者難契教旨夫欲
開大聖之祕藏須用三學之管鑰我斯言龜鏡學者
宜存心若闕一法恐墮偏局矣長平居或見樂士之

變相或値法會甚雨不霽則禱端精祈白日忽照焉
一日疾告曰樂國聖衆充于半天阿彌陀佛今來迎
攝矣因聚門人廣說如常沐浴披衣向西端坐持彌
陀經與衆念佛唱光明遍照之句偈音未終如眠絕
氣四支柔溫顏容怡然世齡七十有七法臘六十有
四嘉禎四年閏二月二十九日也葬全身於寺後封
築墳墓門人檀越夢其往生之相者多云
贊曰源空之徒三十餘輩各化一方而不及十世有
一二之遺緒者落落之長庚矣耳唯聖光善慧之裔
林立碁布是謂鎮西西山之兩義也自邦畿千里暨

乎蒸服四邊成羣作隊靡不唱號相應蓋世者實念
佛之一門與若失祕藏管鑰之藥言庶起於其徒之
膏肓焉

江州睿山沙門幸西傳

釋幸西字成覺住睿山西塔究天台經疏名于三塔
及喪弟子深觀幻世謁源空學專念法探淨土教依
天台義立本迹二門釋眞佛曰十劫正覺迹門彌陀
也無始本覺本門彌陀也即與衆生所具性無有差
別然則眞佛在衆生一念因立二念義曰一念者佛
智一念正指佛心凡夫信心冥會佛智一念是彌陀

本願故行者信念與佛心契則能所無二信智惟一念念相續決定往生此外尚有義釋數條又述略料簡一帖記其扶淨教門人甚多正定明信入眞善性勤信等各有事蹟

本朝高僧傳卷第十三

音訓

驥吉器切　索昔各切綱索　詫丑亞切誇也　若汝也　寘耳睡切　播補過切放也　渴丘葛切盡也　嗄所嫁切　譾子淺切淺也　[illegible]乙六切　翳於計切蔽也　哥居何切呼兄爲哥　廁初寺切圊也　譴去戰切　陟之石切登也　嶄牀咸切　匍匐上蒲苟切下步黑切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷十三　　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第十四

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之十一

城州高山寺沙門高辨傳

釋高辨、號明慧、父平重國、紀州在田郡人、母藤氏、無嗣、禱佛、夢入與金橘、入懷有娠、承安三年正月八日生、容貌端正、纔在玩璫、聞誦梵經、忻然不去、年甫四歲、其父戲以冠巾加兒曰、安得長成速登朝階、辨謂我慕佛法、無意世榮、不如殘體止官途、思自墜垂堂、家人走救、復欲以火筯通紅劖面、試撥左臂傷、人止

之、八歲、父母相繼見喪、上高尾山、師事伯叔上覺、讀華嚴五教章、俱舍頌、義歷耳決、皆能闇誦、偶與群稚戲、自省曰、二親既沒、未知昇淪、若在三途、我有何樂、生大無礙見、我遊放從此戒懼、益勤研習、十歲遊學、聞密乘於醍醐實尊、學華嚴於南都景雅、又就尊印、學悉曇章、至微字義、辨意欻然、一夕夢梵僧授以深義、皆印所未聞者也、十三自惟、云諸佛修因、不惜身命、救鴿飼虎、宜效之、行或上山椒、終日禪坐、往屍陀林、通夜止宿、羣嚴漏地、身氣難禁、狼狗集食、欲辨而去、歸命文殊、持五字呪、禱曰、以大聖加被、得如實智

救濟有情、十六、就上覺剃髮受具於東大寺戒壇、謁尊勝院聖詮、詮者景雅神足、精于雜華、辨昕昏請益、深究圓理、十九、從小野興然阿闍梨稟兩部密灌、止梅尾山、又登紀州白峯山、菴居修觀、依不火食、患痢、數日夢神僧與杯羹、病後餘甘猶在、即時病愈、一時久旱、辨作一龍、修大佛頂法、加持香水、登山灑下、即雨三日矣、文覺法師常語人曰、鷲子目連是證果人、三學之功、我難得擬、然至心法了達、潔白爭若明慧乎、建久之季、招住梅尾山、四衆歸德、於是講探玄記、梵網經等、榮西禪師新弘禪法、辨往來參請、得其

心訣、西徒圓空問禪觀法、西曰、明慧長老坐久功積、成就此事、往彼參取、辨常以我國慧學者多、定修者寡、是為大患、便入北山宮居、修習禪定、五門禪要、達磨多羅禪經、以為心術、製講式五章、以祭達磨大師、又依華嚴宗義、撰坐禪次第、入解脫義各二卷、嘗曰、首楞嚴經者、聖經之眼目也、禪觀之眼、為衆開講、常修佛眼明妃法、夜出堂外、經行持念、忽見群猪背負五大星、光明煥爛、自西而過、又夢明妃告曰、明日授子般若理趣分、翌年壇上有微妙音、誦理趣分、辨援筆記之、又辯才天女來現、談法修不動法、忽見道場

變成寶苑奇花妙香幢幡羅網嚴飾備足寶鈴右遶
辨身梵僧二十餘人手執香爐歌唄讚歎一日截耳
供養佛眼其血淋像及壇與其夜夢梵僧謂曰三世
諸佛悉以身肉布施子其庶幾乎於石水院講梵網
經梵僧列坐又文殊來授持戒印明至今寺僧相傳
讀華嚴經至如來在他化自在天宮說十地法門之
句天莊嚴相自然現前又見文殊乘金毛獅子現於
空中光明赫奕侍僧皆見辨謂徒曰不爲奇特不爲
殊勝如說修法汝亦如斯或行道時額間脣膝放光
照室衆皆見之或鬼類託人受辨戒法元久二年春

與同志欲從眞丹達於天竺一裹糧已備屢疾不果知
春日神尼其遠遊而遂止焉是冬臘夜習禪達曉凍
噤忽天童來摩頂安慰與藥其後常隨給侍建永元
年冬十一月後鳥羽上皇敕賜栂尾山永爲華嚴興
隆之地號高山寺此處者古蘭若之地廢頽年久從
辨移住院宇興復盛唱賢首之宗相國兼實藤公請
修北斗供後夜七星降臨道場承久初年詔爲帝都
尊勝院賢首撥衆二夏辭回本山建保六年賀茂神
山結菴禪坐大祝能久挹風歸法施以藏經平皇后
德子建禮門院請辨受戒乃在簾中令辨坐下辨曰持戒

比丘不拜神明不敬王臣下坐說法則師資墮罪經
有明文須請他人將起出宮平后褰簾趨出悔謝延
辨高座稟戒益敬承久之亂敗士匿山東兵義景搜
捕及辨主將平泰時素聞辨德望下庭延拜辨曰僻
處山間所學忘失況於世間何有何事吾山禁殺飛
禽走獸亦常避害是以逃兵或寓結界本師慈訓爲
苦即救不愛身命豈忍驅逐之有妨政令斷老僧頭
志氣自若泰時垂淚曰武人不知漫入淨刹請上人
來無所謝罪然幸拜謁因問生死事大其後入山聞
法詢以政道辨雜儒釋殷勤說示平氏供以丹波莊

田辨辭拒曰沙門只當貧窮若處富貴必有放逸邪
僻我厨給足矣辭而不受平氏常曰我治家國偏依
辨師之教化也城介義景後從辨出家日覺知常隨
給事私淑其道辨與笠置貞慶松尾勝月友善月於
松尾慶讚寶塔辨爲導師寬喜二年後堀河帝詔辨
說法講訖出宮中納言藤定家捐送曰聽微妙說結
緣感悅其爲時彥所賞如斯三年冬得微恙四年正
月十五日夜對彌勒像端坐入觀口放白光移時出
定告門人曰吾行期近矣因言臨終法儀十九日朝
廣說修學始卒即唱慈尊寶號右脇而逝微笑見而

異香襲入春秋六十夏臘四十六塟梅尾禪堂院後
辨三學兼備大小權實顯密二致因明內明孔老二
經及數論勝論外道書莫不錯綜爲民部卿藤
長房詮釋金師子章撰光顯鈔二卷其餘述作華嚴
唯心義釋華嚴修禪觀照入解脫門義各二卷盂蘭
盆經總釋善知識科文功德義鈔菩薩戒儀各一卷
摧邪輪三卷菩提樹寶塔式四卷凡有七十餘卷其
摧邪輪博引經論疏釋破源空之選擇集承其法者
五人喜海道澄隆詮高信了辨也海公集辨師行狀
贊曰辨公者本朝華嚴宗始祖審祥十七世之的孫

也嗣香象緒傳昔龍禪使毘盧華藏海渤騰太覺中
與清涼圭峯長水行事相似爲其好仇雖此方高僧
多而如辨公者鮮亦儻指焉昔唐開成中僞甘露發
李訓等叛臣入終南山托宗密禪師仇士良捕密左
軍數不告之罪將害之密公怡然曰貧道識訓年深
亦知其叛然本師敎法遇苦即救不愛身命死固甘
心魚恒志貴之奏釋朝士聞之抗密公既皆出涕焉
此又與辨公舉居特似也

城州醍醐寺沙門賴賢傳

釋賴賢字意敎性氣淳厚明敏出儕隨侍成賢冥受
家法成賢謂曰我有三願一千日修彌陀護摩供慈
母二暗誦法華一部三遯世閑居有故未果汝代我
而修之乎賢即修彌陀供暗記法華嘗其歿日告成
賢曰二願今滿矣朗誦數軸音如流泉一字無滞成
賢大悦授密灌及祕軌口訣付以信書賢即辭去肥
遁野山一生不出三願克終焉

京兆九品寺沙門長西傳　空寂

釋長西號覺明讚州人九歲上京肄業菅家十九厭
世拜源空於大谷寺薙髮從事六時稱號時空公年
七十及空歸寂乃遊諸寺博問敎乘謁出雲路住心

大德聽三品教見泉涌寺俊芿律師受止觀及戒範參
深艸道元禪師探教外旨又依同門衆念佛法義周
遍習串後還故郷開西三谷寺弘淨土法又上京師
闢城北九品寺日夜專修都下緇白憧憧傍門嘗立
義曰念佛諸行彌陀本願穢土衆生機宜異故有九
品別隨所修業皆生報土已生報土齊是不退通是
極樂藏世界海會衆生直受法樂普至十方於諸佛
所歷事供養現前蒙記頓歷十地忽至補處或於十
方速成正覺或以大悲起闡提願應遊彼彌盡未來
際業用無方第十八願念佛衆生第十九願聖衆來

迎第二十願諸行往生第十八中有三業念前十三
願是觀行觀修習定善思惟方便正受觀成三輩散
善臨終見佛眼開證境是觀矚觀觀佛念佛定散門
異得定證境三昧是同故觀佛念佛兩三昧爲宗或
約韋提請定善爲宗約佛自開散定爲宗由定善故
觀佛爲宗由散定故念佛爲宗二門互取互成一宗
也弟子空寂精于淨教於先達釋多著疏鈔觀無量
壽經著疏五卷善導觀經疏述記八卷元照彌陀經
疏集鈔三卷南都知足院了敏隨寂承淨教此外門
英甚多所謂澄空理圓覺心十地道教上行證忍各

隨所承勸講淨教

和州興福寺沙門信圓傳　實尊

釋信圓大丞相忠通藤公之子投興福寺侍大僧正
慧信承唯識學廣通性相常看經論造次不釋遂奉
帝敕任興福寺尋爲法務領長谷金勝二寺司金峯
山檢校僧階頻進任大僧正居大乘院兼帶一乘院
爲和之菩提山及內山第一祖建仁三年大佛殿成
落慶供養修千僧會敕圓爲導師上皇行幸賞賜有
差神足實尊大相國基房藤公之子性敏達善法相
正治元年爲維摩會講師玄辯驚衆嘉祿二年補興
福寺主務領長谷寺掌金峯山檢校任大僧正後解
諸寺印居禪定院嘉禎二年二月十九日逝矣

和州東大寺沙門聖禪傳

釋聖禪參州刺史藤任尊子早嫌俗諦向慕眞教常
在東大覃思三學晉社中有四學匠共究性相粹於
倶舍所謂秀慧顯範覺雄尊玄也時人喩之須彌牛
腹有四天王矣禪從尊玄勤稟華嚴兼學倶舍又寓
洛之仁和承密宥尊行遍二師以弘二諦馳名當代
尊勝院宗性雜華之英俊疑於倶舍必從質之後往
北京締構城西之常樂寺講誘四衆與梅尾明慧松

尾勝月爲法喜之游云

和州東大寺沙門良忠傳　喜海

釋良忠尊勝院承性之神足也自少遊學審問無倦
華嚴法相執之左右發智六足剖析倶舍婆沙磨光
隷籍東大恢張講肆併名聖禪學侶奔歸又釋喜海
久侍明慧學解日益慧稱辛勤傳華嚴教任高山寺

城州遍智院沙門道教傳

釋道教唐橋大納言源雅親子稟性貞實讀書求道
成賢僧都見其法器即爲剃戒二十三歲得賢灌頂
隨憲深深賢二法兄承諸口訣任遍智院任權少僧

都天福元年冬賢付秘軌付其寺院又與自撰遍口鈔曰余鈍根謝智從上口訣悉難暗記但任師傳大率記之一家大事皆在此中勿散失焉是以學密之者以教爲三寶院正統嘉禎二年五月二十六日卒歲三十七

城州毘沙門堂沙門明禪傳 圓守

釋明禪藤參議成賴子蚤上叡山從于顯眞智海二師稟習檀那的流隨法曼院仙雲受密灌頂傳小野流當時僉稱顯密良匠也開毘沙門堂爲第一世常好隱逸不進僧官晩看源空之選擇集專修淨業屢

通箋論問念佛旨因勸其徒曰求來世報須修專念今遇勝因莫空過日臨終唱極重惡人無他方便唯稱彌陀得生極樂之句禪坐而化年七十六仁治三年五月三日也又釋圓守藤黃門道經子兄弟五人剃髮出家皆山門三井英達也而守爲秀發從叡山宗源法印琢磨顯密坐二會講首尋爲最勝講會證義者以智德稱焉

江州叡山沙門俊範傳 俊承

釋俊範久在南都學慈恩宗後從範源受智者旨性相研精二諦融通承久三年任僧都即爲探題能調義解後嵯峨上皇就受止觀範居叡麓太和莊誘掖學徒出靜明經海承瑜俊承四神足俊承居横川華林房著智法藏重門畧訣

高野山寶性院沙門法性傳

釋法性未詳俗姓師正智院明任神府俠潤慧才爽俊博探經典洞覽密部開法性院（後改寶性）闡揚眞教當時英彥多窺其門仁治年中傳法院羅飛馬之灾而保延已降傳法與金剛峯不相和合一百餘年矣遂以誣告性及衆僻二十餘輩謫於遠島山中學侶歎逢時之不祥寬元三年十月二十一日寂于謫所性

嘗語同門道範曰季春二十一日迺祖弘法太師入定之日也我亦他後當以此日取滅矣至是果然當時野山有中興密教者若道範信日等八人號爲八傑而性居其首焉滅後屢顯神異道俗咸欽其遺烈

高野山心南院沙門尚祚傳 觀覺

釋尚祚不記姓許爲人篤實神氣清奇開心南院安彌陀二像密誦之外兼修淨業一時修彌陀法與衆行道忽見異僧乃彌陀像也祚問曰二像中爲孰乎僧指二像從此一像云指佛一像云行道佛寬元三年十一月二十五日結印而化著述數篇行于世祚

亦八傑之一也又有釋觀覺心行清愨善記密書時人字曰多聞建治年中丹生明神託遍明院童子告耆宿言道範觀覺出凡位衆欽其德覺構小廬號多聞院

城州三鈷寺沙門證空傳

釋證空號善慧京兆人村上天皇之裔賀州刺史源親季子也治承元年誕稍長聰敏丞相通親源公乞爲猶子贅年十四將加冠纓欣出家志源公不許宿植所根其志難奪附吉水房剃髮得度源空畀重加意諄誨二十二受菩薩大戒傳專念旨遍邇空公二

十餘年善導五部九卷釋義他教大綱靡思講貫正治元年丞相兼實藤公召空府第講選擇集以精觀經相國乞欽空述私記十卷空又聽台教於願蓮稟密教於政春隨睿山座主慈圓琢磨日久後就公圓承灌頂法戒持潔清勤修猛利三部淨經及梵網經讀誦一過稱號六萬爲作業嘗曰利度衆生專在觀經觀經所本專在念佛韋提夫人緣起未現佛隨順聖道施設諸教是爲顯行門韋提緣起已現說此經時彌陀本願念佛法要顯示開發是爲示觀門然則諸經是方便說觀經是眞實門於是取他經七種

題以攝觀經化前序中是擬智者釋法華經題以爾前爲權以法華爲實而立施開廢三譬也又觀經曰諸佛如來有異方便令汝得見而善導釋云十三觀已來盡名異方便空曰是當十六觀異方便矣時人不信以爲臆說也建保五年遊仁和寺時見衆僧涼曬藏函繰囊緗帙殿上紛羅其中一袠題般舟三昧行道往生讚開帙閲之善導讚也其序曰釋迦如來實是慈悲父母種種方便發起我等無上信心又曰種種方便教門非一但爲我等倒見凡夫若能依教修行者即門門見佛得生淨土冥合平日立義之意

矣歸以說衆議者信伏野宮左僕射公綱藤公爲時名卿稱嘆曰公實吾邦彌天道安也初住小坂敷揚都人建保之季受慈鎭之囑遷居西山三鈷寺盛說淨教顯密要義圓頓戒法隨機說授遐近靡風寬喜二年寶塔落成中央掛佛眼曼陀羅前安天台善導兩像後庋聖經供養千僧薦於慈鎭和尚千日忌辰矣諸堂繼建爲淨教地既開白川歡喜寺後嵯峨帝屢召禁裏受戒問法以歡喜寺陞于官寺賜江之小野莊以資厨給空又攝之武庫河建淨橋寺構四面堂安置彌陀觀音勢至像造十三級寶塔收佛舍利

度沿海民大相國道家藤公法性寺内構遣迎院便于空之化導嘉禎四年秋空率徒於攝之天王寺聖靈院修專念法四衆塞門寶治元年在遣迎院初冬染疾二十三日披僧伽梨夜分聚衆説觀經要可嚀指授二十五日謂門人曰吾尋常作花他門今日直示自利相乃具威儀結定印坐定日泉涌明觀律師特來問疾寒溫已畢空問天台菩薩戒義記二重玄中釋名章所明四教階位往復移時永訣觀去二十六日辰朝與衆同音誦彌陀經至六方段衆慮病倦賜越北方一段故移下章空勵聲曰北方世界雖瀕

死閒矩義不弛誦訖爲衆説十八念法午時齋了對彌陀像燒香稽顙向西端坐持百八珠唱念佛號九十餘遍掐過殘珠至母珠所合掌而寂世齡七十有一法臘五十有八緇白聞訃嗚咽反袂門弟相議塟全身於良峯三鈷寺築塔號華臺爲空二歳之餘檀輿特奮其於識内開寺四所建寶塔二皆極輪奐置常行念佛所納燈油田和州禪林寺攝州天王寺信州善光寺聖靈院是也又五部大乘經天台疏鈔皆印鏤置諸寺其述作有觀經祕訣集二十卷曼陀羅註記十卷選擇密要訣四十八願鈔等受法弟子證入

謚慧隆信爲上首有十餘人矣

系曰世稱西山鎭西此書何繫於聖光之後耶通曰以日繫月以月繫時以時繫年者春秋之法也雖釋氏之史莫不據茲且又以臘定位者先佛之制也光之於善慧者年臘踰長矣且何可繫前後乎若夫傳法之先也學業之優也檀輿之廣也淨修之勤也者於善慧師吾亦心乎愛矣今只據於史法而已矣

播州書寫山沙門覺昌傳

釋覺昌字淨雲文治初榮西禪師將入宋寓太宰府有一老嫗攜童子來見西竊語曰此平宰相教盛之

季子也平氏敗亡之時我爲乳母奉見遺育匿名此邑無人知之其生英敏乞師剃度西公見其容貌不凡納爲弟子其後入都即上叡山學顯密法兼嘗講議爲長學世書嘗跨海思南遊宋國謁天台山道教法師教者道邃十七世之裔也又逢賊肴山文伯先生討論儒典得顯密書百餘卷外書七百餘卷歸住書寫圓宗寺倡顯密法性空之後書山傳密法者昌之支流也昌有文才製作書山講式讃章一時旱甚禱修無應州主請昌書示字作請雨文以祭大郎時雨降云

播州姫路山沙門正覺傳

釋正覺播州人少登睿山遊諸師門研覈台教明悉解成歸姫路山獨事著述台宗要科文著鈔三卷名姫路鈔又天台三大部細加定東著鈔三十卷台徒珍之謙遜假書道遂和尚時人覺呼播磨道遂其餘鈔述在增位寺云

江州園城寺沙門道智傳

釋道智大丞相道家藤公子兄弟詵詵釋服九人共居二京爲顯密相之名匠矣智其中子英氣特秀䏻園城寺道譽僧正十乘觀法兩部密灌俱究淵源譽

感登闡教補園城長吏任大僧正初住洛東禪林寺三井常喜院性嫌繁冗倚居狛瀑晏坐密修不躡紅塵遂以天年終於所住世俗稱狛僧正弘安年中龜山上皇造離宮於東山地接狛瀑而僧正神靈日夜爲祟命諸名德修持密法宮怪尚起及詔東福無關禪師靈祟永絶焉

贊曰天祐順公傳北磵禪師仲可與智卜隣意者當時心服順之道妄乎因欲此山爲禪者之有而或爲祟離宮也智之靈怪者南禪開闢之世基興於今龍山每月初三祭僧正忌若擬之護法神也

城州醍醐寺沙門光寳傳

釋光寳中納言光雅子從勸修寺成寳敏發善學後師醍醐成賢受兩部灌頂不幾賢公讓座主職師貴不悅退座主位齊家傳書赴于東關賢公訴朝令官吏追至稲下亭吏告官命寳乃終夜自寫秘籍遂居關左又開密肆弟子守海定憲宗禪各化一方云

城州隨心院沙門顯嚴傳

釋顯嚴直講朝請太夫中原廣宗子也歳入小野隨心院禮壇後阿闍梨落髮就業傳灌頂法據其寺主席司東寺長者尋任僧都寬喜初敕行七日御修法賞

轉隨心院爲祈願場嚴戒德高歷順德後堀河四條三朝爲護持僧久侍帝扆閲歲年卑出入禁門不武其終焉

紀州高野山沙門實弘傳　明範

釋實弘號定月不詳何許人自幼登高野山䖍知識門徒悉地院學者摳衣仁治四年坐根嶺事覓遂未還寂于淡州淡靈異多州人貴德祭祀以時號實弘祠凡有祈者無不應焉又有釋明範泉州人也承法明任法性道範相爲伯仲志節高簡而有度量道範謫土州補正智院席學侶多依

高野山正智院沙門道範傳

釋道範不詳其姓譜泉州船尾縣人容貌嵬嶷心地玲瓏年甫十四憑明任法眼剃染爲驪烏志行精勤學術蚤成爲時彥所賞建仁二年秋寶光院兼澄示寂囑範主院以其法姪而有才量也時年二十三猶好問而不止遍遊畿内百爰密場嘗從華王院覺海大德仁和寺覺法親王淬刃瑜伽寢食都忘後就禪林寺靜遍僧都金剛王院實賢僧正傳諸眞祕歸休舊院專任署述啓發幽賾輔弼宗猷住正智院大乘宗栖仁治四年春坐傳法院事謫於讃州州司慰問

勤信待以師禮不加嚴禁由是巡遊南海之名區所至歌詠寫志忘憂州有善通寺是卽弘法大師誕彌之所故正寢號誕生院範幸寓居恢啓講席誘誨四衆南人挹風謫居七年漫如一日建長元年夏逢赦歸再住寶光四年夏嬰於痾疾而誦觀如常至二十二日恬然而化歷年六十有九坐臘若干歲平日述作有遍明鈔瑜祇鈔相應祕訣寶鑰註二教手鏡等凡七十餘部二百餘卷其外有祕記四十餘條皆爲學人所珍範亦八傑之一也範自造肖像置寶光院每逢講日集同門衆講法像前一日問者至遭反詰自造臆語云範師釋吾像乍出聲曰吾無此語問者恥退闔會聞之交目驚愕其感靈如此山衆相傳爲口實無不恭敬焉

贊曰梅經寒苦始發清香者是正學人之事也範公勞劬身志爲野山之傑首於今學者稱其名矣雖此生質之美抑亦積學之至也遺像不容問者之僞者亦奇哉若認此照靈者恐落驢前馬後

和州興福寺沙門賴圓傳

釋賴圓中納言藤賴資子山城州人天生俊逸才擢華族父母奇之從興福寺良兼僧都學出世法兼者

時之哲匠卽圓之叔父也加意提撕性相典籍過眼卽空及稍長大得度稟戒至年十三坐最勝會講師引證義解的確究轉如走盤玉一會傾聽擊節稱歎住興福寺移東光院闔衆欽德

贊曰李唐婺州俱胝和尚會裏有一童子悟了大事此禪林古今一人而已圓公以僅志學師坐公會豎義縱橫此又敎苑前後儔希也然古記但書其始而虧其終矣若詳其顚末必有諸法建立之妙致爲相宗之憲章者惜夫

和州知足院沙門英弘傳　憲圓　圓經

釋英弘承法相於興福寺信憲歷三會講居喜恩坊長講唯識多衆常隨又同袍憲圓濃州人建保五年坐維摩會主位熾說相宗時人稱美濃僧都又同門釋圓經解脫上人之上足義學出羣建保四年爲維摩會講師任權少僧都

和州興福寺沙門公緣傳 敎尹 乘範

釋公緣藤參議實明子初從興福寺憲圓學法相宗嗣承東北院圓玄因接其武博涉經疏長於義論建曆三年有詔主維摩會講師酬對滾然稱其瓶瀉後領興福寺務任權僧正建長年中六十九歲寂又釋

敎尹從東北院經圓受五重唯識建長六年冬爲維摩會講師弟子乘範康元二年應維摩會講請豎義歷合席住竹林院講說不倦

和州修行院沙門貞弘傳 實算 尊英 定算

釋貞弘字勤慶正嘉二年維摩會兼講主柄釋實算建長四年爲維摩會講師釋尊英實治二年司講師於維摩會此三師者新院良算僧都之門弟而相宗學匠也又定算者實算之高弟僅至冠歲遂三會講時稱少納言已講

和州興福寺沙門尊信傳 慈信

釋尊信大丞相敎實藤公子從圓實僧正落髮稟戒研習法相又就圓憲專英二師益究秘奧天賦英才加以勤勞匪啻本宗通涉他敎寶治元年主坐大會講維摩經理義幽暢得富有稱後遵師命住大乘院無幾管興福寺尋任法務兼領長谷寺菩提山轉大僧正弘安六年七月十二日寂弟子慈信大相國實經藤公子慧辯齊師化迹不滅住興福寺管司法務領長谷寺橘寺補金峯山檢校

和州興福寺沙門範憲傳 良繼 清心

釋範憲修行院貞弘之上足有義學名弘安元年坐

維摩會講師任興福寺開三藏院化儀甚盛又釋良繼初從高順受唯識且繼統良印仁治二年膺維摩會講師一經通明又釋清心以學識聞時維摩講絕久不續應永三年奉詔任講師尋轉權大僧都永享五年卒

贊曰齊明帝四年大織冠鎌足藤公建山階寺始設維摩會請吳國僧福亮爲講師慶雲四年十月中旬其子淡海公不比等再營大會請新羅僧智鳳爲講首於是四海碩德駕說論決爾後每歲擇碩才者爲講會師修營不絕歷品詮之人以爲登龍門之客其

爲任也重矣今畢歷科之數師製乎同傳庶幾不湮盛名焉

本朝高僧傳卷第十四

音訓

歀苦㸃切　齅許救切　羹古耕切　矚之六切　刮古滑切
鑊胡郭切　掐苦洽切爪剔　鍥乞吉切　嫗依據切　拍匹各切
瓏盧容切　疽子余切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鍥
本朝高僧傳卷十四　玆冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第十五

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之十二

和州知足院沙門覺澄傳

釋覺澄號性舜從少辭親遍遊南京諸寺習貫法相旁通餘部其中所最法華玄贊上生經削玉研光大小戒律索隱記顯建長年中住知足院一夏隨請講說玄贊圓照證玄一時羣英抱案列筵自爾所所開席若干不詳其所終焉

紀州高野山沙門仁然傳 良覺

釋仁然不詳姓里風情瀟洒氣格離羣久侍淨菩提院賢定稟灌頂法定者道範之高弟爲衆所重師遂功倍通其幽鍵承法尚祚住心南院擁拂密室大待來學法流繁衍號心南院流又釋良覺紀州在田縣人從日輪寺親性受秘密灌頂該貫經律有聲辯譽住華王院日揮塵尾建長初年司高野檢校職僧官至法眼六年甲寅辭檢校職不記其所終焉

洛西二尊院沙門湛空傳

釋湛空字正信俗姓藤氏左丞相實能之孫也幼上台嶺從圓實僧都剃髮納戒以其敏利付座主實全年過二十遍學諸方顯密教法分明納懷世稱無著菩薩權化也晩捨所學欣求淨邦年耳順餘謁隨法然受圓頓戒專念稱號與毘沙門堂明禪爲莫逆友互誓出離嵯峨二尊院法然遷寂之地空移弘教又構栂尾雲林二院結同志衆修二十五三昧公卿士庶雜沓信歸法然諸行隨到讚州嘗在船窻糊紙空成模然眞容置于二尊院以建長五年七月二十二日西望念佛終于住院壽七十八臘六十夏

系曰支那僧傳不有師資同諱者獨南山宣律師末有興寧寺義宣者宋贊寧師委辯之本朝教家人犯

師祖諱却以爲榮法然門下特多二字複稱則害雖少以一字呼之師資不分其爲害也甚余嘗閱二尊院有法然碑一日率徒往而讀之此湛空碑也題其碑額曰空公行狀世人見此題字誤以爲源空碑此其爲害之徵也然沿尚之風今也無可如何

和州東大寺沙門智舜傳

釋智舜其生緣姓牒未詳之早遊南京該研八宗從東南院樹慶承嗣空宗補任僧都初在東大尊說三論後移和之光明山四方學賓蟻聚山房正嘉元年中道守公爲衆延請因講中論於知足院七大寺學

侶及海龍王寺照寂淨禪覺淨白毫寺入圓實教禪林寺生觀觀聖唯心在京英俊執卷承旨文永六年實相照公招講三論於戒壇院重禪聖然見塔道明七十餘員皆是當世聞人旅進求益亦講筵之一盛會也凡學空宗者靡不受其教誨也不記謝世之地有門弟九人聖然證禪等能唱師道矣

江州睿山沙門靜明傳　政海

釋靜明山城州人藤丞相實能之遠孫左典廐資能之子也資稟聰敏自少出塵從範源學台教後嗣俊範三觀十乘五重六即沈浸醲郁英花其茹粹達義

論雄視壇場嘗謁東福聖一國師發禪供問一日問絕待妙國師示以玄機明疑情頓釋起而禮拜後嵯峨帝召明仙宮問天台義奏對契旨敕敍法印常居栗田口好學緇侶戶外屨盈嘗撰論題百條台徒於今秉法有四神足惟暹靜運心賀政海其居橫川講演台教海在無動寺松林房著宗要類聚若干卷

贊曰宋國長水璿法師問瑯琊覺禪師曰清淨本然云何忽生山河大地覺厲聲答曰清淨本然云何忽生山河大地璿於言下頓裂經綱明公問聖一國師絕待妙顧其關棙知解際斷因曰不見和尚安得窺佛祖玄樞異域異宗機緣相似夫法華華嚴圓頓之機設而從教入禪振古此二宗而已會一變至於道之謂與

江州睿山沙門經海傳

釋經海右丞相宣秀藤公之子弱就俊範學天台已理觀朗徹慧悟圓融與靜明俊承承瑜綜錯家法極於毫芒著坐禪用心鈔本懷鈔後嵯峨上皇屢召說止觀之要因任僧正居橫川妙觀院或寓毘沙門堂隨衆講教肖受之者戾止采說

武州泉福寺沙門信尊傳

釋信尊少從幸範薙染得度受顯密教又就能信學三部台教後登睿山謁燈明院承瑜傳一心三觀一念三千奧旨寬元年中於武州河田谷開建精舍居第一世山曰東睿寺號泉福盛談教乘出弟子四人海日朗日廣海尊海也

和州菩提山沙門如性傳

釋如性字禪空南京人也寓興福寺講習法相其性英利好學勤業後住菩提山與經照上人割席同學琢磨宗教鑿其玄微又從智舜受三論旨尋聽法華義疏論辯縱逸攻難無敵有體日者來自高野爲菩

提山座首開講上位性屢難之其僧稍屈去于金峯山正元元年性謁圓照于戒壇院受戒聽律不詳其後矣

紀州高野山沙門眞辨傳　祥遍

釋眞辨氏族未詳爲紀州名手縣人資生穎悟高邁其行密學之精獨步當時住十輪院屢啟講席誘引義學正元元年管高野檢校職聲震山衆如風偃艸居職三載弘長元年某日化述作甚多紛逸不傳辨亦八傑之一也又同時有釋祥遍不知其姓紀州紺野人生來氣高衆具瞻從引接院良任大德把中

院流住智莊嚴院播瑜伽法學人傳其法號智莊嚴院流弘長二年夏任高野檢校職其終闕焉

城州醍醐寺沙門憲深傳

釋憲深侍從藤通成子悟簪笏之榮非菩提之事從醍醐寺成賢僧正圓顱納戒給仕積歲入灌頂壇尋受密印口訣住報恩院大開教場聲華四馳賴瑜教舜聖守等羣英傑歸密壇下執弟子禮受灌頂法諸尊祕訣建長三年補醍醐寺敎任僧正搢紳百僚車馬充塞弘長三年九月六日安然示寂春秋七十又二深誘導甚盛受其密灌者有五十五人矣

和州東大寺沙門宗性傳

釋宗性不詳鄉讃自少出家居東大寺學華嚴於道隆光曉二師請益聖禪良忠兩匠經海論江隨意涉游後承良禎僧正住大安寺唱揚五教常坐尊勝院性相兼說講授多衆後嵯峨上皇歸心佛教召諸宿德各演宗要性談華嚴深理依本宗義撰鈔數卷以備御覽上皇大賞乃命官府賜玉版六十帖任權大僧都海印寺者乃祖道雄建業之場也中古之主他人有之性奏先緒乞復本宗制可賜寺於是檀嚫委積久廢皆舉文應庚申奉敕董東大寺住職三年休

于尊勝以享年七十餘化於所住性善倶舍論著本義鈔香熏鈔若干卷戒壇院凝然稱性曰華嚴因明兼倶舍薩婆多二宗玄賾究底幽微盡蘊圓解孤絕之德博才高標之譽如日輪映華耀同大海吞衆流焉可謂性之才實爲得盡矣

紀州高野山沙門慧深傳

釋慧深不詳氏族泉州大鳥郡人從仁和寺覺法親王受兩部密灌風度高尚才調有餘法公察其學解付櫻池院勤覽密典苦學失明然剛記憶能諸家法每有論場不虛其席妙辯天逸難爲抗衡文永五年

冬合山僉議補檢校職時人曰宜檢校七年六月六
日示有小惱如法而化
贊曰左丘失明厥著國語千歲以爲稀也深公亦冠
論場爲管檢校爲雖衆之公議而深之智德不出凡
庸豈能致之邪

醍醐遍智院沙門親快傳

釋親快初從醍醐道教剃髮學密教又依同寺淨尊
受一家祕訣又隨深賢稟其支灌頂後就座主憲深
重受傳法灌頂住遍智院初管三寶院後移地藏院
憲深滅後上足定濟以帝之護持僧相繼居座主位

快常悒鬱望補其職屢請求而不得朝命祈清瀧神
久而不驗於是恨常怒神離去本山屏于太秦桂宮
院以怨憤不止受瘵疾同門徒衆慮害於事申奏爲
之乞座主職廷命既出官使到院快俄然起曰嚮望
不聽今臨死賜恩還似弄人劈破口宣投牀不拜衆
皆驚懼未幾遂卒建治二年五月二十六日也著土
巨鈔幸心鈔數部
系曰吾佛之立漸次級差者欲教精進階於聖位也
剃頭陀木叉者警防僭逆之行也何羨華靡而奔利
路邪親快貪區區座主位而不知浩浩毘盧場樂起
怨恨至裂官宣無禮無義之甚也不足鳴鼓而攻之
夫知命乘時者世間法之士猶在況是出世間僧不
義而求之快何不擬阿字觀耶

城州醍醐寺沙門定濟傳

釋定濟久我內大臣定通源公子母氏爲後嵯峨帝
之乳母童丱依憲深僧正剃髮受業聰明出隊稍及
齠年隨母見帝帝曰他日學道成熟當以汝爲護持
僧濟從此辛勤精進博學性相初就東南院樹慶習
三論通幽旨又歸醍醐依定親僧正受兩部灌頂寬
元元年畢三會講衆稱立義僧官連昇建長三年敍

法印八年秋任醍醐座主正元元年春兼法務弘長
二年司東寺長者文永元年祝禱朝家就淸瀧祠讀
經卯願賞以俊譽任權少僧都二年五月爲權僧正
四年春補東大寺務十年六月旱又祈淸瀧受賞七
月十六日前月蝕得驗無闕優賞轉正是歲冬十一
月讓座主職於前權僧正道朝帝崇寵日渥遂任大
僧正建治二年四月望禱月蝕得驗賞以定濟任權
僧都二年夏旱奉詔禱法雨於神泉而有應弘安四
年正月奉敕詣伊勢太神調伏元戎夏六月於西院
修不動使者法降伏蒙古五年十月二日奄然而化

年臘不詳濟道福富饒三寶院回祿之後堂宇未建
自捨衣財悉復舊觀又屢修結縁灌頂有弟子三人
定勝通海定海門葉蕃安

城州眞宗院沙門隆信傳 眞空

釋隆信字圓空不詳姓氏歳甫十五翼待善慧學專
念法二十餘年窺其門牆殆盡美富遂就洛南深艸
創眞宗院徧弘念佛歸向者多後深艸上皇召問淨
法敕建大殿廊門經藏別構般舟堂令修念佛三昧
賜以資粮皇太后召問往生旨久我內大臣源具實
往來問法乃給齋粮信講論便便聞者悠起嘗撰觀

經疏十卷當時行世中年隨同門請往往生遣迎二十
院盛唱宗義四衆羣聚爲曉歸舊院專修精勤晝夜
無止臨終拜彌陀像而化弘安七年四月十八日也
豈瑞雲覆室久而不散見者嘆異享年七十二有弟
子眞空明戒信一法慧空號如蘭左右大夫藤信實
猶子學性相法尤精淨教依信之囑繼住艸山又移
龍護常啟談席餘法眷皆化一方是謂深艸立義也

京兆仁和寺沙門法助傳

釋法助攝政關白道家藤公第五子母氏太政大臣
公經藤公女安貞元年三月五日生風姿閑雅有出
塵標年十一入仁和寺道深僧正室落飾得度十日父
相國台旆入寺諸司陪列法會濟濟是歳冬登東大
寺戒壇受滿分戒延應元年敕爲一身阿闍梨任准
三后僧家此職以助爲始寛元元年冬十二月受深
之灌頂於觀音院相國以衣帛等施一會衆各有差
建長元年秋領仁和寺正嘉二年解仁和印退北開
田文永元年秋八月就北院始修孔雀經祝延國祚
弘安七年十一月二十一日寂年五十八

高野山蓮華院沙門俊晴傳 會慶 觀心

釋俊晴巡謁諸師質灌頂部初爲傳法院學頭糾蓮

華院居第一世毎登論席豎義審詳學者秉則又同
時有釋會慶字覺顯居傳法院座首能善論義與晴
齊名開華遊院爲第一代今論條中稱蓮華華遊之
義而爲兩門之異矣又有釋觀心學識博衍爲時僧
所重初司傳法院學頭後主華遊院

紀州高野山沙門忠俊傳

釋忠俊字道悟不詳姓氏師傳所住之房號東別所
周覽經論夙慧濬發尤長義論一衆欽才請司傳法
院學頭職中性院頼瑜眞俗雜記稱俊爲當世學匠
則其爲人也可知焉生緣歿所亦莫得而詳也已

紀州高野山沙門覺和傳 祐信 寬範

釋覺和八傑之一也入櫻池院慧深之室稟灌頂法生才俊逸細審密教特善音聲輪住三藏院掌執行職正和二年後宇多法皇幸於高野山和於弘法大師之影前爲諷經辭音清亮聞者感嘆法皇優賞不止後移成就院而終焉又有釋祐信紀州河南人舉曆隣端操節自持以密學名弘安七年補檢校任權律師十年丁亥卒于遍明院又有釋寬範泉州守多人師寶光院澄辨承密教有才智住青蓮院爲衆開講正應六年任檢校職僧官昇權少僧都

河州磯長沙門十乘傳

釋十乘不考其產其姓神識明敏孤標卓然棲遲台嶺擇師尋友研貫五時八教修練一心三觀後嘉遁河內磯長樂智者之道矣學徒仰止敲扉受教正元年中實相照公住金山院招乘爲衆講摩訶止觀千指環列講訓專任居洛二年又歸舊隱不記其終焉

攝州光明福寺沙門智眞傳 一何

釋智眞號一遍本姓越智爲世將家孝靈天皇之裔豫州刺史河野通廣子髫年穎敏懸鑑過人不喜騎射志尚佛乘建長二年往太宰府隨給聖達前蒙稟戒受淨土法達證空之徒聲高鎮西眞一紀研習[illegible]釋得鑑弘長之初遊學兩都經肆律場召發掛錫建治之末登熊野山掬眞光寺法燈國師端居由良興國寺眞屢請參禪國師示念起即覺之語眞精信參尋遂得省處因作和歌通其消息國師肯之即付手巾以爲信印嘗發猛志拯事利濟祈熊野祠蒙神託示巡遊諸州徧勸念佛所到道俗響而成羣正應二年在于兵庫縣光明福寺秋染微恙八月二十三日遺誡門人俄然而逝春秋五十一法臘若干歲眞有五兄弟後皆出家就眞受教其中仙阿聖戒二弟

信心精守勸化一方矣復有釋一何又隨聖達受專念法與眞同業共行共坐共唱寶號一夕偕眞詣賀茂神打鼓念佛岩雷鳴風烈山木動搖急雨傾盆河水暴漲二人逡巡憩立殿門神託社司以祠前所掛之鉦（俗曰鰐口）拆爲兩片分賜眞何從此二人崇神之賜遞持鉦片考擊念佛勸誘州里時人是謂鉦鼓也何之鄉貫姓系與歷事終所未見其詳矣

贊曰遍何二師苾蒭以片鉦一衣遊履華夷普勸稱號道貌之淨可以掬挹焉是故到處國邑神人歸仰肯也之後市鄽佛事一廢又與何之貽厥無得聞

焉今以時宗名於家者以遏爲祖矣

京兆東山沙門證入傳

釋證入字觀鏡久隨事善慧于西山三部淨經九卷疏釋習貫有日其師貲鄭重猶如善慧於法然也在東山宮街字講敷淨教聽徒至門曉鴉入林其所立義五祖一轍成淨土門正因正行開發法苑門葉蕃多謂之正乘豫之蓮宿備中覺入觀日觀明唯覺各分門戶勸弘淨業觀日弟子了觀京城建三福院唱祖父之法矣

京兆東山沙門證佛傳

釋證佛備中人本在官士雄武邁人俄觀幻世截髻上京隨遂證入學專念法杖笠遊歷習串不二登高野山從道範于正智院稟學眞言又往南都就實相于戒壇院受木叉戒建寺華洛弘淨土教又住八幡某寺開敷如洛不記其化緣所畢矣

和州東大寺沙門定春傳 快圓

釋定春及年舞勺出家於東大寺從東南院樹慶學練空論斥破從橫兼精于倶舍論在後嵯峨帝御宇聲高朝野又同時有釋快圓隨智舜于東南院受三大論旨雖空破於諸相而精詳七十五法常在東大與定倶名時人連稱曰空宗之龍蛇倶舍之麟鳳也

京兆大光明寺沙門寬海傳

釋寬海字空藏關東人從長樂寺信教研學淨教平安城下建大光明寺說隆寬義多化洛人文永甲戌冬如南都拜實相上人受比丘戒兼傳眞言又回北京管領寺院誘掖門輩大敷所承

備後蓮臺寺沙門見性傳 觀蓮 快喜

釋見性長州人初依覺入受專注法建蓮臺寺於備後州勸所學法營立三心所廢之義流通付囑曰廢前定散十六觀門唯立名號以本願故是九品散善

亦廢上上三心互通九品各有十一門故既廢十一門故三心亦廢三心正因第四門故稱名念佛即成半自力半他力南無二字是自力故阿彌陀佛即他力故有弟子觀蓮快喜蓮在備後守多島喜在伊豫宇和郡以念佛門互倡弘通

京兆淨金剛院沙門證慧傳

釋證慧字道觀依于善慧證入二師修稱號門受西山義寬元年中弘法洛社後嵯峨帝召慧宮殿聽其所說建淨金剛院令慧爲開山永擇有德人交代住持爲慧於善導觀經疏著章鈔數十卷便於學者

洛北沙門見塔傳 照源

釋見塔。京兆人。初居睿山天台觀法。得其極致。後往南都之戒壇院實相室內受具足戒。遊白毫寺稟諸圓珠思順二師。傳金剛界。寓東大寺。依止智舜。聽破相說。勤苦精進。學達三藏。辯論湧泉。義解懸鏡。表顯三論內證密教。結菴洛北。集衆演法。仙院后宮屢蒙敕召。權門赫路常欽法音。世俗勝義莫不包括焉。復同時有照源字道明者。本京師產。入金山院落髮染緇。往戒壇院受實相之木叉。留眞言院習學三論。聞智舜之風。卷衣登光明山。待命左右。益探空宗之玄

賾。戒珠嚴淨。慧鏡虛明。不詳蓋棺之處。

和州東大寺沙門英訓傳 英憲

釋英訓。山田氏。山城州人。専究三論。兼有密學。律行清白。定智圓明。居觀音院焚修。終年一日。有鹿入院。額現金色舍利。訓隨喜取而納之。後任東大寺綱白。歸仰著大乘玄論不審鈔。又同寺有英憲字密乘。陶甄三論。通包俱舍。著頌疏鈔三十卷。

讚州西三谷沙門覺心傳 滿願 了慧

釋覺心。反覆俱舍。玩索釋論。受長西囑。居西三谷。說淨土義。有弟子西學。兼承。又釋滿願稟學長西。後歸聖光。淨土經疏善得瑩練。嘗立義曰。諸行非是彌陀別願。雖非別願而得往生。約就四弘總願門。故一切萬行隨意得度。在總願門。故得往生。觀佛念佛兩三昧。字雖有兩名。唯是一體。兩名互通定散門。故又釋了慧。粗有文才。弘安甲申撰聖光行狀。

京兆發心院沙門公聖傳

釋公聖。號淨印。平安城人。世胄清華。志操堅貞。鑽研無懈。初入和州中山寺。稟學祕藏。練習聲明。往返南北仁和醍醐。勸修諸流。究底傳焉。文永六年。於戒壇院稟戒圓照。卻回北京。創建發心院。盛唱密教。解行兼

備。靈徵儘多。都人歸崇。門庭多士。時稱中納言阿闍梨。余檢藤氏系圖。疑是藤公恭子。醍醐寺實海同錦原歟。

相州光明寺沙門良忠傳

釋良忠。字然阿。石州三隅縣人。相國道長藤公八世之孫。諱議平章賴定子。其母伴氏。夢一貴女授以明鏡。及寤而娠。正治元年出生。裁在提孩。器度踰羣。十一歲聞三智法師談往生要集。忻慕淨土。十三從雲州鰐淵寺信暹法師讀書。一時諳八十行。十六剃髮納戒。常持法華。或夢中誦經。或感不動明王。閱大聖

竹林寺記。至於文殊普賢各法照禪師因縁捲卷歎曰、二大菩薩豈欺我哉。從此歸心淨刹、日唱彌陀寶號萬遍。文好問、入負笈諸家學、台教於睿山附近圓信・信暹二師、稟傳經淵寺密藏高野山明源、得密灌頂。歷參長樂寺榮朝、永平寺道元、問教外宗實律範於泉涌寺俊芿。又走南都周聽法相・三論・華嚴慧解增加。貞永初年住石州多陀寺、修不斷念佛。四方同志來集入社。有生佛者。謂忠曰、聖光者法然高弟。今在鎭西大弘淨教。何不往受記莂乎。光時在筑後天福寺。忠謁見。問曰、天台善導報土爲同爲異。光曰、入

門雖異、到實則同。自爾日陪講席。問難往復。光喜得人。乃以善導所述論註宗要・安樂集・一乘戒儀等九卷、自撰徹選擇集授與。謂曰、先師門生離居異說、冒黷先師。我從亦爾。苟非智德難得此法。汝能任器宜以此度未來際矣。嘉禎三年返石州舊院、未幾受請往于藝州、其聞法者不減石州。延應元年杖策入帝都、有尼淨意是聖覺妹、延忠私院說專念法。畿內大靡。明年詣信州善光寺、邑人留据四十八日說觀經疏。遊化常州野之上下、總之上下四州、到處僧俗歸集。仁治元年居相之鎌倉、往住吉谷悟眞寺、勸唱念

佛。副元帥平經時請忠館內、受戒聽法、崇信日勤。於佐竹谷建蓮華寺、延爲開山祖。割附武州箕田地備三寶供。暇日相從問法。平帥夢光明一道從寺起而照日本國。寤而益信。遂革寺額以光明寺。嗣子時賴相續崇信。寶治二年復在洛之尼院日講三部淨教。後嵯峨上皇召忠離宮聞淨土教、稟菩薩大戒、賜香衣幷上人號。建長元年歸鎌倉、副帥時賴割由良地寄光明寺。諸士崇嚮聘招尋至。武之淨國寺、野之善導寺共爲始祖。建治二年應道舊之招、又上京師。後深草上皇召忠仙院聞淨業、且受大乘佛戒、賜以紫

袍。法衆殷盛上紫朱華下緇白。聞法結緣倍於昔日。未盈期年、一條法照寺・三條十念寺・木幡尊勝院成化寶坊。內空我相、外輕塵世。王公顯貴卑賤長少志氣一節、無有間隔。是以歸仰日多、攝化甚廣。弘安九年歸光明寺。府檀擴潤興馬塞門。明年季夏罹痾不愈。初秋大漸。念佛不退。近邑道俗或見紫雲靉靆結界上、或聞奇樂髣髴虛空中。自五日曛異香發室。六日中夜向西端坐、拜彌陀像、鳴磬唱佛三千餘遍、湛然氣絕。享齡八十九、坐臘七十四。門侶檀那等齊歎曰、法燭長滅、慈航已摧。翌日荼毘、葬靈骨於住吉藏寺

山下其遺灰成紫色見者歎異包裹歸奉一壜裏中
獲舍利五粒尋分二粒壜贈忠門人諸人往往得之
五色大小依人各殊初聖光滅後檀越要阿夢光語
曰平昔所演義談疏章皆契佛意但涉紛冗弟子然
阿可以刪定焉夢寤起忽以故忠所著作五十餘卷
合併名題以報夢鈔所謂論註記五卷安樂集記二
卷善導疏記二十三卷宗要鈔五卷要集鈔八卷選
擇鈔五卷授手印決答二卷三心私記一卷也永仁
元年賜謚記主上人有弟子六人禮阿尊觀性心良
空道光寂慧也

贊曰忠公垂年九十修勵猶健化道之暇寄心宗記
蒙兩朝皇寵遇將歸崇梵宇並興于東地三于
北京共極輪奐關東淨刹有十八談林以光明寺爲
唱首忠公之遺德餘風於是乎可證焉

和州東大寺沙門聖兼傳

釋聖兼大丞相家實藤公之子自齠年將入東南院
就院兄聖實大僧正讀三論書實公博涉性相爲南
京證義者慕風入元不歸而終兼既爲人顯密幽致
研修日進論辯無礙住東南院開播講席諮四來衆
甄別二諦住名達朝補醍醐寺座主領三寶院任大
僧正兼管法務建治弘安之間權東大寺兩次永仁
元年九月十一日寂年五十八弟子聖忠傳在下

本朝高僧傳卷第十五

音訓

醲 奴冬切　戾 力霽切　濬 須晉切　鉦 諸戒切　朏 苦月切

攄 抽居切　航 胡剛切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷十五　盛冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第十六

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之十三

京兆觀勝寺沙門良胤傳

釋良胤、號大圓、光祿大夫源賴政之裔、丹州三重鄉人也。建曆二年十二月生、十歲投國府大谷寺、閑觀從驅烏列、十六薙染。天賦慈忍、精修肅嚴。冠歲思惟佛法幽玄、不逢明師、爭成菩提。嘉禎二年策錫上京、詣清水寺、懇祈冥助。衛士曹盛景見之問故、胤語素願。盛景感曰、爲公擇師。實賢僧正、勝賢的承、擅其瀉瓶外之何。往胤謁賢公于北白河峯殿藤道家別墅也三寶金剛兩流、傾底密付。文永五年、盛景延以洛東觀勝寺。此寺行基之開地、而圓城寺行圓僧正領之。連年荒廢、胤結數椽、敷衍宗義、燒松葉、煮菜根、貧窶清節、自安如也。五條若宮別當實深僧正常歸依胤、臨其盡爲青銅三千緡、送備冥福。衆曰、買田寄寺、不爾納富家、藏以其贏可修忌薦也。胤曰、追忌不係長短、誠心爲善。菩薩六度之行、以檀波羅蜜爲第一也。我欲供養法界、傍求定朝所作彌陀觀音勢至像安于寺、餘賙貧窮、或與乞丐、一錢不留。一夜賊來、室無餘長

與佛供米、慰諭遣之。恐人殺賊、胤自送門。一時隣舍僮兒被酒打狗、寺僧呵叱之。僮止搏狗、擊房戶、房戶皆壞。諸徒啟胤曰、此僮狂戾、乞官治之。今若恕宥、後不可測也。胤曰、諸徒從我學佛、愧我訓之不足也。且佛法以平等待有情。一切衆生自性清淨、飲無明酒、惹煩惱魔、狂醉辭詬、昏迷不度。我輩逢此、宜發哀調訓彼。暴如何、卻益嗔恚、將非自醉耶。豈不聞我門以六度之將攻六弊之賊。施將攻慳賊、禪將攻散賊、忍將攻恚賊、進將攻懈賊、戒將攻犯賊、智將攻癡賊。汝等任慈忍之將、則嗔怨之賊不擊而自潰耳。豈假世之官法乎。諸徒愧服。異日僮主詣謝曰、鄙頑僮狂醉撓亂清衆、乞聽指揮、嚴加譴罰。胤笑曰、稺兒戲劇、蓋常事耳。我徒呵之、添我不德。於兒何責焉。其主以胤爲長者、益加敬。洛邑有狂女、神異難測。咒僧加持、女笑曰、我亦知之。罵詈曰嘲。授之祕符、啖擲蹂躪傷人。叱之、女曰、惡名利僧、不嫌佛法。與胤祕符、良伏拜禮。爲弘安四年秋、八幡神祠降伏蒙古、胤亦預敕、重奉敕自刻五大尊像、安于觀勝、壓於元戎。龜山上皇召離宮、問宗乘。正應三年、上皇落飾、受胤密灌、法輿屢入山。胤嫌受其恩惑、或匿石山巖窟、或遁高野山。翌歲

五月二十六日寂于觀勝壽齡八十七法臘六十六著壒嚢鈔十卷今行於世矣

贊曰先輩載稗僅扛狗一事至胤學修化事者無絶而筆焉夫慈忍者六度之一也審見胤公之始卒六八皆備焉蓋史傳者以實錄爲本而文章末也今據於壒嚢鈔矣

尾州性海寺沙門良敏傳 證圓

釋良敏字叔忍尾州熱田大宮司之子性質和順學識深廣隨本州淨心濃州照寂學天台宗從觀勝寺大圓受眞言教往東大寺嚴圓照宗受戒學律弘長末年居八幡善法寺招戒壇院凝然講四分戒本定賓略疏又隨照公在洛之鷲嶺聽耒無表章大日經照亦使敏講古教疏籍眞言秘典衆服資深鄕之大塚縣開性海寺及池鈴山兼演宗義唱密教於尾州以敏爲始也爾後洛東吉水構蝸廬居有弟子七人禪心光遍觀海定祐證圓良範其尾州人質性英利學究顯密圓字淨達文永年中禀戒圓照切問律部範傳在後

醍醐覺洞院沙門實勝傳

釋實勝大相國公經藤公子幼入禪林學書典久侍覺洞院親快僧正受兩部秘蘊其家傳在覺洞院熾唱瑜伽學者敲門正應四年三月十三日得小恙而寂年五十七

城州釋迦院沙門顯意傳

釋顯意字道教俗姓平氏薩州島津人曆仁二年生僅及二歲其父出家母攜徒肥前州意幼求眞孫標出塵投原山聖達法師及十一歲剃髮禀戒從侍隆信于深艸縣多歷寒燠通專家教年逾三十往嵯峨釋迦院移竹林寺未學推門嘗謂徒曰善導疏釋振古講者多陳己見翻失眞義於是著古今楷定記三十卷略標綱紐屬辭明晰焉弘安九年春於龜山上皇仙院與顯空法師論淨土三心之義述問答鈔一卷平居著述有回帖疏疑端淨土宗要各三卷一乘海義二道血脉圖研藏章五方便各一卷嘉元二年染微疾五月十九日寂時奇雲垂房見者嘆異壽六十七弟子戒圓良圓共在輩下弘西山義

根來中性院沙門賴瑜傳

釋賴瑜字俊音世姓源氏紀州那賀郡人形貌奇偉目有重瞳英敏强記幼習世典夜以繼更性苦昏睡夢一僧教以印呪加持兩眼云心附闇梨察其不凡

乞爲弟子前髮納戒授兩部法暨受胎藏界悲生曼
印明始知夢中所受此密印也上高野山隷名傳法
院從事義學慧解秀拔無能及者建長初如南京學
三論華嚴於東大寺習瑜伽唯識於興福知瑜精於密
教衆請就于戒壇院講釋摩訶衍論康元初寓仁和
寺受廣澤之流義正嘉元年歸高野山著十住心論
艸稿并即身義顯得鈔夢僧閱鈔曰須作文殊疏由
是述祕鍵鈔二卷名開藏鈔蓋祕鍵是顯文殊三摩
地故也文應改元寓木幡觀音院謁眞空受祕密
口訣承其支灌頂傍質諸宗章疏因留醍醐報恩院

隨憲深僧正受十八契印口訣金胎兩界法記其所
聞述野道鈔指心鈔野金野胎護摩鈔深公覽之賞
著敬語又居木幡南院作大乘義首卷及八識義鈔
筆削勞神患健忘疾夢有人示以呪印日每持此則
不忘也如教即瘳常求佛舍利吉祥天像就于醍醐
山房修獻都祕法懽垂周歲忽於壇上感舍利三粒
尋得天像及二脇侍妙刻端嚴殆非人工文永三年
任傳法院學頭職住丈六堂行傳法大會四年冬蓮
華院賢深請瑜住中性院厥後瑜所住處皆名中性
八年在傳法院錄十住心論愚艸三十八卷明年集

記菩提心論愚艸十七年夏往南京眞言院傳受文祕
鈔歷月功畢弘安二年覺洞院實勝在高野請于中
性道場受傳法灌頂季秋回醍醐中性院嘗有訟事
衆夏憂慮之瑜建息災壇修愛染法至斷決日以元吉
告三年秋從勝公受三重印可兼包衆流以勝之統
立中性流四年辛巳撰阿字祕釋兩卷夢見文殊問
臨滅要大士曰不過所撰阿字祕釋凌空而去以臨
文殊多感靈應凡所住處畫像隨身一日文殊現瑜
伽壇擬以散杖大士即隱正應元年還傳法密嚴二
基於根嶺未及締構寓神宮寺修傳法大會是根來

修會之始也永仁間在根山中性院撰祕鈔問答十
六卷寳鑰論義艸正安元年冬十二月於神宮寺肇
行論義以爲永式嘉元元年集釋論愚艸十二卷是
歲仲冬感風疾自知不起遺囑後事翌歲正月朔日暮
坐正受結彌陀印湛然而化享年七十有九坐臘若
干歲所著疏鈔一百餘部四百五十餘卷吳天文初
追贈僧正焉
贊曰學密教者言必以賴瑜某實爲口實焉觀其阿
字祕釋爲文殊所印可則平日所修契本不生與宜
哉密者之稱而不止也耶

高野山大樂院沙門信日傳

釋信日紀州名艸郡神宮人父世神官母泉州大鳥官吏女興正菩薩之外甥也有緣佛種幼慕出家依櫻池院惠深阿闍梨剃髮受學十九隨大樂院賢雄阿闍梨學釋摩訶衍論歲二十一就深公受傳法灌頂去隨西大寺信惠受具足戒習篇聚開遮法歲二十五住大樂院講大日經疏及釋論義解入貞德治二年二月二十四日泊然而化作金剛曼荼羅鈔四卷其餘鈔記若干卷爲宗家學者所寵在焉日亦八傑之一也

城州醍醐寺沙門嚴家傳

釋嚴家一條關白家經藤公之子從大僧正[illegible]受灌頂法傳諸密軌嘉元元年司東寺長者衆服其智德三年春領寺務并法務尋任大僧正德治元年春修愛染法於仙洞受賞夏四月爲護持僧有旨任醍醐寺座主其性多病退居隨心院延慶元年十一月三日逝

紀州高野山沙門信堅傳

釋信堅信日之同母弟也卓犖高標才識壓衆嘉元初龜山上皇召宮講釋摩訶衍論昔弘法大師奏以此論爲密教所依堅抑顯揚密義辯婉晃皇心有簡時維冬月寒威逼殿帽裂御袖手賜蒙頭其經筵竟題祕密藏背書六大無礙偈奎藻以賜寵渥復敕錄所講之義堅編釋論私記二十卷備御覽焉述作猶多爲密學者所樞要矣堅亦八傑之一也

贊曰龜山上皇在東山離宮常召禪教者英各說宗要備法喜禪悅之遊焉堅公當是時龍袖分寵著於宗美爲後之教學者龔爲章服而榮微之今呼縹帽子者也

和州東南院沙門貞禪傳　義海　承信

釋貞禪隨貞敏承三論久遊兩京通大小乘以博達而稱焉住東南院挾俱舍婆沙發智論等以弘宗與覺澄齊時名又釋義海侍東南院重喜大德窮三論受密教善俱舍住持本院以慧解鳴又釋承信與義海同師承於小乘論解折節自居東南院啟敷講席應衆之需矣

贊曰澄禪海信四講師者中古空宗之開入也非翅精於家教俱舍婆沙瑩玉發智六足擇金故當時稱之四傑矣依博辯之稱而裁記名焉

京兆清水坂沙門良範傳

釋良範號了圓後改興實奧州人隨事性海寺良敏
推轂顯密兩輪習聲明於周防僧都眞本又於實相
上人常持受染明王感驗異多永仁年中洛東淸水
坂建愛染堂利益衆人都下奔騖延慶初寂

和州新禪院沙門聖然傳

釋聖然字道明從中道守公入眞言院剃染受業就
圓照證玄二師稟具學律後嗣智舜雖通三藏獨家
三論爲空宗中興矣住新禪院提顯密綱門儕尤多
正和元年八月十五日化于本院嘗著戒壇院緣起
二十卷矣

城州醍醐寺沙門聖雲傳

釋聖雲龜山帝子隨實勝僧正落飾得度生質閑雅
家學染指住覺洞院從中性院賴瑜受其支灌頂補
醍醐寺座主有勅敘親王爲大僧正住職稍久能整
寺法正和三年端午日遷化壽算四十二

和州戒壇院沙門凝然傳

釋凝然號示觀豫州高橋郡人仁治元年春三月生
于藤氏天機聰明如有宿契僅在孩提樂聞佛教入
授句文憶記能誦年至志學投戒壇院入圓照室剃
髮稟業照察其俊秀鄭重誘掖暨歲弱冠得三聚戒
遊諮玄淨因之講席擇問律鈔受密灌於聖守稟華
嚴於宗性既而三論法相之玄致細繹研貫韞匱丹
府又遊京城參佛心宗旁通孔老百氏之道歸侍照
公正元初至文永季凡十有年間照每講經疏使然
覆講碩學通方驩其瀉瓶雖括諸宗華嚴命家弘安
初開講大佛殿七寺龍象執卷咨而然振大辯才舌
飜法界道俗喜逢甘露之會照公之後住戒壇院講
經說戒四序無虧正應四年講敷大經於和之金剛
山寺四衆靄集先是招提寺慈眞和尚夢善財童子
稷於戒壇院眞問此何種也曰雜華之種也眞常怪

之至此始知然公是華嚴會中根熟之人也正和二
年移招提寺緇白復集爲禪爾審乘等授別受戒住
職五年回戒壇院然管寺院一十八所寄傑著述卷
帙充棟後宇多上皇延幸南都登授戒堂就然受菩
薩戒其後召宮講五教章賜國師號元亨元年九月
五日唱滅於戒壇院瘞於鷲尾山報齡八十二僧臘
六十三皇情震悼卿胥舉哀然多才宏記華嚴天台
眞言三論法相俱舍成實律淨土及國史神書音樂
科條莫不該綜悉有疏鈔探玄記洞幽鈔一百二十
卷華嚴五教賢聖鈔六十卷五教章通路記五十二

卷二種生義三卷梵網香象疏日珠鈔八十卷孔目章發悟記二十三卷十重唯識帝鑑記七卷律宗華嚴取眞心章二十卷太子法華疏慧光記九十卷太子勝鬘疏詳玄記八十卷太子維摩疏菴羅記四十卷四分律本定賓疏贊宗記二十卷律宗瓊鑑章六十卷南山義章三十卷淨土教海章四十卷淨土法義記二十卷十住心論義批二十卷十住心論鈔十七卷佛法傳通章十八卷諸宗傳通錄六十卷三國佛法傳通緣起三卷餘難其記一代撰述凡有一千一百餘卷弟子十二人拔律而宗華嚴各化一方矣

贊曰然師在東大日上足禪爾從容問曰見師下筆書不用藁文不加點鉅篇幾冊不日而成凡有撰述已來鮮有如此盛不知勞心思否然曰吾不經意也猶呻和音何勞之有爾歎曰富哉著述古今罕疇焉余與戒壇院主面熟情親藏書架𢊍隨意汎覽忝淥兵火半秦灰矣今在府庫者纔存十二而又多尼蠹逸籖覆殘編細觀顛末實間出英才也吁世無博雅君子不知有高德悲夫

和州戒壇院沙門空月傳 性憲

釋空月字禪性初入戒壇院稟學圓照受滿分戒通律闕鎖又在于東南院細究三論玄致登高野山承兩部密灌回戒壇院業持羯磨莫致外也問宋諸剎還說禪教接花二京又釋性憲字本實濃州人從事照公五篇七聚分其序秩又從圓珠承灌頂法三學研幾慧解拔萃後入宋國留學辛勤終於支那

醍醐地藏院沙門親玄傳

釋親玄太相國通忠藤公子性地柔和早從親快受業醍醐文和九年稟灌頂法快與信書囑付相承聖經祕軌住地藏院持眞言教敕任僧正門葉大榮元亨二年二月十七日化年七十四玄著萬按訣灌頂

記有弟子二人覺雄房玄玄下有親慧慧下有弘顧於是宗脈相續小野三寶院為東密之正傳云

武州星野山沙門尊海傳 宥海

釋尊海字圓頓武州足立郡人納拜信尊剃髮稟戒神機穎脫解顯密旨初住武之慈光寺處處唱講弘演砂證郡主崇信仙波東地營構延居海又通籍京之叡山究研宗教閱七寒暑負人心賀僧正室傳七科法要極二重脈路歸創佛地院丕弘台教緇白歸挹東關台學海中興之由是東州天台教寺五百八十屬附波山矣建標藏院修求聞持法感明星現瑞令

波山之明星水門星宮者其影臨之地也昔慈覺大師駐錫此寺修法得感六百年後海同修感海並三科義目撰一家法門一曰止觀非法華大意二曰十行出假菩薩不習圓無作三曰變易名言不亘實報信尊滅後領泉福采波山泉福往還乘牛口不絕論十行出假所依文琵琶橋邊之農夫慣聞論之伸夏捕魚男女謠曰十行出假菩薩習圓無作邪習今不習今看所依之文邪海以慧心以來十九通之印信收在泉福爲累代相承之譜矣其七科傳授者一曰一心三觀二曰心境義三曰止觀大旨四曰法華深

義五曰圓教三身六曰常寂光土義七曰蓮華因果是教童七科一曰一心三觀者同體境智塔中圖戒二曰心境義成道世間相常住三曰止觀大旨圓頓法門大意本覺四曰法華深義本地妙法心教相常住寶塔五曰圓教三身六曰常寂光土義七曰蓮華因果是行童七科並是塔中法門也弟子宥海博識顯密嗣住泉福著顯密論談鈔肝心要義鈔心觀明了鈔等數十卷余昔訪上之談林龍增寺主廣觀法印一夏交談觀公精教好學因搜索信尊尊海存海實海十許師之事蹟而歸

贊曰七箇法要者本傳教所唐傳之奧旨也不入其門而傳之則不易知焉三科義者先輩之未發也波山之為傳而家之以俚諺稱並聖法門良有旨哉

紀州高野山沙門良殿傳　印俊　實尊　玄雲

釋良殿不委姓所少從賴瑜十五年間不離左右晨昏學習修密法三十登三摩耶戒壇入兩部曼荼羅性耐頭陀遊歷暢懷聲名遠播爲衆所慕嘉元二年爲傳法院學頭任權律師元弘三年轉少僧都一日無病結印坐化延元元年九月五日也年七十三臘五十九又同時有修學院印俊教王院玄雲實積

院實尊并親近賴瑜有功密教相次居傳法院學頭職盛蹟闕之

高野山蓮華院沙門賴豪傳

釋賴豪字行心不詳其氏族出于實尊阿闍梨之門又就賴瑜究諸教法英辯確論雄鳴擅場元德二年繼尊公席住蓮華院學者敲門咨問密訣後膺學頭之選首傳法院之衆不知其所終

高野山迎接院沙門順繼傳

釋順繼字勝圓學于賴瑜有博密名嘉元初年冬瑜召繼曰吾欲作十題論科註未暇命筆今疾不起矣

續我志者非子不能焉作註疏以惠後世之竪義者子其念哉纔受顧囑明年九月註成題曰勸分向勝不退門廣短冊時年四十五遠爲傳法院學頭大輔宗義其所述作法事文章數十篇門流傳存焉

京兆廬山寺沙門照源傳

釋照源字明導源僕射有房子少登台峰陪諸師席該貫顯密才優義富住大原來迎院誘掖四衆講台密來投圓頓戒勸淨土業後醍醐帝請移宗之金剛院改額廬山四方來蔵源有四宗兼學之名太子屢召宣問台教賜和法衣在豬熊亭講三大部學者筆記

成二百卷名豬熊鈔或曰廬談今行于世矣

濃州實相院沙門賴申傳 宗珍

釋賴申字宗佐越前瀧谷寺住侶也十八從濃州實相院宗印受瑜伽法學識俊逸同儕憚之州有宗珍僧都者隨于州日胤習學六年盡其玄秘後回濃州住松山寺講說宗教啟迪學者一時俊傑皆受宗訣申隨允白承顯密法繼補實相說密諭導著觀心發源頌焉

京兆悟眞寺沙門道光傳

釋道光字了慧隨光明寺良忠稟淨土法爲其上首遊學諸方智辯縱逸嘗入支那謁時名匠歸開悟眞弘專念法朝廷敕賜廣濟之號永仁正安間著無量壽經鈔語燈錄各七卷淨土詮註鈔二卷大綱鈔四卷示觀律師十因記二卷其行于世遷化年月日舊記失之

贊曰余見記傳之書古書者虛少實多矣中古以來虛多實少矣至於今時附會牽強僞書贋本梓印紛然語燈七卷皆實錄也乃知光之名不虛焉

相州光明寺沙門良曉傳

釋良曉字寂慧相州白旗縣人幼僧發觀苦空及年

十八登比叡山從東塔仙勝剃髮學教二十還鄉師禮良忠稟圓頓戒習安養修不出門限給侍九年一家義旨涵蓄心府弘安二年遵忠顧付繼爲光明之第二世曉輕己重法慈攝加衆慧辯流暢聽者隨喜專注稱引三十餘年正和二年總州海上郡船木中務某建稱名寺請第一代曉居四年還光明寺正慶二元年二月示疾三月朔日入念佛乘恬然氣絕紫雲掩室歌唄聞空道俗悲哀聲響山谷火浴得舍利數百粒收於本山築塔其上俗齡八十一法臘六十有餘矣曉著傳通記見聞十五卷述聞鈔口傳鈔各一

卷決疑鈔見聞論記鈔等數十卷並行于世當時東
關淨土宗義叢有三流以此爲白旗義之祖焉

高野山金剛三昧院沙門實融傳

釋實融號證道藤氏之子世爲華族初就泉涌明觀
房壇圓照稟戒習律隨勝曼院圓珠傳密軌習律鈔
侍尊勝院宗性周聽華嚴及五教章領會在心慧證
增進嘗在洛東鷲尾山日熱投衆會後上野山從安
養院賴賢承傳法灌頂嘉元二年春補金剛三昧院
三學兼備以密應機四遠道俗翕德如市大將軍尊
氏源公聞其風獻崇信供給曆應二年正月十九日

以微恙化壽齡九十其所傳密法曰證道流

筑前觀音寺沙門道譽傳

釋道譽字淵月本在白衣之曉覺曾典作入緇剎志冀
眞乘從泉涌寺智鏡淨因學四分律時人稱爲宗家
棟梁入戒壇院就實相照公受具足戒又上睿山覲
近碩德宴齋問教觀之要久居鎭西止觀音寺移往藝
州眞庵習定不記其終矣

和州菩提山沙門唯空傳 圓海

釋唯空字經照初在興福寺學法相業院遊方學無
常師拜事興正受沙彌戒師東圓照納比丘戒周旋

洛之善法金山掛搭東福修習禪那上菩提山受密
唯觀秘軌奥義有括囊譽因爲灌頂大阿闍梨偉德
法儀甚有威重又釋圓海字道本居東大寺受具圓
照遍遊海龍王戒壇院好學博辯常玩華嚴又就聖
守圓珠二師傳習眞言

和州菩提山沙門澄海傳 理然

釋澄海字本心山城州人居長樂寺初司僧官登延
曆寺習學台教又入戒壇院受圓照之木叉掛搭東福
參請聖一國師晚上菩提山稟承密印據坐主職門
葦茂育又釋理然字如空南京人興福寺圓緣僧都

神足也不啻一隅最好下問得法相宗疏通因明學
識優積爲衆領袖拜近圓照受滿分戒戒習大小左
祖通受大賢古迹及宗要等善解其結往越之永平
參道元禪師門派粗把曹洞旨歸旋宗華隨空願上
人受眞言教厥後建寺大播令名

和州東大寺沙門道玄傳

釋道玄號自覺宗觀國師授滿分戒親炙函丈究賢
首教寓居東大高器終世律儀嚴身翰墨自樂作華
嚴五十三略頌新舊會鈔各一卷性極仁慈行不
騎馬俗呼華嚴老僧又稱自覺大亨矣

本朝高僧傳卷第十六

音訓

胤 羊晉切　塋 承輿切　羸 餘輕切 餘也　慳 丘閑切　撓 乃交切

蹂躪 上而由切 下良刃切　壒 於蓋切　煽 尸連切　紐 女九切　晰 之列切 明也

跋 北末切　瘳 丑鳩切　甥 師庚切　縹 匹沼切　韞匵 上委窘切 下杜谷切

匼帀 上克盍切 下作荅切　迪 杜歷切　炙 之夜切

江府住玉泉斬成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷十六　㳒其
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第十七

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之十四

泉州久米多寺沙門禪爾傳

釋禪爾字圓戒平安城人姓阿部氏陰陽博士晴明遠裔也十九捨業就八幡太乘院琳海脫白披緇明年師事凝然國師學二受戒探五教理稟賦爽利義解恢達歲三十二拜圓照所受具足戒住京兆金山院移賀之無量壽福寺爲衆常講華嚴及律開闡旋于南都隨眞言院聖守稟密入灌頂壇聽法燈國師

之道風提攜掛錫往于興國燈預謂徒曰三日之後當嘉賓來及晝爾謁懸熟待接傾誠參尋遂得玄旨弘安六年泉州久米多寺主顯尊招爾繼席爾搆禪堂晝夜二時率衆靜坐禪餘開席講雜華及三大律疏一住四十年猶如一日法規肅整化被遐邇正中元年臘月之杪告諸徒曰來春正月吾將取滅緣合時生緣散故滅四大夢路往來五蘊空華開落此尋常事汝等各自懃哉苦口叮嚀聞者激越至正五日示風疾而禪坐如常至第八日晏然而逝享齡七十有三坐臘五十有一門人相集葬於寺後有神足士七人盛化四方矣

京兆淨華院沙門證賢傳

釋證賢字向阿本姓源氏藝州刺史武田時綱之子官至光祿大夫入國城寺剃染出家寅昏勉強學解日新及壯禮向阿頓捨舊業入專念門阿者良忠之徒仁和西谷保結蓮社勤修念佛賢久隨附承其法義洛陽富家崇賢延招建淨華院爲第一世說化方盛誘嚮家惟多嘗謂修淨業者異論瓜剖門戶區別法然所立豈如此耶宿眞如堂夢聞彌陀釋迦化爲二僧演說淨土奧義宿嵯峨清凉寺重感應佛勝相於是

宿疑氷解因錄所見編輯歸命本願鈔西要鈔又撰往生至要訣記法然以來授受之旨授其徒玄心賢梵學外善詠和歌載在新選千載集貞和元年六月二日端心念佛吉祥坐寂年八十二臘若干歲

和州東大寺沙門聖忠傳 聖壽

釋聖忠號日基忠藤公子僅至綺年投東南院從聖兼大僧正習稟落州登東大寺戒壇受具足戒入賴瑜室承灌頂法忠風格神秀止儀直方嗜學不倦早通三藏坐三會講酬解逸發任東南院主調宗乘補醍醐寺座主任大僧正德治二年冬十月拜東寺一

長者延慶元年三月領東寺法務正應初至正和五年連賜宣旨管東大兼法務者前後十餘年晚辭職務老于東南矣有弟子聖尋忠之令弟學業通明盡其深祕正中初補醍醐寺座主任大僧正嘉暦二年夏補東寺一長者元亨二年住東大寺又為傳法院座主

贊曰聖寶稟三論於願曉置東南院於南京為弘宗之場其裔相受多兼空密二教而主之今求忠尋師資之遷歷克踐寶之躅者也

京兆東寺沙門榮海傳

釋榮海大舍人藤俊業子母大江氏有七兄第太半出家歸顯密宗為緇苑英海幼聰敏就父讀書既及冠入志崇佛乘入醍醐山從慈尊院聖濟僧正稟灌頂洪蓮諸密部初住慈尊領隨心院移高雄神護寺轉任僧正貞和元年春正月補東寺長者當時名實多遊其門東寺杲寶為承稟之首矣

贊曰海公著真言傳七卷上自傳來八家至諸師士庶面授之審也身行之練也有靈感者靡不載敘也余多採之獨憾公之德蹟不存而已

相州稱名寺沙門湛睿傳

釋湛睿字本如不知生緣姓譜少隨凝然從事羯磨遊雜華海冲融圓理後嗣禪爾為戒壇院學頭二學兼備一衆服德元應初受檀請住鎌倉稱名寺授戒講經法席日盛元亨二年著教理鈔建武元年撰纂釋三十二卷翼華嚴大疏以某年卒於所住焉

讚州善通寺沙門宥範傳

釋宥範不詳氏讚州櫛梨縣人少入郡之新善光寺剃髮受戒學淨土教夢梵僧持聖經數卷令諸人任意而取範執二軸看之梵字不可明焉問曰是何經也僧曰密經也汝有緣範乃入州無量壽院隨事覺

道僧正習稟八年貽金剛兩部小野密派究其源底往西三谷聽俱舍論永仁二年上高野山值有事故不得留寓即抵下野謁鶏足寺學頭賴尊受三寶院法流而謁同州衣寺妙祥請聽大日經疏祥曰我昔應泉涌寺願行上人之招將講此疏於東寺偶值其寂無意講久矣州如法寺有道性法印是信日之神足盍往求焉性公拒請復還下野行路飢餓往反甚窘祥感至懇始開講筵一年畢軸正安元年祥開疏於武之廣田寺翌歲春又應旦州密嚴院之請講於走湯山範皆預聽凡從祥公前後九白毘盧印文大率

入手祥公謂曰此疏無叡鈔學者病諸公爲記之範執所聞編三十卷祥公命題名妙印鈔嘉元三年祥應平師之請赴鎌倉府範回覲本師覺道道自移常福院命住無量壽院範好靜修閑逸寺側初妙祥曰公他日還過安祥寺傳慧運流範憶其言延慶二年如江州安祥謁寺主光舉譽者成慧僧正之高弟名稱鳴世範往來十八年盡得家祕嘉曆末再治妙印鈔成八十卷妙祥之徒來受密訣且請東遊範將赴招善通寺衆曰我寺頹廢非師難興見此散落而他之哉範不獲已移東北院元弘年中創誕生院曆應三

年護摩堂火餘燄及院一衆驚劇範特修定初不起座加持灑水猛火便消弟子入堂告曰火滅範趺坐莞爾尋住善通十餘年間力而興復殿塔廚庫隨序壯成觀應三年七月朔日奄然唱化壽八十三應安四年春敕贈僧正弟子宥源艸其行狀焉

京兆仁和寺沙門寬性傳 實杲

釋寬性伏見帝第三子正安二年五歲親王十三厭染入仁和寺從禪助僧正落髮納戒清穆好學耐瑜伽器乾元初年補仁和寺主務嘉元三年春爲一身阿闍梨就助公受兩部灌頂夏五月任總法務兼管六勝寺主應長元年昇敍二品正和元年春上皇弗豫奉敕修愛染法御悩即瘳嘉曆元年解仁和印移居開田貞和二年九月晦日順世壽五十八矣又釋實杲字金胎從玄海受灌頂學密籍住悉地院聲名遠馳延文元年領檢校職貞治五年七月二十五日寂矣

和州戒壇院沙門俊才傳

釋俊才號十達妙年出家慧性卓拔冠年隨師登壇受具從新禪院聖然受華嚴教眞言毘尼兼探沖奧初住京大通寺一策發興巡遊西州歸董戒壇移眞

言院後醍醐帝受菩薩戒賜國師號後住鎌倉稱名文和二年十月二日謝世壽九十有五臘七十有六著五教章要文集三十二卷

和州戒壇院沙門盛譽傳

釋盛譽字明智天賦俊逸受業禪爾抱宋凝然精練三學初住久米多寺遷戒壇院皇張羯磨闡示華嚴兼授密乘世稱良匠也曆應二年夏五在久米多演說義鈔講畢夜夢自金峯山衣冠人來曰我金峯明神之使者也師於濃季演微妙義諸神隨喜使吾報告學宗而有賴焉康安二年正月二十一日化於所

住著五教章鈔五卷

和州戒壇院沙門照玄傳

釋照玄字覺行入戒壇院得度本無納其俊才律部密教討習受持常業華嚴屬意精鋭康永四年三月奉敕幹化東關建東大寺齋堂相之極樂和之戒壇洛之大通三遷主盟學人盈席講無虚日延文三年六月五日寂于大通寺行年五十八矣

尾州密藏院沙門慈妙傳

釋慈妙鹿島氏常州神田縣人正應四年四月八日生歳十七脱世塵登睿山師尊辨明年薙髮受具居

山一紀勤學精進露顯密蘊詣伊勢神期二十日轉大般若心乞神授及其散日虚空聲曰美濃尾張利生相應也乃届濃州國主土岐善忠喜其來化建寺延之泛説宗義三載往尾篠木縣民前夜倶夢猿猴持炬數萬羣至訊之占夢曰山王圓頓靈神而猿使令也火炬般若智光也今從睿山智人來與其日午時妙分衛至開密藏院請延唱宗妙安藥師佛於殿壇遠近人民包資瞻禮學徒負笈蓋有三千應安元年八月八日誦觀音咒入三摩地年七十八臘六十一門人如法修荼毗儀全身鎖骨綴成舍利云

贊曰長阿含經曰前佛悉皆二月八日誕生八月八日入涅槃妙公生滅同其居諸偶而爾乎抑亦有本乎可以爲奇而已矣

相州極樂寺沙門正爲傳

釋正爲字圓成弱齡出家隨侍俊才琢磨戒律游泳教海凡七大寺每有開講靡不持卷而臨席爲是故三藏之奧義統括納之靈臺然所重忠者單雜華也延文三年秋接照玄之跡住持相之極樂遷南都戒壇院座講三大律部華嚴大經後歸鎌倉應安二年八月二十一日寂于極樂寺

江州睿山沙門慈遍傳

釋慈遍京師人吉田卜部兼顯子兼好弟也弱登睿峯剃髮稟戒近事碩匠學天台教又以世業精博神書後醍醐帝召問佛法神道常在南朝任大僧正遍著神風和記三卷世人玩之不詳其卒矣

東寺觀智院沙門杲寶傳

釋杲寶不詳其本貫或曰源姓但州人也稚投東寺稟寧嚴院賴寶法印後往小野面拜榮海傳灌頂法尋受諸尊印契儀軌又去南都求益性相住觀智院院有五大虚空藏像寶修求聞持法白米降壇並吉

不徼世福唯請道果遂得悉地性氣靈敏服空三藏胸蟠五車於眞言教特極精義故時論曰南山省快賴瑜得空海之皮肉東寺杲寶得其骨髓寶不任僧綱專意著述大日經疏勘註二十七卷釋摩訶衍論勘註二十四卷二教論鈔十三卷即身義東聞記悉曇字義鈔各十卷心經祕鍵鈔菩提心論鈔各六卷祕藏要門玉印鈔各五卷東寶記門心鈔各三卷十住心論鈔金剛頂經開題鈔理趣經畧鈔等都有一百餘卷其師賴寶著眞言本母集三十四卷（或曰東寶）眞言名目體大東門記弟子元寶撰釋祕要鈔十二卷

覺母集七卷寶冊鈔祕要鈔五卷世謂東寺三寶古稱吐珠玉於前振金聲於後者歟

系曰寶公以博行才述汗牛書實當稱密苑僧寶焉然觀於歡天公子昉之遺唾而議評禪宗此則有心地未鋤荒艸者耶君子於其所不知蓋闕如也且吟義學之佔畢而比擬格外之玄機者固矣哉高叟之爲詩也

泉州阿彌陀寺沙門澄圓傳

釋澄圓諱旭宋國人廣覽經論淨教爲宗後醍醐朝航海而來駐錫京畿勸發四部一時卿庶望風追陪崇濟北虎關禪師亟詣函丈談雜和宋時獻菜果書信遞通關師答書稱旬有云伏惟白蓮和尚宋地偉才日域先導開法都城之內馳譽緇素之間旭後遊化畿內泉州堺縣建立精舍唱淨土教四遠鱗集檀覵相仍稱旭蓮社一日出寺而遂不還衆人遍尋不知行處皆應安五年七月十七日也旭無遺弟檀越故舊以其出日擬爲忌辰嘗撰淨土十勝論十卷松風論三卷今行于世矣旭平日律身慈仁稱澄圓菩薩云

和州戒壇院沙門照慧傳

釋照慧字淨心從照玄受具戒遊歷諸寺探問三藏文和年中遠游諸夏耆宿門頭請益而還盛覺上人延董久米多寺又隨衆請管戒壇院離開戒密二壇以華嚴爲家門晚移八幡善法寺邑民趣德或送齋供應安四年十一月二日取滅於所住矣

和州戒壇院沙門靈波傳

釋靈波號性通足利氏相州鎌倉人隨湛睿于稱名剃染肄業及入南京得沙彌戒於盛譽稟菩薩戒於俊才遊行七寺研諸經論主張毘尼光輔雜華和之戒壇相之稱名移錫匡衆說授隨宜永和三年八月

十五日化于稱名寺壽米壽年章述尤多律輿要傳
十卷五教儀解集三十卷五教章鈔八卷五教章性
通記鈔五教斷惑分齊鈔各二卷起信論私鈔十二
卷戒壇系圖通詳記五卷學者寶爲

和州戒壇院沙門總融傳

釋總融字通識別號雪心久侍靈波習瑩律範學涉
諸教尤通華嚴當時學者貴稱先德住和之龍華院
移戒壇院三學均等衆會悅可至德三年四月二十
一日卒

贊曰看融公之譜畧云公繹諸經疏著鈔千卷當時
比於世親太士也不知何經疏其書目題名半紙隻
行遂未得之聞見搜索不周至乎實然緇門之巨擘
而太士之稱比亦宜也

根來中性院沙門聖憲傳

釋聖憲字定林泉州人也幼駿逸侍彌勒院實俊法
印歲過弱冠隨中性院增喜學密教喜公孔器重授
以祕蘊出入順繼賴豪二室益臻壺奧兼覈諸流而
至洞徹矣學成德立掌中性務一衆服重推爲學頭
憲晩年慮法場論題事義繁多初學望洋撰定大疏
百條論艸十卷自證說法十八段論艸一卷又釋論
百條論艸口授左右筆成十卷自跋卷尾今密嚴下
用爲手鏡憲之從弟大徹禪師住攝之護國寺唱洞
上之宗憲著阿字觀法一篇以示學侶乃呈徹公徹
雜禪語以加雌黄憲保遐壽扶樹者多矣明德三年
五月晦日晏然而逝行年八十有六法臘若干迄今
學門葉者每年忌日展講筵薦法味云

睿山神藏寺沙門存海傳

釋存海住睿山東谷神藏寺性情閑雅不慕榮名不
好議論禪觀爲樂入西谷行光房久凝阿字觀祕密
書籍無不涉指往慧日山探佛心宗常閱楞嚴經宗

鏡錄海制立口稱念佛某年無病而化嘗述觀心類
聚九卷正因果鈔二卷三重鈔二卷自心決衣字大
意直顯集各一卷又立眞要十一條一曰發心條二
曰四性四得三曰四運心四曰三識五曰三諦六曰
五陰七曰根境識八曰中論四句九曰初於聞中入
流亡所十曰如是漸增聞所聞盡十一曰生滅已滅
寂滅現前台徒修觀者至今用之

根來妙音院沙門賴譽傳 聖瑜

釋賴譽字定嚴遊學南北密典顯墳達奧窺藩長於
義論兼閑梵儀著行法要集論義私記若干部學者

傳寫以爲格式輿望所屬立爲化主譽擬妙音院傍
有小池時人呼曰小池法印當時同院有聖瑜字玄
正密乘足爲人之師論衡常壓衆之匹矣

根來妙音院沙門玄性傳 玄譽

釋玄性字空深不知其產不詳師承粹于密說詞辯
技羣住妙音院誘訓學生作論義私記二十卷初學
者以爲格式老成人極加優稱同院有玄譽字堯蓮
義學之秀衆請化主矣

根來十輪院沙門道瑜傳

釋道瑜字玄音懷抱利器論辯驚衆雖臘不高衆議

推爲一百三十人之上首開金剛藏菩待方來學侶
欽重呼爲能化衆稱所化能化所化之名於是始也
瑜教底積退居十輪院所撰疏鈔數十卷共行於世

上野龍增寺沙門豪尊傳

釋豪尊武州金鑽人永和年中上比叡山就無動寺
心聰法務傳教之重聽者心賀高弟慧心八世之裔
也又從心圓心源二師受行之重於今出川柳御所
再謁心聰淺決蓬位及歸鄉邑恢播台教道俗靡化
時上州滿願寺有界尊法師與福之人應安三年開
龍增寺招尊而居爲開山祖重張講幃學徒集歸嚮
成談林應永七年十月五日以病滅矣

江州成菩提院沙門貞舜傳

釋貞舜登叡山親附貞濟多歲習學居西塔寶園院
英達之名落落聞時應永年中江州柏原開成菩提
說圓頓法緇素會集頓化寶所常敷台教之衰有志
回瀾因作七帖見聞四教條貫五時法儀諸宗體裁
撮要啓蒙又於慈慧僧正九十餘算作問答鈔名曰
寶要安立應永二十九年正月上日化年八十九其
後第十世住持貞海法師一日窗前看七帖見聞小
蛇蟠几拂之還來怪而視之蛇聲一日海謂傳聞舜

師聲於一日羅精此書意以珍祕以二念差受孔顯
乎我當開濟離其纏報明日開卷蛇復來矣海乃誦
觀法雖正著心同邪文以梅梢打小蛇倏失後不再
來云

高野山寶性院沙門宥快傳

釋宥快京城人羽林次將藤實光子總角黠慧欲業
桑門陟金剛峯師寶性院信弘阿闍梨入壇灌頂柔
好博古涉獵該貫應安七年住寶性院密藏洞達乘
侶赴集龍樹之論無畏之疏弘法義章探賾索隱剖
析文理糾紛開通義路窒塞斐然成章五百餘條義

學之興於是爲盛矣復欲慧運流之密水挹彼注玆永和三年適安祥寺謁興雅僧正摳衣升堂雅公者藤實博之子隆雅僧正之嗣遠承運師二十三世密印相續脈絡在掌喜快氣宇竭底授與故安祥正流歸入實性歷今三百餘歲綿綿不絶也至德年中禁中修法後圓融上皇賜御製和歌快即應製奉和作悉曇鈔有疑未決一夕神女冠珮珊珊持燈來告曰我此山神丹生津姫也感師之精勤故來矣快舉悉曇乙決疑處神乃一一指授快復問曰既稱明神何用燈耶曰實無昏暗以師挑法燈而示其標相耳因

詠和歌忽失所在曉老于善集院應永二十三年七月十七日手結契印口誦神咒如入定而逝享年七十有二坐夏若干所撰疏鈔凡數百卷有大日經鈔三十一卷宗義鈔二十二卷釋論決擇二十卷悉曇決擇鈔五卷悉曇字記鈔悉曇考覈鈔各六卷十住心論義林二卷心經祕鍵信力鈔二卷等一家學者用爲龜鏡焉神足成雄記云快師唐一行禪師之再來也

贊曰安祥寺之法流三百四十餘年間繩繩相承二十五世光意僧正之後不聞統屬矣蓋以逢時之亂而人法俱泯與快公若不承稟之千鈞祕法不爲世寶焉繇是觀之其金剛薩埵之遥孫也耶神女決悉曇之疑詠法燈之歌者我常疑楚人之賦焉

高野山無量壽院沙門長覺傳

釋長覺羽州人青年出鄉詣野山面承眞祕將寒冰焉資稟厚重義辯如流嘗聞城州鎌倉俊譽阿闍梨極西院流振錫登門傳其眞印應永初年住無量壽院竪金剛幢管轄密門法席塡委導利羣物二十三年丙申十一月十五日化縁既盡奄然終矣報齡七十有一僧臘若干歲平生撰述卷袠甚多覺與宥

快年相若道相似齊雄名焉

武州無量山傳通院沙門聖冏傳

釋聖冏字了譽本貫常州父志摩守源某佐竹義光之裔也母患無嗣禱巖瀬神感靈夢而生頂骨高峙眼稜電寒五歲父戰歿冏求出離九歲依瓜連常福寺了實雉髮染衣氣如囊錐日記數百言聞舉晳疑蔚有老量及年志學付大田蓮勝見其俊利曰大象何可畱兎徑指赴鎌倉定慧之所先夜慧夢文殊大士乘白象持赤軸來稽首侍未久悉得奧義年二十上述口決鈔二卷慧見而大稱二十五入大澤輪藏飜

一代教遍學諸方傳密祐存羽翼眞源問禪月菴天明二師往野之鹽田寺宋聽俱舍唯識永和四年往下野往生寺始演淨教又受于荣貞胤之招移相馬曾根鄉說專念法嘉慶二年續實師席淨侶輻湊暫避州亂隱不輕山復歸常福一日白龜負八角鏡出自嵓瀨獻冏之室因圖其形常安几上上足聖聰及開武江之增上寺邀冏養焉應永二十二年相攸於小石川結茅專修檀嚫如廩遂成梵剎號傳通院冏居之八年老病時至澡浴新衣書辭偈曰放行把住滿八十年即今端的識不識日輝東嶽月西天擲筆合

掌念佛唱化應永二十七年九月二十七日也世壽如偈臘六十五壙封全身於寺裏爲冏宗學外神籍和歌測微屬思著述特多糅鈔四十八卷直牒十卷二藏名目三卷二藏頌一卷二藏領義三十卷二藏見聞三卷顯正記淨土傳戒論心具往生記涇渭分流集各一卷神道麗氣記鈔和歌註解等行于代矣

贊曰以冏公之書比淨家先作可謂藍冰之克家也台龜負而出者有似圖書之祥矣吾佛弟子之中感於四靈之瑞者往往有之蓋皆以誠心而守法王之制也雖澆漓而不能無驗矣可不懋乎哉

紀州高野山沙門長譽傳

釋長譽能州人神志高尚義論無礙應永十四年以丹生神之託啟論席於山王院宥快爲證義者譽爲竪者兩雄往復言鋒相交更深坐久衆聽忘倦常居無量壽院誘掖學徒同三十年七月十四日卒

本朝高僧傳卷第十七

音訓

爽 踈兩切　禩 詳子切　陬 將候切　賾 資昔切　譜 博古切
莞 胡管切　穆 莫卜切　佔 尺占切　壼 苦本切　間 何艱切 習也
歆 虛今切　獵 力涉切　冏 居永切　稜 盧登切　藍 盧談切
澆漓 上堅姚切 下鄰溪切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷十七　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第十八

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨慧二之十五

武州增上寺沙門聖聰傳

釋聖聰字酉譽下總人千葉氏貞胤之第四子貞治五年誕自孩提時不茹葷血天生黠慧小學出家投常福寺聖冏室十五剪染通習台典不捨晝夜冏授圓頓戒付自撰二藏義略頌聰從此大行化四方應永季於武州貝塚營增上寺勸弘淨業學侶圍座談法不倦般舟三昧老益精進一日遘病念佛坐寂永

享十二年七月十八日也春秋七十五夏臘六十一火浴遺骸塔於本山述作無量壽經要註記二十四卷論註記見聞十卷大原見聞萬德集金明集論藏集顧鈔當麻曼陀羅鈔等各一卷

贊曰宿殖德本果必待時而成也增上插艸之日蕞爾一方暨東照源君擴舊一新涌殿飛樓金碧煥耀江海房寮編町衆恆萬指舉以爲關東十八談林之首不因昔時栽八福田安得今日俯三菩提之如斯也邪

高野山寶性院沙門成雄傳

釋成雄甲州人冠歲好學尋問東關應永年中觀遊洛城貫究顯密傍通性相後登野山謁寶性院宥快先一夜快夢熊野神告曰明日爲人師國寶者當入密室翌日雄至神機挺特如石投水師資道合遂傳兩部大法補寶性席主伴討論常無虛日寶德三年五月八日化於住院壽七十七

江州淨嚴院沙門隆堯傳

釋隆堯江州人僅九歲早英邁陟睿山學台教千如十界諦見幽旨俄思念佛捷徑法門欣修淨土應永癸未詣石山寺祈求冥助觀音現身示敎利喜本郡

浚谷阜菴專修一行三昧道俗崇信淨嚴院成寶德元年十二月十二日奄爾而逝年八十二臘六十餘著念佛安心大要遺於門侶云

紀州高野山沙門宥信傳快全

釋宥信常州產少出東鄙入寶性院師事宥快侍密壇久神氣高峻睿相發眉一日隨快入宮後圓融帝直任僧都灌頂已後遊諸師門縱探密賾顯綱既握快師印契住如意輪寺衆歸如林享德二年司高野檢校職不考其終又同門有釋快全頗有才力稟宥快之祕印住釋迦文院唱瑜伽法多作疏章啓迪後

學云

和州東大寺沙門志玉傳

釋志玉字總圓別號渡西或稱談宗利帝利種姓也僅垂髫年師戒壇院總融律師落飾受業從同寺融存大德承三聚淨戒學三大律疏兼聽華嚴貫達精微究大小乘未至壯歳解歷南北遂以應永二十四年截溟入明即永樂十五年也列刹宗匠推以廣學太宗召宮講華嚴經賜普一國師之號在明五年經疏什具滿船載歸住東大寺遮那大殿講華嚴經貫辯驚衆稱光帝重賜國師之號一嚴兼備化儀甚盛

相之極樂寺稱名寺阿彌陀寺賀之大華嚴寺洛西高山寺玉皆涖焉讚州屋島寺屢更歳霜廢久玉不忍見勸化西州營復再成乃付上足普開律師玉一日奔櫂越恋歸過春日神祠俄雷雹擊空疾風折木守祠巫祝皆畏縮大明神出殿謂玉曰我忌汝穢上人既有觸事何過祠前耶玉曰始知衆生本來成佛生死涅槃猶如昨夢神其不思之乎神喜微言詠和歌即隱寛正四年九月示寂於北京梅尾山春秋八十一東大凝然之後典大經者玉之力居多京師相國寺瑞溪鳳公寶幢寺大梁梓公從玉問教玉亦就

鳳聽禪要云

贊曰南遊諸師唐宋元明賜紫拜號敕禪俱有玉公亦崇才德昇金殿講獅子吼經不啻大寵揚國之華歸朝奉敕講大疏於舍那寶殿重拜師號可使迦文最初之大法再蒙濃季緇白化道之熇幾乎光前絶後也矣

京兆誓願寺沙門眞阿傳

釋眞阿平安城人後醍醐天皇之孫明辯內外觀世相變年三十六入誓願寺剃髮出家太安法諱其夜殿裏尊像告曰汝當名眞阿彌陀佛夢寤不勝感喜

益樂念西方業大將軍義敎源公入寺問訊禮敬甚至有刑罪人欲憑阿免阿往台府訴之不許一揖而出源公起送見阿頂上圓光髣髴源公下庭惹衣合掌欽受稱號因有罪人特卜寺側建十念寺請阿安居二十餘年不出寺門淨業無虧臨終浴軀剃髮端坐合爪唱彌陀寂香薰且滿奇華墜庭壽六十六永享十二年七月二十日也遺命門人水葬於下鳥羽淵飼諸鱗介都城僧俗奔波讚禮公府下制其淵禁漁于今尚在云

紀州高野山沙門快尊傳

釋快尊泉州人十七入宥快室侍應對十六得度淶
指三密英敏秀發卓稟灌頂持錫遊化隨處張講應
永末良雄讓寶性院與尊住持在管野山有問答講
星移物換論席久廢尊常有心回倒瀾矣一皆定坐
異人來曰我兩所明神之使者也神感師之志使我
傳言欲遂所願兩所神祠嘗設兒童之論議言訖飛
空去二月既望於天野宮始啓論席竪者西方院華
壽題者五智院朝算問答酬酢稚辯泉湧衆會拍手
稱未曾有仁和寺法務傳聞喟歎曰了童張場振古
希豈有神之感助乎奏納紀州名手莊租稅五果充

問答講之供每歲四季恆行法會文正元年七月二十三日化春秋七十六

系曰畜了童務華靡吾佛制之補借尊之手使其習論場者護法之心在于茲我之言非乎是也與

睿麓西敎寺沙門眞盛傳

釋眞盛紀氏之子貫之遠裔其母歸命地藏菩薩誓
絕葷腥夢吞寶珠寤即身感嘉吉三年生于勢陽壹
志郡容貌端嚴稟性朗拔七歲入郡之光明寺從盛
源律師讀內外書典十四剃戒十六遊學居尾州密
藏院學眞言教去登睿山依西塔慧秀和尚二十四
年不下山頂傳承兩部密灌三觀法門文明九年爲
大乘會講師任權大僧都十四年秋退居黑谷青龍
寺課彌陀號日六萬遍周看藏經夢傳敎大師摩頂
授往生要集曰欲度衆生無如此軸盛遂於坂本源
生寺講說要集橫川衆僧招以西敎寺曰此寺慈慧
源信肇基繼緒暹賀源空修淨業說圓戒實先德修
滸之地爾來爲墟請聞法音盛乃入寺說戒念佛無
有虛日四衆作市檀施輻湊堂閣僧房四十餘所未
至數稔鬱全備焉長享二年洛之誓願寺主招盛一
七日中說專念法大將軍義政源公入寺就盛受菩

薩戒一家將種共受五戒十念源公親贈佛具木蘭
色袈裟銅錢三百緡盛受不留寄入洛東元應寺是
秋往信之善光寺還而留越前府一七日說淨教府
內大廨建引接寺延德元年弘化勢州安野郡民構
西來寺延請一夜神女告寺衆曰聽盛師教脫無始
苦欲報此恩妾無所任此去雲津川矢野淵有大良
木已歷千年人無知之取用塔材妾爲護神持奉銅
錢百緡隱去翌朝募人以索組綴探淵獲木徑七尺
餘二十五尋大殿講堂揮斧丁丁其百緡錢日用不
盡精藍功竣皆化小蛇寺鄰洽海井鹹不食神女告

日勿憂當變明晨抱之洌爲甘泉二十年八月越前府主朝倉貞景招盛於安養寺受五戒十念弛爾放囚其家臣上田氏造西光寺延盛供養異華雨地三光耀天又歸西敎寺修不斷念佛明應元年帝召盛於淸凉殿稟圓頓無作大戒尋上念佛旨要宸書傳戒國師眞盛上人八大字以賜之河州刺史畠山義就招盛聽法義就荒淫盛爲說罪即放犬鷹羈西蓮寺迎爲第一世三年甲寅勢州小田莊成願寺檀請繼至四年正月在賀州西蓮寺四十八夜念佛說法二十月晦日俄病法筵雲集力疾登座演宣眞要詞辯特

鮮既歸寢室集門人曰我至黃昏必當取滅末後囑示一言蔽之寡欲淸淨當勤念佛漸及期至同音念佛聲氣哽盡口搖脣吻顏含微笑安詳而寂香氣薰郁瑞光照夜享年五十有二坐夏三十有九椅奉全身七日結緣黑白弟子五百餘人揚聲泣曰慈顏何日又得拜瞻存日行時牛馬屈膝弭耳伏地受盛十念或別時念佛神龍點靈燈一時日吉明神現來曰上人所度之衆生皆生極樂在世化益當五十三萬言有驗矣

贊曰天元之間源信僧都在西敎寺持西方業過年半千盛公則之傾王者見受將軍贊明神垂感異瑞歸法古稱當五百年命世者出是其定數與

相州光明寺沙門祐崇傳

釋祐崇字觀譽巡歷東關習學精勤任相之光明寺講經多衆明應四年唱導都下遂入禁宮講彌陀經奏說協旨敕令諷慈覺大師傳來聲明乃率眞如堂之衆僧就于內殿誦唱彌陀經及念佛賜香衣上人號崇奏以殿修式永世移行于光明寺重賜紫袍於光明寺方今專念之寺初冬唱十夜念佛者自崇而始一日微疾有瑞雲下知以期至威儀端坐高聲念

佛遽曰西方佛來言未終化當永正六年十一月八日也未詳春秋夏臘著一藏義見聞十卷

紀州高野山沙門仟遍傳

釋仟遍少巡諸方慕眞言敎年二十四隮高野山拜寶性院良雄阿闍梨服承訓誨得兩部灌頂法質問者贍義學名著文明九年住寶性院講布顯密宿學憚之永正十三年五月十一日順世年六十三矣

紀州高野山沙門印融傳

釋印融武州久保縣人生氣含英特具志節專藉經旨自然憶持鄉邑無足爲師者弱冠杖策遍學南北

駐高野山淬練業成主無量光院品藻宗教筆削著
述嘗憂關左密法之衰晩年東行居武州烏山三會
寺性好讀書或赴外請必駕小牛轂著文卓行誦且
吟東關緇白崇徳歸風永正十六年八月中旬夜半
取滅壽八十五關東八州有古義談林六十餘院爲
融小宵歳時饗祭平生撰述有杣保隱遁鈔二十卷
釋論指南鈔十卷大日經指南鈔九卷釋論愚案鈔
七卷古筆拾遺鈔十住心論廣名目各六卷大日經
愚案鈔金胎曼荼羅鈔各三卷大日經奥之疏詮要
鈔諸眞言句義釋論名目各二卷等凡數十百卷學

者爲珍行于世

武州喜多院沙門實海傳

釋實海武州川崎人(或曰品川)自幼發利思出羣童長入
敎寺剃髮肄業嘗在檀越大田道灌宅呼僕夫曰將
盥水之水來(俗語洮類謂爲手水)道灌在傍曰盥水而足矣將
非剩語乎海曰若唯盥水或持湯來道灌動容服
敵捷長涉論場負魁博名住星野山喜多院關左台
徒負笈遍塞化衆之暇著述夷希集徹底各十卷鹽
味集二卷蔵觀大綱見聞鈔三卷天文二年示寂壽
八十八在星野山時有莫禮者兇惡無比夙日請海
送終化人來曰彼罪彌天必莫法救海謂釋氏之道
善惡齊利豈忍拒之乃整威儀出於郊外俄怒雷轟
天雷擊遊空海擧扇曰我代受苦須臾雷止雲收而
克棄海寂二年寺後杉上有聲曰我代莫禮入地獄
受苦今已免之卽不見矣

贊曰一切如來大慈悲觀音一人代受苦海之言迹
與經符合矣夫內祕菩薩之人也與

勢州眞常院沙門亮典傳

釋亮典字文性俗讀倉垣內氏勢州宇治縣人母夢
異僧振錫來而妊慶長丁未四月幾望生自幼聰慧

有出家之志十二入郡之建國寺剃髮通誦法華十
三隨憲式學眞言敎又投化主空鏡義解通利久留
山融鏡乞爲弟子改以今名乃授沙彌十戒尋受四
度瑜伽十七登金剛峰寺軒昂論席蚤發宣名推
錫洛之智積謁日譽元壽二僧止聞根嶺之祕奥學
餘傭書取辦衣食歸就鍐師稟兩部灌頂任阿闍梨
位爲衆開延講大日經疏摯摯于學業獨尚質素包
笠井亾廷遊遍四方尋禪人問禪要遂敎者探敎義卷
衣還鄕隱于宮崎據樹構窩傍崖拓菜拾薪採果專
注送歲嗜衣疏食生涯以足又卜居井田神路山下

瑩眞常院日率同伴腰鎌肩钁芟荊棘平堆阜容衆
雖狹講説無闕謂其徒曰吾見瑜伽中月輪宛然皎
徹圓明彿之不障又謂賴音曰靜心安住久久純熟
三摩地成矣其勿遲聖言不浪密乘院有雄丞之承囑
賞使人諭招典卽往攝之蓮華院傳雄丞信地藏流
之密璽妙訣盡得面付到處應需法華梵網揮麈便
便所述亦多承應壬辰謁心蓮院宥嵓僧正引入漫
荼羅場授與廣澤祕流寓密乘院會病不起八月十
二日右脇而寂歲四十六臘二十六葬于法金剛院
仁和寺法親王追贈上人號智積院僧正運敞撰行

業記及銘墓上焉
贊曰承應初元文性上人在仁和密乘院寄講起信
論疏辯壬之建鉼能拆結角與余語及妙心門派負包
編參曰沙門行履皆當如斯季世言行相應亦罕也
展若之人鑊乎鐘鼎不以爲虛美焉
論曰太覺世尊利見竺乾四十餘年天上人間所説
半滿根文其數八億象馱負而無窮龍舟載而有剩
寔非一酉五車之可比而幽妙浚遐淺知暴腮於是
諸大論師間出製作微言亦有題卷鉅萬充棟汗牛
東漸之後震丹諸師乘運逢時所瑩註釋推明經綸

論紀遂立宗義流覃日域而今獨盛世著渭美凡八
宗備矣蓋法本一理分爲萬品所謂日月星辰山河
艸木在其中間則人倫禮義之文章鳥羽毛鱗介之
異類是其大者也至森羅羣像之細瑣者千差萬別
巧曆不能籌之非夫辯慧何以明哉以人心本具之
靈慧窮衆物所具之事體慧之時義大矣哉本朝齊
明之代吳國福亮始維摩會神叡道慈繼慧解名鏡
忍嚴智登覆講選慈訓摘雜華任法相善珠妙年摘
潔述記勝虞善議唯識三論之法將常樓常騰宗鈔
多矣安澄泰演衡持空有勤操尊三論以君父中繼

講最勝王經義眞護命奏書護宗三論玄睿著六義
鈔因明修圓濟思記鈔平備信行有宗達者以記述
鳴施平明福博行長論德一疏破傳敎道詮崇眞釋
論慈覺智證前後入唐有顯密作良源法藏仲算壽
肇宣論名高人皆知之義昭眞喜千到湛昭秀[illegible]應
和角論之徒源信覺運難弟難兄分慧心檀那兩流
安海中立不屑兩門安然在顯研密玄照善珍[illegible]遍
因明眞興貞慶相宗翹英日儉恭光源空攘臂修
有撰擇集高辨中興華嚴多著疏鈔修禪密感神敬
承久之間南京有秀慧顯範覺雄尊玄四學亦俱

舍成實通三論華嚴時人比四天王聖禪宗性遊四匹門研一經二論道範賴瑜宥快印融眞言英達多著家書賴寶杲寶元寶亦博宗據書是謂三寶智舜說空延當世賓凝然著書千卷獨步古今良忠學窺諸家筆削淨教聖冏聖聰探述甲於其家靈波入雜華海觀瀾章富志玉講華嚴兆龍顏支那本朝共署國師亮典殿出三學均唱三密濟濟多師揭慧光照擣桑矣或問三學六度慧在於後此篇何第二耶通日以菩薩急於化化有檀戒忍等之序由聲聞求於自度有戒定慧之序若以修學而序之必當慧在第

一菩提資糧論云般若波羅密是覺初資糧也古人云法門次第戒定慧觀門次第定慧戒學門次第慧戒定又六度總舉三學別說其本一而隨時可序故支那三傳本朝釋書皆以慧置第一也此書前後十科倣於古法不可以一例而詰焉

本朝高僧傳卷第十八

音訓

酋慈秋切　黠胡八切　惹爾者切引著也　丫於加切　膻尸連切本羴也

緡彌鄰切　囚慈秋切　吻武粉切　冕莫典切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鍥
本朝高僧傳卷十八　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第十九

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之一

洛陽檀林寺沙門義空傳

釋義空唐國人久依鹽官齊安國師室中擢爲上首我嵯峨皇后常崇佛教召諸宗名哲各說其法一日詔空海問密法海盛稱舉之后曰更有法踰于此否海曰唐有佛心宗乃達磨氏所傳此法最尊無上也空海雖少聞之未遑究焉於是皇后裁造繡袈裟并寶幡遣慧蕚法師入唐聘請有道禪師蕚抵杭都獻袈

裟於一時名衲施寶幡鏡匳之具於五臺山蕚往鹽官縣海昌院謁齊安國師啟曰吾國經論之宗鼎盛禪宗未傳願得國師神足以爲本邦之始祖國后之志也國師感其誠信命空受請空與法弟道昉等及蕚泛海著太宰府蕚先入京城具奏皇后大悅館於東寺之西院尉勞勤摯就詔入宮詢禪奏對稱旨敕住檀林寺爲開山祖禮問相繼天皇聽其道聲寵賜優渥官僚搢紳參問者多如中散大夫藤公兄弟是其選也蕚復入唐空以方物書問贈海昌同袍及官僚僧雲敘報書曰蕚闍梨至枉蒙手字兼惠方物太海間隔如是留意不忘細微寄以方物若非吾人情至曷臻於是捧受不勝悚佩吾人在彼雖是異域行於大法利物爲心沾濡品類彼此豈殊況又國恩渥澤稠疊亦人間盛事也勉之勉之雲敘以大教淪替曾爲所恥懃懃顏被縫掖之衣末路阻望烟之食尋遇王臣外護塔寺再興禪林重暢掄材朽質蒙狀入藉微願既通永固可修鄙情不勝慶幸今蒙衆令勾當造寺道力輕微庶事荒淺且竭寒鈍敢有怠息無物表微誠白角如意謹寄上望垂撿納幸甚迴使還狀不宣僧雲敘狀上李璘報書曰去年十一月中信

到奉迴示兼惠及龍鬚席一領謹依命撿受訖滄溟遼地遠及珍寄不勝感戴孟夏漸熱伏惟和尚法體萬福即日璘蒙恩不審近者何如伏計不失調慎伏承來示承國家供養勤厚頻滲長幼官僚無不欽奉此亦和尚道德所感方獲如斯久承眷怜適貪忻愜拜項未由空增馳結伏惟珍重謹因信附狀不宣弟子李璘再拜其餘清凉山無無和尚僧志圓務州衙前散將徐公直徐公祐廖公著等有書簡贈物事繁不記焉空歷數載歸於大唐蕚謁蘇州開元寺主契元勒事雕碑題日本首傳禪宗記附舶寄來立都城

南羅城門側永祚二年秋畿內大風門楹倒而碑隨碎其碑石四片至於元弘末尚在東寺講堂東南隅虎關和尚自如東寺印片石之字而歸

贊曰佛法漸于日東二百六十餘年矣敎法鼎盛禪宗未到焉白雉天平之間道昭道璿二師雖傳此法來而內秘焉不外行焉橘皇后發獨脫之機私淑單傳之旨遣承鹽官之證幣請其徒義空唱敎外之法於是國民始知有禪宗也然實參實悟者橘后一人而已空公知時未熟辭之歸唐語句不傳爲可憾焉唐人書翰十七通現在梅尾之文庫今爰載二通使

看者知義空禪道煽於昔時焉

蜀國碧雞坊沙門能光傳

釋能光字瓦屋不知姓氏航海入唐參洞山价禪師親承法印天復初遊化入蜀永泰軍節度使祿虔扆挹其道貌捨碧雞坊宅爲禪院請光而居僧俗嚮化大振禪風以後深長與年未遷化壽一百六十三歲宋有句令玄居士蜀都人博識文才浚明禪宗嗣法張平雲嘗著火蓮集法印傳有拜瓦屋塔偈曰大空無盡劫爲塵玄步孤高物外人日本國來尋彼岸洞山林下過迷津流流法乳誰無分了了教知我最親一百六十三歲後方於此塔葬全身

贊曰瓦屋禪師之事出于宋沈存中之夢溪筆談矣李唐之代自此方截海求法者大率法相三論天台眞言而已獨瓦屋師傳洞山古佛之禪而振玄風於支那以長齡之高終於西蜀展如之人兮吾邦之媛也矣

江州睿山沙門覺阿傳

釋覺阿世姓藤氏十四上睿峰削染得度肄大小乘有聲講場傍習文翰善梵漢書常看敎理疑心地不穩聞商客稱宋國禪宗之盛奮然志遐遊遂以承安

元年夏共法弟金慶浮海年已二十九初秋達於杭州即孝宗乾道七年也昔佛海遠禪師住靈隱道化高著下阿袖香詣函丈海問其來由阿未通語音輒執筆書而對海復問我國風阿復書曰國王無姓氏號金輪王一種系接未有移革僧無進納而講義高者賜度風俗和順奉佛法僧然無禪宗只講五宗經論其等仰服和尚之名特詣丈室禮拜願傳心印以度迷津且如心佛及衆生是三無差別離相離言假言顯之和尚如何開示海曰衆生虛妄見佛見世界阿復書曰無明因何而有海便打阿仍請海陞座

決疑翌歳秋遊金陵抵長蘆江岸聞鼓聲忽然大悟
始知佛海垂手旨趣因靈隱述五偈呈所悟一曰航
海來探教外傳要離知見脫蹄筌諸方參遍草鞋破
水在澄潭月在天二曰掃盡葛藤與知見信手拈來
全體現腦後圓光徹太虛千機萬機一時轉三曰求
眞滅妄元非妙即妄明眞都是錯堪笑靈山老古錐
當陽拋下破木杓餘慮蕃而不記焉海印其所證尋
辭海書偈贈行阿歸朝菴居睿山安元初阿與延曆
寺座主某遣僧通信於海贈水晶降魔杵并數珠二
臂緣扇二十事貯以寶函海懌而納焉壽永元年夏

阿遣嗣書海已遷化矣高倉帝聞阿禪行召宮問禪
要阿即擧笛吹之或曰尺八時機未發君臣莫測阿直歸
睿菴不復出世矣余謂自本朝入中華參師得悟即
時呈偈者宋元之間甚多矣而看彼方之諸錄不記
一頌但受雷菴普燈錄濟大川五燈會元獨載覺阿
五偈豈以意句共通歟其不爲皮裏陽秋也可見焉

攝州三寶寺沙門能忍傳

釋能忍號大日平家士將景清叔父也少遊講肆究
諸經論天生好禪礪精工夫卒有悟處建三寶寺於
攝州水田縣煽唱禪法叢門緇白歸風者多或謗以
無師承文治己酉夏忍使弟子練中勝辨齎書幣入
宋謁育王山拙菴光禪師呈其所悟拙菴大證明乃
付法衣道號並贊達磨像練中勝辨使畫工繪拙菴
像以求贊菴即書曰這僧無面目撥轉天關掀翻地
軸忍師脫體見得親外道天魔俱竄伏二弟歸朝之
後忍聲名益馳華夷上足覺晏得忍印記居和州之
多武峰丕唱禪要永平孤雲弉公久隨覺晏晏臨終
勸弉依道元禪師便付自撰心要提示并自忍師所
受之什物元公見其提示大歎賞曰晏師明眼之人
也依之常稱能忍以和尚鎭西聖光來忍會下質宗

鏡錄要文一夜景清訪來忍喜其邂逅相逢使弟子
需酒於杏家景清疑告事於官府乃援劍刺殺而去
其餘雜書中忍之事班班見焉

贊曰大凡物者以資始爲功也夫秦陳勝者繩樞之
子甿隷之人一起於瀕陽六國諸侯繼興攻秦室而
漢高立竟定天下其本者由勝首於事也故司馬遷
編修史記立陳勝世家與孔子傳爲隣者良有以哉
嵯峨帝曆義空之後禪法不興者殆四百年矣當是
之時忍公奮起復倡其踰於庸人也十層高矣自忍
公之唘行而諸師東渡南遊並鑣淳興則不爲其功

不在資始焉而元亨釋書齊北師托言榮西而謗之者悉涉偏頗矣應永戊戌天龍寺古篆印著佛祖宗派圖以忍公系佛性禪師下可謂公述也余亦拾其事蹟列於僧傳以任後學之評焉

越前吉祥山永平寺沙門道元傳

釋道元平安城人源亞相通忠(久我)之子其先村上天皇九世之孫也母某姓懷妊時有吉徵及生白光照室四歲讀李嶠百詠七歲習毛詩左傳粗通大義人以爲奇童八歲喪母哀毀過禮因志于沙門讀俱舍論人問其條目辯荅如流丞相基房藤公(松殿)見其英敏乞以爲子志願所熏淡嫌世爵年至舞勺潛上睿山投外舅良顯大德顯詢志故元曰母臨亡欲我出家遵遺命而來丞相愛惜誓而不聽翌歲拜座主公圓僧正落髮染衣即登壇受菩薩戒晉止五載台宗教迹善究圓義聞三井公胤僧正寓于觀心往問法身自性之旨胤曰雖我傳家法事渉義路若欲質其理問於佛心宗元公其言直抵建仁參明菴西公菴見其法器殷勤提奬遂更衣參侍菴遷化後依明全禪師歷六寒暑因閲大藏經貞應二年隨全公入宋達明州界當寧宗嘉定十六年直登天童山時無際派公據主位謁見器重辭隮徑山禮浙翁琰公問荅機語不契去遊諸刹謁一時名匠明年甲申將理歸帆有一禪者勸參見天童長翁淨和尚元乃策錫再登太白翁相看忻然曰曩昔夜夢悟本大師至你是再來人也他日當大弘吾宗即許參堂一日翁巡堂瞋僧坐睡呵曰夫坐禪者爲脫落身心也秖管打睡堪作什麼元在傍聞之豁然大悟明晨詣室薰香禮拜翁便印證焉隨侍四載悉得其祕訣欲履靈區策杖往江西暮宿荒村一猛虎鼓牙而來拄杖忽化成龍虎即怖走黎明有一童子告曰師當歸國豎無勝幢唱直指之道毋滯於茲元曰卿何人也曰我是將軍也言訖不見元由是回太白辭長翁翁付僧伽棃并自贊相屬之曰你旋本邦隱遯山谷勿近國王大臣元拜禮而出以寶慶丁亥年駕商舶洋中濤平著太宰府本朝安貞元年也乃入京城寓止建仁寺藤閣風拜謁天福癸巳春弘誓院正覺尼相地於城南深草縣營構精藍名興聖寶林寺請元爲第一世嘉禎二年開堂演法懷中辦香爲長翁和尚拈出參玄之徒歸趨如市其叢規典刑一則太白寬元甲辰雲州太守波多野義重慕其道價創精藍於越前州

志比號吉祥山永平寺敦請元爲開山始祖其淸規
復如興聖四來包笠常盈萬指上堂身心脫落聲色
俱非箇中無悟何處著迷座中誰是江南客聽取鷓
鴣聲外詞上堂忽聞佛法二字早是汚我耳目諸人
未到法堂已前喫二十棒了也雖然如是山僧今日
也是爲衆竭力喝一喝下座結夏上堂以拂子作圓
相云結制安居超越遮箇又作圓相云九旬禁足究
明遮箇所以道威音王佛專遮箇而假名爲佛歷代
祖師憑遮箇而號令人天處處安居時時禁足雖然
恁麼莫將遮箇爲極則莫將遮箇爲向上掃除極則

窠窟向上永平只此是安居堪與叢林爲標樣解夏
上堂四月十五日握手爲拳七月十五日開拳作掌
中間一句子超越兩頭作麼生是超越底一句眼皮
綻綻鼻孔遼天上堂如今雲水兄弟還有得底人麼
時有僧出禮拜元曰有自有只是未在問得箇甚麼
元曰不信道乃曰要識得底人麼心不負人面無慙
色長翁忌上堂入唐學步失邯鄲鼻直眼橫無兩般
莫道天童瞞學者天童曾被瞞永平寶治元年副元
帥平時賴聘請元於鎌倉受菩薩戒執弟子禮陪臣
士庶受戒者不知幾千人平帥欲別建精藍以駐錫

元不就歸北越平帥欲割莊田以納於永平元又不
受己酉春元修羅漢供應眞放光自空降臨後嵯峨
上皇聞元道化賜紫方袍并禪師號元再三固辭皇
詔不許不獲已而受上偈謝恩平不搭肩建長五年
示微疾京城親族遣使迎之中秋初五命駕入都館
于西洞院上皇敕國醫診脈僧俗拜瞻朝昏塡門元
酬對如平時二十八日夜深沐浴易衣書偈辭衆端坐
而化世齡五十有四法臘四十有一華夷聞訃無不
嘆吁門人等移龕於興聖寺延霣三日顏色如生異
香滿室如實荼毘得舍利羅無數上足弉公奉靈骨

歸於越前收于永平寺北隅元平日不擇彩衣只用
緇服遺誡傳不設牌位其道義之縣緊乎可觀焉嗣
法高弟孤雲懷弉剃度弟子三百餘人受戒者不記
其算平生著述有正法眼藏若干卷永平淸規學道
用心集等又廣錄十卷寒巖尹持入宋端巖無外遂
靈隱退耕寧極山虛堂愚諸老爲之序跋焉
贊曰衣食住之三者世俗之所豔也沙門本宗佛戒
杜茶生涯僅能知足何有所求然輓世已來自他宗
徒華靡緣飾紛然競奔道元和尙堅遵佛敎始終不
變非有大道心安能臻於茲耶余歷覽廣錄其應用

之處有洞山古佛之家風固再來人也今其宗派洋溢乎東西海算數不能及焉益有本者如是與

京兆建仁寺沙門明全傳

釋明全俗姓蘇氏勢州人也依附明菴薰陶久遂傳心要又善毘尼威儀來雪明菴遷化後住建仁權八月貞應二年誘永平道元航海入宋歷遊諸老之門登天童山拜先師明菴祠堂值其忌日捐楮券千緡設大會齋供山中衆居三年化於了然齋火浴流舍利無算元公齎囊歸於本邦

相州淨妙寺沙門行勇傳

釋行勇號退耕不詳族氏相州酒匂人或曰王子孫陽四條藤氏童穉鬌髮錯綜密乘[illegible][illegible][illegible]肆爲鎌倉八幡宮供僧權承福大慈二院將軍賴朝源公夫人二位平氏尼眞如從勇受戒禮[illegible]甚[illegible]明菴開壽福大播禪化勇亦頂謁問曰祖意與教意是同是別菴曰放下同別知見來與汝道勇益信入勤侍左右久之達法源尼眞如於高野山建金剛三昧院請明菴爲落慶供養導師建保乙亥明菴遷化右府實朝源公延勇爲第二世久移京兆建仁居縣三昧院準建仁寺規置台密禪三宗有密者問勝要勇曰舉足下足皆是密印其應機酬對大率類此承應己亥壽福虛席得請復如鎌倉學人齊集士庶大歸副元帥平泰時建淨妙東勝二刹請勇爲開山初祖所住之寺海衆滿堂仁治二年七月五日寂於東勝正寢壽七十九有禪足大歇心公余抵於淨妙寺視開山入滅牌曰永仁二年十月二十日寂壽八十若然明菴禪師之寂年與勇公之誕歲同年其爲謬也明矣今據野峰名德傳定年月日焉

上野長樂寺沙門榮朝傳

釋榮朝字釋圓不詳其氏其産初習顯密二教後從建仁明菴西禪師受宗門要旨上州世良田縣開創長樂寺大弘禪教東關緇白歸其德化如百卉靡風有僧請益問佛法如何用心朝曰忍辱精進不立一塵以寶治元年九月二十六日初更示寂昔異光灼爍庭室如晝徒衆爲奇采筆記事過於炬燭寺隣居民以爲失火周章奔見朝坐室而逝皆莫不駭嘆矣壽福朗譽東福圓爾初其朝之徒也

洛東勝林寺沙門思順傳

釋思順號天祐不詳姓譜初學台教三觀十乘咸罄其蘊寄心禪法航海入宋歷參諸老及見北磵簡禪

師命居侍局坐臥著精而有所得既承印記一日告辭簡公贈偈曰粟散王都藐莫知星分碁布海中涯三韓未遠須重譯九土雖中其衆舜但見神僧魏飛水錫閒君子陋居夷由餘季札高千古更復區區笑蹤爲在宋一十三載歸朝就洛東州河梛勝林寺唱大慧之禪都下嚮風者多法燈初參順顯示一偈以攀禁其一曰學道工夫須著力從門入者被人瞞三條條下容身易入大單前參話難退步遠觀明歷歷運思近覓黒漫漫銀山鐵壁雖無路透出透來且自看其二曰大道本然何費功不遍一步卻能遍處談萬物皆無味身靜諸緣盡在空法界聖凡兼念外從塵刹海出胸中人疑個事君應答野艸春來花自紅顯又善和歌多詠宗乘晩年閉門謝絶人事以無待者不記其終矣

贊曰徹岩簡禪師有宋之名匠道高才博而無契其機者只出物初觀一人今觀順公之稟其左證則驪龍頷下之珠豈道難獲乎順公歸國之後淵潛高舉不與世交故人多不記其履踐也余今取數偈載列于僧傳使人知北磵和尚之的子而師資之風雅匪但蘭菊擅榮自是艾歲和薫而已矣

奥州圓福寺沙門法心傳

釋法心字性才年過壯齒厭世出家不知文字單要明個事聞宋地禪宗之盛即附商船抵臨安府直登徑山謁佛鑑禪師求開示鑑於圓相中書一丁字示之心亟席下寅夕參究至寢食忘骨髓爛志氣不撓四歳儀中觀丁字現心復不爲眞如是者九年遂得悟處鑑印證焉辭歸本國就奥州松島開圓福寺唱佛鑑禪心臨終前七日謂徒曰某日吾當去矣然身無病諸徒疑之至期齋罷整衣歸禪牀侍僧乞遺偈心素不能作字乃衝口唱曰來時明明去時明明是個何物將問昔侍僧曰猶欠後句在心撫胸一喝便化世言法心俗名平四郎嘗任眞壁郡守郡守有事以展蹴之心憤然厭世蹴海入宋參徑山無準和尚遂悟大事而歸謁郡守郡守大喜乃建圓福寺請心爲開山始祖恭敬日遊東關禪客靡風集會心說偈示衆曰達上徑山分風月歸來開圓福道場透得法心無一物元是眞壁平四郎是復一說也載以垂世矣

贊曰宋圓通寺法秀禪師臨終說偈曰來時無物去時空南北東西事一同六處住持無所補秀良久監

寺進云和尚何不道末後句秀曰珍重珍重師便去與心公遺偈自然相似然如心公一偈有迅雷震峯之象信乎臨濟門下別有生涯矣

洛北妙見堂沙門道祐傳

釋道祐不詳其氏族筑前州博多人嘉禎年中泛海入宋徧謁諸善知識後依徑山佛鑑禪師研幾參詢一日入室鑑問曰日本國裏有禪也無祐應聲曰大唐國裏亦無鑑深肯之從此一衆屬目淳祐乙巳夏告辭寫鑑頂相需讚鑑乃題曰從來震旦本無禪少室單傳亦妄傳卻被道祐等閑覷破便知老僧鼻孔不在口邊夜把虛空驀摘還好兒孫不使爺錢祐歸朝隱遁乎洛北妙見堂不與世接建長八年二月五日寂於東福延壽堂有遺偈曰五十六年無伎倆不問諸祖與諸佛今日今時告行來月白日從東畔出

相州壽福寺沙門朗譽傳 了心

釋朗譽號藏叟參侍釋圓爾朝公證明白朝公滅後住上之長樂正元間移相之壽福禪講雙行學者盈席晚旋長樂建治三年六月三日巡觀山林定窆藏地翌日集衆談出世始卒向觀音像據椅書偈結印而化壽八十四偈曰清夜月靜松風爲琴自非我客誰是知音又同門有釋了心號大歇從退耕勇公究明己事又入宋徧遊禪林歸首衆于壽福出世本山後遷建仁精于楞嚴撰註十卷名曰心書本朝禪苑雖始於明菴衣服禮典至於心備焉

相州巨福山建長寺沙門道隆傳

釋道隆號蘭溪冉氏宋西蜀涪江人童稚俊邁年方十三投成都大慈寺薙髮稟具初遊講肆棄去入浙謁無準範癡絕冲北磵簡諸大老雖力參究漫無所證又屆陽山依無明性禪師錐下一日聞性室中舉東山牛過窗櫺話平日凝滯一時撲落辭止明州天童山嘗聞人說此方教說盛禪宗乏常志遊化淳祐六年日本商舶在來遠亭隆往見之於浮橋頭忽有僧人謂隆曰師緣在東方時已至矣言訖不見（歸宗寺祠山大帝也）隆乃率義翁龍江等數衲泛海著太宰府本朝寬元四年也時年三十三寓于筑之圓覺明年入都城憩于泉涌寺之來迎院院主智鏡在宋舊交待遇甚腆稍赴相陽時大歇心公住龜谷山隆掛錫席下副元帥平時賴聞之大喜迎居常樂寺軍務之暇命駕問道建長壬子冬府城東營大伽藍號巨福山建長興國禪寺請隆爲開山初祖兼施莊田若干畝

人傑地靈海內奔湊上堂一切智慧從禪定而生百千法門自悟心而得有一人不從禪定而生不自悟心而得且道此人還有成佛分也無昨夜三更月到窻上堂汝等諸人每日向外馳求了無休歇建長指示諸人休歇處去也召大衆云僧堂後衆寮前東廊下西屋邊繞步思惟萬八千示衆曰參學人日用中雖履踐這一片妙湛靈明田地然於其中不識祖翁者多若識得祖翁我且問你契券在何處得契券之後此一片田地任你操持今時人全身在裏許而不知裏許事病在於何蓋不了目前便有許多葛藤萬

境入汝眼內入汝耳中眼又不會收視耳亦不能返聽未免只隨聲色所轉無自由分此乃非他所障是汝自障自障者何不會卻物只管逐他所以道卻物爲上逐物爲下上堂紅稀綠暗春將暮欲問春歸那一方戲蝶尚貪殘蘂竄狂蜂猶戀故園香新池蓮挺玉錢細古岸柳飛金線長莫謂蘭溪不分付誰家好子肯承當居十三年有詔遷雒之建仁都下緇素香華贊禮節序提唱不異常樂建長之時値開山明菴禪師忌辰上堂曰蜀地雲高扶桑水快前身後身一彩兩賽昔年今日死而不亡今日斯晨在而不在諸

人還知落處麽香風吹萎花更雨新好者於是寺衆益加畏敬後嵯峨上皇欽其道譽召見宮中隆進偈曰夙緣深厚到扶桑秉主精藍十五霜大國八宗今鼎盛建禪門廢仰賢王上皇感護宗志篤歷三禩返東關副元帥平時宗開禪興寺而居無何還建長其丈室後有松樹一日其枝垂及室衆僧疑訝隆曰有一偉服人居于松上與我敘話問其所居則曰在山之左鶴岡言已卽隱故偃耳諸徒曰鶴岡者八幡大神之廟也神崇和尚之道蹔賁于此乎自此其徒欄楯其樹名曰靈松徒屬中有悖逆之輩惡之平帥平

師惑於流言謫隆於甲州甲之官民幸其左遷拜禮歸依若覩佛日隆亦安處曰我爲弘法來于日國僅得周旋皇畿未遑遐陬今羅讒至此龍天豈有意于斯乎謫居三載又歸鎌倉主龜谷山流言復起再移于甲不幾六八輩之黨皆得惡疾平帥遣使迎隆又居壽福入室參禪執弟子禮弘安元年孟夏再旋建長平帥欲別營精藍隆爲開山一日相偕出於郊外隆指一處曰此地宜建梵刹（圓覺故基）將钁鍬三下平帥亦隨鍬三下揷莖艸而歸秋七月初示微疾至二十四日沐浴更衣書偈曰用翳睛術三十餘年打翻筋

斗擻轉天旋辭衆而寂住世六十六年坐夏五十門人行荼毘法其烟所觸樹葉竹枝綴五色舍利瑩瑩如貫珠遠近緇白前後來者搜索林木咸有得焉藏石骨於本山扁菴曰西來平帥奏其行蹟於朝敕諡大覺禪師本朝賜禪師號自隆始也嗣其法者二十四人大率有傳所度黑白不可勝記有語錄三卷宋朝僧錄司上天竺佛光照公爲序徑山虛堂愚公跋焉隆所持鏡滅後德蘊藏主收之或人夢其鏡畫隆儀容諸徒乞見之髣髴以觀音像平帥聞之迎府拜瞻訝其雕磨令工磨之僅經一拭大悲妙相儼然備

足平帥駭歎自起奉置臺上悔謝作禮暨圓覺寺成建觀音閣納靈鏡於大士像中請佛光禪師作贊相繼一山寧月江印靈石芝靈山隱虎關鍊龍山見伯英俊等一世名衲皆爲著記贊寫應安七年圓覺寺火衆皆以爲像鏡亦鎔盡矣福山守嚴首座夢像鏡在其所嚴異往覓果在於灰中奉持回建長僧俗奔禮其靈鏡現今在福山寶庫大弟子約翁儉公依虎關和尚之需而記隆師行狀以列于釋書然匿諸靈感之末只顯先師本色之要焉爾來有賤僧別作傳至靈鏡之事附會特多或者不委取之爲證僧傳之中飾言系贊焉

贊曰大覺禪師聞此方禪宗之乏而飛錫來儀承英檀平公之歸宗開營大伽藍始倡松源之禪自爾厥遷之名流所躔爲龍象之淵藪焉是故額門以天下禪林海東法窟矣觀其住羅之建仁擧開山忌日提綱則與明菴禪師之懸識自相符合焉因當時有再來之稱也復滅後畫觀音之正眞於所持之鏡裏而見示諸弟者此又非楞嚴所謂賢聖應化不泄密因但除臨終有遺付耶

本朝高僧傳卷第十九

音訓

擢 直角切　萼 逆各切　聘 疋正切 問也　杭 胡剛切 州名　奩 力鹽切 鏡匣

昉 妃兩切　摯 支義切　沾濡 上知廉切 下人余切　稠疊 上除留切 下徒協切

璘 離珍切　鬚 思留切　忻愜 上許斤切 下乞協切　楹 餘輕切　价 居拜切

展 之輦切 誠也　渟 [illegible]切　舞勺 上罔古切 下職略切　稽 堅溪切

琰 以冉切　瞰 苦濫切 俯視也　邯鄲 上河干切 下都寒切　錫 思積切 錫杖　搭 都合切

診 止忍切 候脈也　豔 以贍切　輓 武綰切　楮券 上敕呂切 木名 下區願切 契也

鏟 初諫切 剗削　寢 七稔切　灼爍 上職略切 下式灼切 光明貌　藐 [illegible]沼切 遠也

泜 陳知切　桀蹠 上巨列切 下之石切　臀 徒孫切　邈 末各切

爺 以遮切 俗謂父也　涪 房鳩切　賽 先代切　钁 丘縛切 大鉏也　晻 烏感切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷十九　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之二

京兆慧日山東福寺沙門辨圓傳

釋辨圓字圓爾俗姓平氏駿州藁科人母夢採明星有娠從此常夢天女相隨母疑怪詣久野山謁堯辨法師欲決疑怪見壁間有畫像如夢所見便問曰此何像辨曰辨才天女也母曰我有身以來夢此天女何也辨曰懷中恐有聖子乎母大喜曰果爾他日當授師爲弟子建仁二年十月望日卯時誕時天降瑞

雪金光滿室明年冬爾指雪問母此何物母曰雪爾曰我生時亦有此雪乎家異之三歲聞人言語能辨是非方五歲母携付辨師稍長學台教早通大義十五聽止觀講席至故四無外別立法性之句講師滯澀爾進前解釋詞義渙然講師歎稱十八薙髮於園城寺登東大寺戒壇入洛聽外學又歸三井綜錯教乘慕禪法棄往上州從釋圓朝公于長樂問教外之旨響叩久矣得禪門大戒兼浴瑜伽三部灌頂抵相州壽福寺謁行勇禪師其徒大歇心公講首楞嚴爾屢問難心澀解各有賴憲僧正泌究教乘時稱三杰

大鑑鶴岡神祠開八講會與爾對論憲便屈爾笑曰久嚮大鑑是鏡非鐵恐未乎一會作色憲顧衆曰莫訝是則妙德鶖子再來損我痕玷也爾在壽福閱大藏四更涼燠歸長樂辭朝公嘉禎元年浮海經十日達明州界即理宗皇帝端平二年也寓景福院聽月宗主談律入天童山見癡絕沖公輒抵都下謁天竺寺柏庭月公質性具旨月公便親授自撰楞嚴楞伽圓覺金剛疏鈔并台宗相承之圖又參笑翁堪於淨慈謁石田薰公於靈隱皆退耕寧司知賓指爾見徑山無準範和尚範公一面器許尋侍巾瓶親薰參詳

遂了大事一日範公告爾曰你學海浩渺於我付屬下一時乾枯他日歸國須於無涓滴處橫起波瀾豈無勝幢發揮吾道蹤從上乃祖遺芳永利未來際淳祐元年三月朔夜範公召爾燒香謂曰你化道時至早歸日本提唱祖道便授親書宗派圖上畫祐華像左右西天八四七東土二十三南嶽以下迄無準的的相承其尾署曰久野爾禪師并付密菴祖師法衣及自贊頂相復書敕賜萬年崇福禪寺八字寵曰最初住持當揭此額爾曰敕賜二字如何範公曰你必爲王公所崇只將去爾拜受而出皆會中龍象覺即菴曰

東山慧西巖倫斷橋智別山一環溪敬簡翁曇希叟
等相送至山下只絕岸湘雪巖欽眷眷來行在惜別
而歸仲夏發四明孟秋著博多本朝仁治二年也太
宰府湛慧就橫嶽山新營精藍即日迎請爾乃名崇
福開堂說法肥前水上山栄尊草教寺為禪刹請爾
為開山祖壬寅秋宋人謝國明建承天寺於博多延
爾而主有智山徒衆嫉爾禪化欲毀承天寺執事聞
于朝寬元癸卯敕壓承天崇福二寺為官寺熄衆僧
之讒叨爾使揭無準所書敕賜大字本振宗乘四方
學賓騈田來萃湛慧有事入京訴於藤府大相國道

家藤公延見問法慧宗說泛濫藤公大稱曰上人隨
誰得此智辯慧曰我師圓爾入宋得徑山無準正脈
現今住崇福承天盛唱禪宗我謝識菲其髮歸藤公
乃發使聘請館于光明峰終日問道恨相見之晚就
受禪門大戒尋稟密灌因任禮正爾辭不受復補日
本國總講師爾又辭重親書聖一和尚四字授之擬
唐代宗賜徑山法欽于國一也先是藤公洛之東南
構大伽藍名東福寺（取東大興福字）將為八宗衆園禱國家
安寧豎闢爾道延請為開山始祖令其二子執弟子
禮文武百官拜禮相繼甲辰秋在東闢藤公差駿

州刺史行範以為宿衛至長樂覲朝公遣駿州省老
母贈羅綺珍服等賚爾寓止月輪別墅密藏請闡進
宗鏡錄帝睿覽不輟四年丙午藤公以東福洪營晚
成建普門寺延爾假居藤亦相兼經屆爾講宗鏡錄
性相碩師如圓憲眞空守眞理圓等列座預聞聳下
以為勝會竹林寺良遍撰眞心要決呈書乞跋木幡
回心問二諦之義睿山靜明詢四種三昧延曆寺座
主慈源問顯密奥祕戒壇院圓照受禪戒探心要建
長甲寅往相州館龜谷平元帥時賴請爾內稟禪戒
問曰諸方說法各別或曰妄念緣起而有生滅眞心

不動不生不滅或曰學者須看念起處之回光返照
未審孰親孰疎爾曰者裏是何所在說親說疎師曰
豈無方便爾曰說似一物即不中師有省即受袈裟
誓曰願為法之外護賢載回京乙卯六月東福落慶
構營冠于都下實經藤公請爾入寺登堂小參朕兆
未分處空無背面一氣已動萬象自呼喚暴運捲舒
日南長至向本分田地撥轉向上機一段家風輝騰
今古釋迦彌勒無路退身臨濟德山目瞪口呿千里
萬里無片雲攔譏不來三十棒正恁麽時諸人還委
悉麽寒陰消鑠盡來日是書雲復將借問孫山如何

是冬來事山曰京師出大黃拈曰疎山明立信旗客
排陣敵不犯鋒鋩收放自在雖然如是東福若有問
冬來事劈脊便棒何故殺人刀活人劍具眼底辨取
上堂靈山獨付飲光少室單傳可祖黃梅夜半授衣
臨濟臨行付屬東福門下無密傳付屬底事今日普
爲諸人直示這箇事且道與古人有優劣麼各宜著
眼看無準忌拈香我背行脚航海梯山拕泥帶水徧
歷南方當時五髻峰頭不覺撞著這老師遭儂毒手
無回避處眼上安眉蕩盡生涯直至如今無言可說
無理可伸而今對衆盡底掲翻舉香曰劫石有消日

此恨幾時休正嘉丁巳後嵯峨上皇召爾於龜山宮
受大乘戒留宮七日敷宣禪要上皇大悅手親賜御
扇是歲平元帥再招爾入相州請問禪錄尋董壽福
此寺明菴開基以來禪規未全住持藏叟退居偏室
爾南面行事鐘鼓木魚一時改響二年戊午平帥啟
皇子大將軍宗尊公俾爾主洛之東山寺嬰回祿後
諸堂索然爾遷僅二年佛殿雲堂等咸復舊觀弘長
辛酉爾往相陽賀凡菴住建長菴喜鳴鼓上堂衆亦
請爾普說文永初曆詔幹法成天王尊勝三大刹事
興建甚多大相國基具源公（堀河）問三教大旨爾述其

要略呈之菅諫議爲長爲時儒宗嘗壓釋氏一日偶
會莊嚴藏院藤丞相曰兩雄相遇願決儒釋論爾曰
承聞菅公從事儒術是不諫議曰然爾曰我法中佛
佛授手祖祖相傳不因師授則爲虛設其中自世尊
五十五世達磨以降二十七葉殫弩窮矢雖不穿魯
縞猶以系授稱釋氏以釋例儒亦當如此不知公於
孔子得幾世乎諫議箝口而退謂人曰欲與爾師論
儒佛彼詰以世系我已陷重圍中六年領東大寺幹
事以周訪歲貢充其費八年總州別駕源滿氏建實
相寺於參州請爾爲開山祖壬申春後嵯峨上皇不

豫召爾聽法弘安三年春示疾夏移常樂菴龜山上
皇遣官醫診疾丞相實經藤公入山問候信宿而回
秋稍愈衆皆喜十月朔就菴祝聖宣出世法終告大
衆曰卻後望日當還本寺寶華王座說末後句入大
涅槃便下座十四日晚命侍僧昇歸寺俊顯等曰和
尚老病不可以風爾曰我昔委命鯨波傳心印而歸
今將上法堂唱涅槃使人知佛法有靈驗須急具轎
諸徒皆議不聽十五日兩序耆舊詣菴問訊爾曰我
明日欲登座說法俾汝等知有末後奇特事衆亦不
聽爾咬牙曰汝等爲我法魔障至暮召普門慧曉爾

性授灌頂十二八日命行者灑掃房宇曉問客來及昏
果無傳來自越夜爾披衣而坐傳燒香作禮爾曰最
後相見須致九拜傳拜畢坐爾曰相別二十年與傳
曰十九年耳爾微笑曰子未知滿數也傳將辭爾留
之示理致機關向上三宗旨夜已更深馳使藤丞相
告辭少選問左右曰今幾時曰雞已鳴爾乃登椅端
坐諸徒乞遺偈便書曰利生方便七十九年欲知端
的佛祖不傳投筆而化留龕三日顏色如常全身
於常樂菴緇白來哭聲撼山叢窆壙之後林木變白
梧桐自枯爾器量宏邈性好諧謔雖沙彌童行輒語

爾汝暨秉梃拂厥後難近室中舉理致機關向上三
科以接學者究八宗奧義而智辯無礙性相講者來
問禪要先詰其所蘊彼卑縮口爾曰子未委教乘豈
堪問別傳乎故自教歸禪者多文曆中高麗國王聽
爾道義附貢船齎書幣求法語爾書宗教大旨答之
其在徑山雖居侍局無準只呼爾老徑山火爾告
藤丞相通鉅材珍貨寶治初承天寺火爾如關西謝
國明驪其來一日中建諸堂十八宇弘安庚辰春爾
立法性寺五大堂其二嚴之敦大概類之有語錄盛
行于世正和初敕賜國師徽號本朝國師自爾始也

贊曰專一家之法者不粹于他教況教外之宗乎是
座主家之常也爾師初顯密性相之源委審究揭厲
後入大宋得單傳宗從前所蘊猶揖諸掌爲王公之
師開宗佛煆祖之爐鞴於是南北講學來質家家之
要訣若不明教眼曷能屈服若義龍律虎邪消乎能
事曰畢末後唱佛祖不傳之句聲光輝古今虎關和
尚贊曰禪外傳而立正宗整教網而提禪綱蓋得祖
道之時者其言實非衒焉

紀州鷲峰山興國寺沙門覺心傳

釋覺心號心地姓常澄氏信州神林縣人母禱戶藏

觀音像求子其夜夢大士持燈授母覺而即娠及誕
英氣逼人稍長不屑處俗年十五投神宮寺讀佛書
略知大意十九落髮披緇適和州東大寺禮忠覺律
師登壇進具乃上高野山學密印於傳法院覺佛習
祕軌於正智院道範因謁金剛三昧院行勇禪師問
教外之旨易衣服侍又稟金剛乘於三輪蓮道受菩
薩戒於深草道元延應己亥勇公遷相之龜峰心隨
司紀綱寶治丁未春抵上野長樂寺通法姪之好參
釋圓朗公今茲秋朗公寂又歸壽福謁藏叟譽公明
年秋入京參勝林天祐順公順者入宋傳法之僧爲

之歲剏從此有南詢之志辭居東福聖一國師國師勸之曰公參無準必有所悟爲修書通謁建長乙酉春附商舶入宋直趨雙徑無準已遷化癡絶冲公來補其席心拜謁掛搭與衆同單未嘗出堂而機不契翌載秋參荆叟珏公於道場猶未契夏了遊四明駐錫育王挙台嶺供應眞上大梅拜祖塔浙東靈區杖鞵殆遍寶祐癸丑春値鄕僧源心因問子久遊此地邉遇明眼師否源心曰護國佛眼禪師一代宗匠可往參見相率抵護國佛眼問汝名什麼心曰覺心眼卽說偈曰心卽是佛佛卽是心心佛如如亘古亘今

因徵詰數番機機相投卽承印記甲寅春告歸眼付月林和尚語對御錄無門關等又授像贊曰冉迷子訣飛紅爐雪一一喝當鋒崖崩石裂化死蛇作活龍點黃金爲生鐵去縛解粘抽釘拔楔更將佛祖不傳機此界他界俱漏洩心辭如務州寶林寺拜虛堂和尚堂付法語勉其化道及至海中大風簸浪心至誠念觀音忽有大日輪現於檣上風浪卽息尋著太宰府卽建長六年也心徑居高野金剛三昧院拜觀受業行勇禪師喜延居第一座丙辰春心齎木晶數珠并書簡獻佛眼禪師眼以偈報曰百八摩尼顆顆圓遶天鼻孔一齊穿恒河沙數佛菩薩日日呼來跳一圈

心遊鷲峰愛其絶勝有終焉之思沙門願性俗姓藤氏仕大將軍實朝源公源公薨後登高野山剪髪出家禀習密灌與建爲任修營金剛三昧院司別當職建西方寺爲功德主崇心道德拜請爲開山始祖今號興國寺由良地素多妖魅至者必遭惑亂自心住居或授戒或誦呪皆悉潛蹤文應庚申秋佛眼寄書并法衣一頂七葉圖一鋪月林和尚體道銘賜對十段錦誨語懇切龜山上皇聞心高風三降詔書俾往城東勝林寺相繼迎宮問法要心玄談入理宏機縱

辯上皇始知宗門有過量事乃改皇居爲禪刹扁曰禪林請心而居睿問不絶聲震寰區然厭帝畿繁囂潛回紀之舊院永仁三年丞相師繼藤公捐城北別業剏妙光寺將招心爲始祖諸徒亦戮力樹壽塔構名藏寒屢以連署乞心駐遊心復入洛邑龜山上皇及後宇多上皇召嵯峨離宮睿問禪道時年已八十奏對彌詳皇情大喜嚮信倍於昔日緇白上下聯稼拜謁俱願心之終老此地居之未幾亦歸舊院心住鷲峰四十餘禩南紀大化江湖參徒常盈千指茅屋蔬菜與衆共處或有贏糧山下或結菴樹下請者參

者室中常舉狗子話攝學者示衆曰諸佛悟心衆生
迷心諸佛源一迷悟境分不假他力自心能知欲至
佛果須參自心凡有所問但曰念起是病不續是藥
一切善惡都莫思量至有教家義學問宗旨事拆其
枝葉直曉根源當時指爲法窟永仁六年示微恙冬
十月十三日集徒醻酢如常入夜神色稍異左右請
遺偈心笑曰我平生屏筆墨今何特地乎左右曰師
今能容端坐無告滅歟曰諾卽時脫去世齡九十有
二法臘七十有四停龕八日面範儼然闍維得五色
舍利無算諸徒分奉塔於京與紀之本菴龜山上皇

敕諡法燈禪師心平昔異靈尤夥一日陞座說法白
日晴空迅雷大鳴隆然爲峰東南聲聞四十里諸衆往
相其故有一顆寶珠心乃埋之爲山門鎭心登熊野
妙法山青天忽呈祥雲下覆爾來神屢入室問法心
往粉河謁寺僧曰爲我開殿拜大士相寺僧不肯心
坐垂堂默禱須臾繡闥自開大士與心對談醻酢寺
僧驚起禮拜乃革院爲禪宇今誓度寺仁和寺僧正某久
病不起諸家加持無効就心乞法救心只禪坐其病
立瘳僧正起拜曰希有禪師感驗何如此耶心曰佛
法無別乃以念珠與之僧正感喜寄附紫金臺今日主山
紫金臺畔有盤石心常禪坐人只見大士變相心在
宋登五臺山文殊大士付藕絲伽黎歸朝之後鄭重
受持一日詣勢州神祠神出自闕宮受法要就求袈
裟心卽獻之永德二年神託祝巫付袈裟於別峰殊
禪師事見別峰傳心滅後三十年小師孤山遠公持心肖
像求贊辭於建長明極和尚時極有違和卷而置屏
風上一日極坐牀屏上肖像踍跳扣屏風數聲極詑
惟眞詠贊語之遲卽起掛案上燒香拜謝援筆爲贊
其終系偈曰法燈遺像來求贊老値病餘機思遲忽
聽牀屏聲剝啄祖師靈驗有如斯卽呼遠曰先師靈

威可畏乎因以實告之遠持肖像贊偈謁圓覺清
拙和尚將陳其事拙曰遲纔建長和尚來擧似我了
卽薰香拜瞻遠曰願和尚著一偈而證清拙次韻書
曰法燈豈曾有動相建長被惑見何遲白日牀屏聞
踍跳笑翻南海黑波斯遠近相傳聯聞瞻仰遠又上
京師具事奏後醍醐帝乃迎宮供養歎曰先帝二代
面晤對譚淡生信挹朕今對眞如逢生身可謂二代
有緣之師也重敕諡法燈圓明國師
贊曰法燈國師問教問禪審祥篤信如渴鹿求水也
留宋土八禩承佛眼之印歸而播化畿內非翅受寵遇

於王公文傳大廟皇神崇敬禪化其靈驗奇跡皆具自禪定而得余常向人曰眞正禪者若修密法其應影響今學金剛乘者不知其本而卻以謗禪膠執猶未除乞觀唐一行禪師之事蹟與今國師之撰可以爲證焉

相州建長寺沙門普寧傳

釋普寧號兀菴某氏宋國西蜀人自幼出俗英靈拔萃初遊教場稍久棄去出峽南詢凡諸知識門庭次第歷參及到蔣山値長老癡絕冲上堂聞舉覆船僧到雪峰話忽爾有省尋登育王山依無準範公又聞

準上堂舉僧問古德潙山巖崖有佛法也無德曰有僧曰如何是巖崖佛法德曰石頭大底大小底小寧於言下如夢醒爾後每逢入室機辯濬發端平初準住徑山寧從侍焉一日準謂曰昔演祖請益白雲端和尚端曰近有數禪客自廬山來教他說禪也說得下語也下得拈判也判得祖曰和尚如何端曰我向彼道直是未在祖聞此語七日忘食方諭其旨寧聞已無言可對只向未在處著力自是入室不下語準揚住曰你尋常口嘮舌沸如何不下語打一竹箆寧當下撲破漆桶尋入室通所悟準曰汝徹矣只是得

道易守道難須默默守之久久自然感驗也寧退守巖兀兀度日準大書兀菴二字遺之因以爲號既而遊蔣徑間飫見厭聞聲名遐騖靈隱天童皆居第一座適象山靈巖虛席諸山公舉府帖頻至寧不能辭入寺開堂嗣香供佛鑑準寄法衣信書囑諭切當結夏上堂諸方安居結制靈巖結制安居雖是一般規矩於中大有差殊作麼生趙州東壁掛葫蘆還常州南禪徑山偃溪和尚來訪寧擬鼓上堂東澗水清且泚源遠流長波騰鼻沸從這裏入不知其幾是則是只如國一禪師經過梁溪驀將泗州大聖鼻孔一捏

直得無處出氣爲復壓良爲賤爲復神通遊戲良久曰君子可八下座時北虜獷放雖寺院皆受侵偶本朝道舊每逢商船寄書聘招遂以景定庚申一錫浮海及至洋中有龍捧大珠七顆現於檣上衆仰觀僉曰東海龍王迎護於師俄乘順風達博多津崇聖福寺尋入京城東福聖一與寧爲法中昆季掃室位而迎待遇至渥都下緇白爭先瞻禮副元帥平時頼聆其道價逆至鎌倉寓止福山住持蘭溪卽寧舊友相見甚歡先是平帥夢高僧警訓曰公勤參禪覺後異之繪像拜瞻及見寧與所夢像宛爾惟肖深是信

嚮日厚命據正室寧連呈十五偈以力辭其命益堅不獲已而就上堂問荅罷迺曰諸佛未出世祖師未西來人人具智湛然好箇清平世界無端胡種萌孽便見毒惡流行平地干戈無風起波遂致分疆列界移東補西荊棘參天葛藤遍地然雖如是只如世界未立佛祖未興已前如何通信良久曰鯨吞海水盡露出珊瑚枝復舉臨濟和尚因王常侍相訪因緣拈曰臨濟老漢氣吞寰宇只要勘破一切人卻被王常侍等閑勘破諸人還知麼且聽下箇註脚一挨復一撥一踢復一拳今古應無墜分明在目前上堂卸卻

千斤重擔惟要在處清閑老來業債未脫復墜建長一闔語音未辨醻酢猶艱說者聽者難復難只據一條白棒南來者北來者俱與痛棒忽然打著一箇半箇獨脫底從教知道的然不在說處不說處二乘十二分教總是指空話空撒土撒沙必竟如何摘楊花摘楊花東福法兄至上堂同飲龍函同依師席切瑳琢磨相滋相益分袂東西谷提祖令越漠來投心膽傾盡執別恰恰一周千里俯垂輝映舉衆再奉慈光無異撥雲見日若是向上向下總將靠之一壁何也憶得凌霄蠱毒之家水也不曾沾他一滴呵呵呵會也麼青山不鎖長飛勢滄海合知來處高寧禪規濟濟號令積密包笠盈堂得法若干人東方叢社揖爲法窟平師乘暇入室參禪遂有所證其機緣語句在延寶傳燈錄弘長癸亥冬平師道崇居士卒嗣子平時宗任副元帥寧摳歸宋之思前住持衆中是非交起偶有觸忤者寧急率不聽勇退撾鼓辭衆曰無心遊此方有心復宋國有心無心中通天路頭活舉拄杖曰拄杖頭邊挑日月下座決然而去闔國強留堅執不聽平師差部屬護送到西府既而達明州受省劄住婺之雙林捨去漫遊江浙既董溫州江心至元

十三年十一月二十四日寂于龍翔寺敕謚宗覺禪師有嗣法弟子大夢和尚法孫遍聞楚寧有四會語錄若干卷侍讀尤炳跋其尾盛行于世矣

贊曰兀菴禪師悟解出倫衆提唱包域中閻浮樹下隨緣駐錫寥寥行李灑灑胸襟大唐日本素無定處撾退鼓於建長闔國留拂衣而邁猶如達磨之一葦屢履而去易曰君子見機而作不俟終日者夫寧師有焉

越前永平寺沙門懷奘傳

釋懷奘號孤雲世姓藤氏九條相國爲通之裔孫也

十八從橫川圓能法師落髮年二十上登睿山戒壇受菩薩大戒學顯密教兼修淨業一日歎曰直饒雖究三藏經竟非出離法丈夫豈可鄭瓜乎捨參多武峰覺晏禪師晏大日忍公之嗣示以首楞嚴頻伽瓶之喩奘即知無空之去來明無識之生滅晏曰你已曠劫無明今日氷消於是一衆推重聞道元和尚親傳曹洞之宗旨還自大宋寓居建仁特往拜謁問答數番知有長處傾誠歸附元開法洛之興聖奘親侍參叩急於救頭然聞元擧一毫穿衆穴因緣言下契悟元鳴鼓報衆分座說法及元開越之永平奘又從

焉奘年邁元公二歲凡有寺制必命奘施行奘曰和尚號令奈何不自行偏命某甲元曰此山他日傳佛法流傳無窮者在公一人耳建長五年秋元遘疾退休命奘補處以就醫于京師奘亦侍湯藥無何元遷化奘躬負靈骨如法歸葬一衆悅服四方歸崇不與元師異文永四年退居東堂命上足介公繼其席弘安三年夏嬰病檀越雲州太守藤公來自京師問候奘念其遠來慇勤誨示檀越感泣而還又垂誡門人曰我滅後火浴而收遺骨瘞於先師塔旁勿別造塔至八月二十四日沐浴入室待接如常及晡謂左右曰先師夜半遷化我當效之時至鳴鐘集衆書偈畢擲筆顧視大衆曰珍重溘然而化世壽八十有三法臘六十有三停龕七日面如生而氣尚暖道俗瞻禮道路絡繹

肥後大慈寺沙門義尹傳

釋義尹號寒巖順德帝第三子也自少登睿山篤志於學一心三觀之旨俄慕教外宗謁道元和尚於興聖易衣參究遂得契悟建長癸丑秋元公戢化尹卽發船遊南夏時年三十七偏歷諸山謁無外遠虛堂愚退耕寧等諸老皆蒙優稱又躋熊耳峰禮初祖塔

三千五百拜時舍利三粒現於坐具上光彩耀煥見聞莫不驚歎之在宋十餘年而歸首寓博多聖福寺纔住肥後州創如來寺建治年中尹募衆緣造大渡長橋人民皆被其利濟刺史源泰明嚮仰道風營爲外護弘安六年勸諸檀信復建一寺於大渡設梵像寧堵勝曰大慈金碧焜燿飛出林梢參玄之徒鳥立聲振龜山上皇特灑宸翰賜額正安二年八月某日謝世壽齡八十有四塔曰靈根焉出得法弟子五人系曰世人言尹公初參永平道元禪師後入大宋嗣法天童山如淨和尚無與今之傳相違耶通曰此庸

僧之徵言也元師語錄其寂之後尹公持入宋無外
遠塵堂愚題語稱美繹見其文爲元師之嗣分明也
又義堂信公日工集中壁山鐵公宗派圖俱以尹公
爲元師之資項世或者作尹公傳爲顯德帝子復言
入宋謁如淨殊不知元師在日淨和尚已遷化故永
平錄中有値長翁忌日拈香此時淨和尚過去而久
矣考索不至而信筆妄作今其本在在令人疑惑半
也或書爲徹通介嗣亦非也

京兆永興菴沙門詮慧傳　僧海

釋詮慧姓源氏江州人也幼齡出家于横川習顯密

之教有聲譽議論一日自念我於大小乘既得通曉頂
聞有元法師傳禪於異域來彼有何長處當往試之
卽往瀛草偶逢元公上堂在旁傾聽元曰有人道得
一句法界量滅未免春夢說吉凶更道得一句破塵
出經也是紅粉飾佳人直下照了非夢之眞覺便見
法界未爲大微塵未爲小兩既不實一句如何道良
久曰井底蝦蟆吞卻天邊玉兔慧聞之茫然罔測易
服隨侍久之契悟開永興菴而居未幾四來包笠靡
然歸風徵爲一方之叢社焉又有法弟僧海生機俊
發參元公印旨哀於興聖不幸短命而寂臨終偈曰
二十七年古債未轉踏飜虛空投獄如箭
贊曰當聞僧海首座契悟眞正今觀臨亾偈不失洞
上之曲又有濟下之風

本朝高僧傳卷第二十

音訓

瘕瑕 上胡恩切 下何加切　浩渺 上胡老切 下亡沼切　呿 區遇切 張口貌　鈂 無方切
春 資昔切　梯 天黎切　拖 湯何切 曳也　弩 奴古切　縞 古老切 繒白也
猶 其康切　眡 時吏切 視也　轎 渠妙切 籃輿也　龕 苦含切　瘞 於計切 埋也
諧 雄皆切　輭 乳演切　豎 至也　觚稜 上攻乎切 下盧登切　貨 呼卧切金
玉日　屑 先結切 潔也　箴 諸深切　遼 連條切　齊 前西切 等也　圈 巨卷切
朝發言　囂 呼驕切　聰 吉豚切 反廢也　聯緣 上零年切 下緝兔切　羸 下插
之閒　徐輕切 負也　攸 於尤切 所也　垂堂 上直追切 下邊也　闍 依達切 門也　藕 華口切
閼 允媚切 濊閉也　蹲跳 下他弔切　遲纏 上陳知切 下搖來切　剝啄 上伯各切 下竹角切
撰 雛產切 撰事也　嘮 郎刀切　沸 敷勿切　泚 此禮切 水清也　籙 古盤切

迓五駕切迎也　鯨渠京切　挨因皆切　拶宗滑切　卸司夜切
囦古淵字　靠口到切　蠹冬土切　裓古得切衣襟也　爧燸上戈笑切
下奈六切　焜胡本切　蘸莊陷切淬也　僨下賁切謬也　蝦蟆上何加切下莫加切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤
本朝高僧傳卷二十　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十一

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之三

筑前首羅山沙門敬念傳

釋敬念號悟空不審姓氏筑前州太宰府人既及冠歲脫離塵鞿拜聖一國師於承天寺爲受業師其性剛毅道志敦厚寬元年中越溟入宋參徑山佛鑑禪師久之不契時道祐前承記佛鑑混處衆中念白祐公言某叅方雖久實未有入頭處望公慈悲方便祐厲聲曰卽今在儞念言下契悟罷叅東歸菴居枌塱

文永元年兀菴寧將歸宋寓止聖福念特往相見夜話次與一僧評品初祖傳法偈偈曰一華開五葉結果自然成此祖師讖吾宗後分爲五家念笑曰胡亂指注此是吾祖末後全提何耶問菴那個親那個疎菴卽書曰吾本來此土無法與人傳成蛇而入艸成龍而上天念還擧示其僧低頭無語三年丙寅東巖安公營福田菴於雒東請念開法輦下靡風冠緌禮謁上堂曰釋迦不出世達磨不西來正當恁麼時佛法遍天下人人具足纖毫無相隔進前退後全體現前何有會與不會西天教法傳震旦之後飜邪歸正捨惡修善然後達磨大師來震旦國面壁九年待機待時唯傳一祖念上座來於此菴僅十餘日恣坐椅子道行未調機緣未熟雖然恁麼吾今欲說佛祖相傳底解脫法門拈拄杖曰既說解脫法門有什麼疑大衆著眼看畫一畫擲下拄杖下座爲衆講圓覺經東巖先誦文念敷宣玄致一時宰官列座傾聽後返西府棲遲乎首羅山九年壬申十月八日將滅度集衆上堂拈拄杖卓一下曰三世諸佛證得法六代祖師傳授法皆悉在拄杖頭上又卓一下曰看看卽坐脫閱世五十六坐臘三十三

肥前萬壽寺沙門榮尊傳

釋榮尊號神子父平康頼仕朝任判官母藤氏移居鎭西生尊于筑後州在胎動搖三十餘日逮誕口放異光父母恐畏捨之隘巷而牛馬不蹈躙又淨潔忽有異嫗抱之歸家父母爲奇而愛育焉及長從本州永勝寺嚴琳僧都剃髮進具學天台教琳者榮西之徒也給仕年久往肥前州小松山結茅菴居尊修淨業嫌名相之煩欲聞直指之旨詣豐前宇佐神祠祈冥助逢一神僧謂尊曰子緣在東方不可留此尊趣裝東邁抵上野州謁長樂釋圓朝公聖一在衆中勸

尊叅問久而有省嘉禎中入宋見徑山無準和尚時年四十餘以言語不通無所契聖一復在侍者寮就而研究多所發明因謂聖一曰吾先歸國建立精藍令師開堂在宋三載而歸海中遭大風尊持舍利舟人以爲舍利所致迫尊棄去尊不得已投之及抵岸有巨鼇負之而出尊喜而得之本邦有優婆塞隆範者於水上山構眞言寺聞尊求勝地歡迎駐錫其地高岳北枕長河東流風景極麗尊與檀越戮力遂化寶坊改教寺爲禪刹慕徑山之徽號名興聖萬壽禪寺仁治二年聖一歸自宋乃請坐主席尊居版首行叢

林法又開報恩朝日薦福圓通妙樂諸刹大化道俗尊神異甚多一日詣宇佐神祠與神欵語久矣侍僧怪而問之尊曰我爲神授無相甚深正戒神隨喜禮謝號吾爲神師（尊後改子）上京師省聖一因將至賀茂祠路値一峨冠人下車語曰吾賀茂神巫也疇昔夢神告曰明日有金色如來至吾所汝當出迎出行到此即遇如來今果逢師乃引尊登殿又在彌勒寺時將造金堂寺前有一大石尊以拄杖石上縱橫畫畢曰當爲金堂四楞礎盤此夜雷雨大震黎明石裂爲四片其形如鏡覩者驚異一條太相國藤公隨尊受戒叅禪遂有省所乞其杖拂尊付之副書曰昔趙州和尚以拄杖白拂獻趙王此是老僧一生受用不盡底今殿下欲學古風因以付之當爲縱横受用藤公答書曰拄杖相傳受用隨意老夫歌舞拄杖亦歌舞云云藤公嘗寫尊肖像自題讚辭贈之文長不録焉文永九年十二月二十八日坐蛻春秋七十有八有弟子一人徹宗諱道英出世萬壽寺

信州安樂寺沙門惟僊傳

釋惟僊號樵谷不詳其姓里建長末渡海入宋與本邦明南浦儉約翁照無象同叅虛堂愚偃溪聞介石

朋齋翁欽諸大老後於天童別山智和尚輪下頓罷叅詢及出辭育王山觀物初贈偈曰三應聲中密意通分明飯布裹春風休論親切不親切巨舶回程至海東僊歸國後不求聞達隱遁信州開安樂寺不蹈紅塵四十餘載而湖海包笠憧憧寄牟上堂舉曹山辭洞山因緣後來佛鑑曰好大衆田地穩密血脈貫通卽不無曹洞父子撿點將來俗氣猶在枯日山僧不然曹洞父子似田地穩密血脈貫通相似仔細點撿將來佛法見解猶在僊後卒於住處

贊曰儉約翁拈香語曰樵谷和尚昔年捞透萬松關

太白峰頭識別山藏異摩尼親拾得撐天鑑地[illegible]衆四十四載名異横[illegible]六十餘州雷轟電馳雨[illegible]名藍弘大法縱擒殺活在臨時此是熊谷平生得力處作麼生是涅槃後有底大人相良久曰描不成今畫不象千古爲叢林榜樣蓋是觀之其爲一世宗師也昭昭矣只見其略而未見其全可爲嗟惜焉

洛北正傳寺沙門慧安傳

釋慧安號東巖不考氏族播州人也生氣俊發十歲登本州書寫山習台教及披剃稟[illegible]晝夕辛勤不息徧歷十餘載究一心三觀之旨年三十八振錫[illegible]名[illegible]承久[illegible]大論一十[illegible]二年發入宋之志到[illegible]至太宰府[illegible]宗乘始[illegible]用易衣隨侍一[illegible]和尚答時在先師處有什麼因緣了一大事[illegible]田念師舉曰吾聞先師於方丈久[illegible]頭[illegible]方便先師[illegible]曰即今在[illegible]當下[illegible]永[illegible]安曰者個正是[illegible]和尚[illegible]無方便[illegible]念曰[illegible]道也是何汲安於言下默契念印證之[illegible]左右[illegible]洛東中山[illegible]由[illegible]光聞名弘長二年請兀菴[illegible]於建長適其所懷[illegible]一面知[illegible]州狗子話[illegible]聞安機辯無[illegible]是[illegible]摧[illegible]曰西來單傳分付慧安辭歸[illegible]及兀菴歸宋安送至博多菴付法衣及頂相而去三年丙辰安欲報法乳之[illegible]國心二侍者請[illegible]空和尚住福田菴拜[illegible]空[illegible]西歸安寫自像乞讚空即書曰吾無法與人[illegible]天是天地是地若要知個中意回首即自見矣其後書曰自世尊至徑山無準禪師五十四世道而和尚嗣法徑山吾嗣道而東巖嗣吾佛佛授手祖祖相傳的的無私繩繩有準文永五年[illegible]法師崇其[illegible]於洛之今出河建正傳寺敦請住持[illegible]公[illegible]欲剃[illegible]寺安乃[illegible]東行說大[illegible]公於[illegible]念公下榻待遇奧州太守平[illegible]聖海寺請之住職數禩大接玄徒建治三年夏[illegible]微疾中冬朔日召門人曰我幻軀近日當謝汝等盡各咨決所疑[illegible]徒請益安應機不異平時至初十二日[illegible]問疾安召[illegible]曰近前來[illegible]近前側耳安曰適來近前已全[illegible]分明及乎側耳早是千里萬里即[illegible]然而寂春秋五十有三建治三年仲冬十二日也[illegible]白茶毘有五色舍利[illegible]然[illegible]於骨石門人收諸琅函塔于福光山應永二十年三月二十三日敕謚宏覺禪師

系曰古來謂東巖之宗派者僉曰兀菴之嗣也余曾考之安公自謂吾雖受兀菴之印證而無絲毫從佗得只於念公言下打破漆桶兀菴道眼清明故爲證明爲須請念公報乳恩又其門人撰巖行狀曰今時競嗣鉅刹廣衆大名之人大忌其本此以契證不正賣名趍利之故也師不嗣兀菴名翼飛兩朝德望高一代而韜晦隱遁無預底之漢如吾師者誠非齊肩勢位者之所及也夫禪法者以資於師承爲的傳宗故今斷爲念公之嗣先是修延寶傳燈錄時以東巖之事諮於前傳燈司金地禪師禪師亦以爲然焉

京兆三聖寺沙門湛照傳

釋湛照字東山別號十地不詳姓諱備中州一萬壽人初遊講肆兼修密乘業聞聖一國師禪化更衣入室遂得密契開三聖寺爲第一世伏見帝召宮問道照直萬壽帝賜寺產此夏大旱敕照祈雨即日有應特賜水紋伽梨弘安庚辰冬聖一順世遺命補東福照讓于德蕣嗣丞相藤公以有國師之命再四堅請爲國開堂爲第二世指門云大道無門諸人擬向甚麼處入看看無位眞人這裏趣入上堂乾坤大地驀作一句撩撥衆僧不作二句業識茫茫擬前得句意外明宗旨是非關出羅籠末十字街頭垂手孤峰頂上眼雲的的無私頭頭有據以此安樂生民以此廣福天下以此播揚大教以此扶起正宗豎拂橫該七穿八穴正與麼時如何掌拄杖曰四海浪平九天雲靜纔經九旬便回三聖正應四年中秋初八盜伺其室姿順而逝年六十七臘四十七門維收骨第七之朝其徒欲分骨而開函舍利粲然不可勝數搭于圓通先是大覺禪師訃至或人曰大覺禪師火浴流舍利奇哉照曰我亦他日空手奇哉之言矣至此果然衆皆欽服之先知焉敕諡寶覺禪師

贊曰余見支那諸師傳滅後現舍利者僅摘可籌者嘻此方先達特爲最多而未有如寶覺禪師生前預知有眞骨者夫設利羅者雖非禪人之所要然不因多劫三學之薰不能感得焉自佛以至菩薩辟支壹是皆備所以浮屠氏有而維挍者無者蓋以此也審觀禪師之事自非握毘盧法印安能不食其言至如斯耶

相州淨智寺沙門正念傳

釋正念自號大休宋溫州永嘉郡人初參東谷光於靈隱聞谷舉張拙秀才問長沙百千諸佛但聞其名

未審居何國土。話有省作偈呈。答曰右軍王羲之帖
聖最爲奇。淡書千佛樹濃寫四賢詩後參石溪和尚
溪問達磨葬熊耳因甚隻履西歸念曰眼觀東南意
在西北。溪打一拂子念當下脫然。咸淳五年夏乘商
船東渡本朝文永六年也。繼席相州建長蘭溪和尚
廷爲高賓副元帥平時宗備禮貌主禪興精藍。樓中
辦香爲石溪拈出。次遷建長壽福圓覺諸刹。上堂是
法不可示示言詞相寂滅拈拄杖云這個是法作麼生
說個不可示。卓一下云這個是聲作麼生說個相寂
滅直下會去便知道山色清淨身溪聲廣長舌者也

不會蘊裏何曾走卻。驀拈拄杖下座。上堂。夫爲善知
識者驅耕夫之牛奪飢人之食棒棒條痕掌掌握血
夜叉頭菩薩面縱佛手仰驢腳于眼觀之不見可徵
可疑堪笑堪悲韶陽知後更誰知。上堂。聲色頭上行
住坐臥魔宮虎穴禪定宴安刀山劍聚出沒遊戲蕀
蘩園苑開演妙門。且道此人全甚麼力。良久云不欺
之力。中夏上堂。飯白如雪扇團如月。喫飯搖扇猶嫌
道熱。君不見炎天壠上耨耕夫日炙背皮汗流血。又
不見香積廚中營事人。變生作熟不暫歇端坐受食
何所爲。只要發君成道業。參玄上士宜返思莫墮人

將狐兔窟爆石流金不變心晝三夜三勿間隙撈得
通身白汗流笑倒雲門乾屎橛。示衆。從上諸大宗匠
開甘露門垂示機語截鐵斬釘除疑破執。如盤走明
珠不住中邊擊塗毒鼓遠近俱喪。所以道宗乘一唱
三藏絕詮機輪轉處作者猶迷。此吾宗本分事。非權
立漸次階梯也。蓋緣此方緇白素尚教理十常八九
於達磨直指之道未深信受間有人。此宗根本不明
沿襲過謬多生異見。總曰教門有所據宗門無所依
遂乃廣尋文義意識分別如水中捉月鏡裏求形。卻
將諸祖覿面提持超情離見底機要隨語生解穿鑿

理路遞相印證。更有一等執平常無事擬心待悟者
況諸聖大解脫門唯過量人乃能徹證。要須玄路絕
聖量盡如沖天丹鳳翱翔碧漢出海獰龍興騰雲雨
若不爾者皆依他作解記問傳習認目前光影隨逐
聲色墮斷常坑塹互入邪途。元正上堂。天無爲以之
清地無爲以之寧萬物無爲以之化。且道衲僧無爲
時如何。良久曰數聲清磬是非外一個閑人天地間
彼岸上堂。日本風俗有春二月秋八月彼岸修崇之
辰教中道譬如船師不著此岸不著彼岸不住中流
唯欲度此岸衆生至於彼岸雖然古帆到岸卽不問

洗脚上船一句作麼生道良久曰撒手到家人不識更無一物獻尊堂念在禪與夢觀音大士告曰逢龜則止後十年從建長移壽福仰見龜谷山額始明聖識（釋書曰仰見額有金剛字本錄無六塔銘彌則龜字也今從本錄）即鑿西南巖壁瓶一字以安大士像又創小菴於山巔扁曰藏六就築壽塔爲歸藏之地自著圓湛無生銘識行李始卒正應二年冬寢病於圓覺十一月病革遷正觀寺晦日書偈曰拈起須彌槌擊碎虛空鼓藏身沒影踪日輪正當午置筆而化春秋七十五闍維收靈骨得設利羅於灰裏無算諸徒奉閟于龜谷之塔有語錄六

卷敕謚佛源禪師

贊曰念公於石溪拂子下得達磨骨髓淹留此方二十二年住五大刹接龍象衆橫說竪談露淨嵐磨其示衆歎當時邪解多正宗不行至今四百年此憾終不消非千萬人英傑難徹佛祖根源焉蘊哉美謚與德相符矣

相州瑞鹿山圓覺寺沙門祖元傳

釋祖元字子元別號無學宋之明州慶元府人世姓許氏父伯濟曾祖皆爲高族母陳氏夢僧抱嬰兒累之寤即有娠母患煩苦欲不作舉忽白衣婦人謂曰胎中男子非凡善自保育須臾不見及生有白光照室孩日父母列書籍玩具試其所嗜獨取梵經一卷寵珍不放七歲就家塾習誦強記穎脫異倫性沈重不狎聲色不喜葷羶見屠宰盡然感頻十二偕父遊山寺聞僧吟竹影掃階塵不動月穿潭底水無痕殊有警省十三丁父憂乃求脫塵羈伯氏冲虛禪師攜往杭之淨慈禮北礀簡和尚圓頂進具服勤五載礀遷徑山依無準和尚傳提撕狗子無佛性話元不出雲堂體究五霜一夜四更聞首座寮前版聲忽爾有省衝口作偈曰一槌擊碎精靈窟突出那吒鐵面皮

兩耳如聾口如啞等閑觸著火星飛呈準準再舉香嚴擊竹頌問之元遲應對準順世元起更謁石溪月於靈隱偃溪聞於育王寄錫於小乃峰皆虛堂愚公居鷲峰菴峻機迭辯未易湊泊元常往來講明終日見其禪海波瀾渾洋罔擬時石帆石林橫川三師之天台堂作偈送之有相送當門有脩竹爲君葉葉起清風之句舉以丞元元曰和尚此偈只是閑言語中間無此手禪堂拈起頌子曰者個聻元擬對堂劈面一揮自此得句語三昧後旋故里依大慈物初觀公持淨一載江湖高其標一日登井樓把水牽動轆

豁爾然開悟向諸老所示話頭一旦釋然矣時年三十六明年邑宰羅季莊招以東湖白雲菴其地近母家便於省覲喜而應之居七年母亡歸靈隱退耕寧鍾下居第二座大傅賈秋壑採輿論請補台州眞如一香爇向無準唱道七禩聲光四輝德祐乙亥北虜兵戟包繞中國元避兵於溫之能仁明年元兵壓溫境舉衆竄匿元獨踞堂裏虜酋揮刃已擬頸元神色不動說偈曰乾坤無地卓孤筇喜得人空法亦空珍重大元三尺劍電光影裏斬春風羣虜感之懺謝而去翌歲歸四明訪天童法兄環溪一公溪留居前版

爲衆說法弘安己卯冬建長虛席副元帥平時宗具書幣遣詮慧二禪德入元聘請有德禪師明牧以元充選招環溪即授佛鑑法衣元拈起云世尊傳金襴外別傳個甚麽以手指云師兄過在你殃及我乃披衣上堂問答訖乃云祖師逾海越漠而至中華有大法可傳今日日本平將軍遠招山僧山僧不知有甚巴鼻良久顧視大衆云所以道羽嘉生應龍應龍生鳳凰鳳凰生衆鳥但看雲駛月運莫說舟行岸移諸人若也會得朝朝相見其或未然遠引孤帆不勝依戀結座世路艱危別故人相看握手不知頻今朝宿

鷺亭前客明日扶桑國裏雲祥興二年夏五月離太白山六月晦日著太宰府即弘安二年也秋八月到相州平帥郊迎慰勞請住建長寺上堂就座曰我此法印爲欲利益世間故說在所遊方勿妄宣傳釋迦老子將此印付囑摩訶大迦葉摩訶大迦葉二十[illegible]傳而至菩提達磨菩提達磨二十餘傳而至于此[illegible]視大衆良久云山僧未離大唐已前將謂日本禪僧白日點燈將鹽止渴及乎到來個個眼橫鼻直人人立地頂天山僧當初也要如何如何到此一場懡㦬只得便將此印與諸人一印印定要不移一絲毫

許爲甚如此卓拄杖一下云秋高天影直海濶浪無聲復舉白侍郎問鳥窠和尚如何是佛法大意窠云諸惡莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也道得窠曰八十翁翁行不得白有省拈曰鳥窠用處如龍王宮殿在千波萬浪之外若非白侍郎航海梯山鎭懸明珠爭得到國雖然如是笑我者多哂我者少上堂老胡西來擔茅引火白日堂堂漆桶話墮良久曰俊鷂捎空瞎驢推磨上堂竪說顯說直說曲說橫說竪說事說理說一切智智清淨無二無二分無別無斷故良久云西河弄獅子南泉斬猫兒上堂正中來兼中至

鐵壁銀山通身泥水是汝諸人還護惜也無卓拄杖日有智無智較三十里五年壬午冬十二月副元帥平公建圓覺寺請元爲開山第一祖開堂之日羣鹿來從海衆驚異元以爲吉徵因名山爲瑞鹿擬世尊初道場也上堂示衆曰參禪須是打併胸中淨潔去卻情識中所重單單只將自己參取自己如何參取自己既是自己因甚參自己蓋緣你被知見解會日夜差排日夜纏縛不能得解脫不能得出頭此是第一種牢獄你若去得許多知見解會盪盪處參虛豁豁處行不是大徹大悟也是一個無依倚衲子只

者無依倚處諸佛放身捨命處也又曰奉勸兄弟若已得些子柄欛入手於祖師公案言教中透教淨潔主賓回互處先用後照處權實相待處啟唱俱行處須是玲瓏八面始得既得玲瓏八面了須是一時打疊教淨盡始得若不如是墮在毒海元謂徒曰我在宋時於禪定中屢見一神人峩冠偉服手持圭笏揖予而告曰願和尚臨光我國家度衆生每其到時必有一金龍數斑鴿入衲中上膝上予竟不曉及入此國詣八幡宮視殿梁上有木鴿數個問侍僧則曰是神之使鳥也始知定中所見即此神也汝等他日作

老僧廟貌併造龍鴿置椅左右門入如命以表神靈先辛巳春平帥來謁元書莫煩惱三字呈之平帥曰是何言句元曰春夏之交博多騷擾而不日得靜謐公莫爲慮焉果于孟秋海虜百萬艘侵鎭西一夜風浪皆悉敗沒平帥來問曰和尚以何先知之元云爾曰當過一二年說與太守歷後三年平帥謝世嗣子貞時相續篤信是秋大旱平帥作龍命元法雩元備衾衣入府援筆贊曰偉哉戴角擎頭觸處崩崖裂石蒼生久矣焦枯助汝一聲霹靂書訖以筆管扣龍角應時雷雨大澍年穀乃登闔國感歎九年初秋庭前桂樹

無故枯萃諸徒駭異元謂首座照無象曰吾有一事辦在季秋乎知麼照曰是什麼事元笑而不答八月末示疾九月三日親書遺書別平帥及故舊諸檀至曉示偈曰諸佛凡夫同是幻若求實相眼中埃老僧舍利包天地莫向空山撥冷灰至夜三更言訖端坐索筆書曰來亦不前去亦不後百億毛頭獅子現百億毛頭獅子吼置筆而寂靈龕三日容顏燁然不異平時火浴函遺骨塔于本山報年六十一坐夏四十九元平居不卸衣一夜上綴伽梨備夜分威儀精恪大氏類此提唱偈讚格律高妙載傳燈錄有語錄若

于卷盛行于世敕諡佛光禪師光嚴皇帝重賜圓滿常照國師元之淨慈靈石芝公製行狀翰林學士揭傒斯撰塔銘四明東陵璵公撰碑銘其碑現今在洛北眞如寺

贊曰余見常照國師道蹟中玲瓏無毫髮瑕翳外荏苒有許多光輝至其句語宛轉自在曾襟豪翕動而愈出雖雪竇顯保寧勇有所不讓爲虎關和尚採十四章載于釋書譬如長安鄽裏羅綺萬品出其錦繡段片而傳買者定高價也學禪者宜看讀焉然近世儒者見其臨刃偈曰此本乎晉肇法師臨劍難之偈

也凡爲世儒者不窺禪家之藩籬只信一己情慮矣取句法以胡亂指注和宋俱然殊以不知了悟之人自然有高妙之格矣夫至白刃揮霍迅目閃電豈容思惟於其間乎國師自言知見之害載在本傳兼此不爲己之戒反討文句以吟咕算實可愍之民也

上州長樂寺沙門院豪傳

釋院豪字一翁自壯慕禪參訊諸師已有悟處寬元初入宋直上徑山謁佛鑑禪師問答次呈一偈鑑不許一日問曰不假方便直示一句鑑曰燒卻一偈來與徐示一句豪曰燒卻了也鑑曰作麼生受用豪擧手開合鑑呵呵大笑乃秉筆書曰豪上座有向道之姿豪辭歸而往上野長樂文應初兀菴禪師來豪屢請益菴與法語稱其篤實佛光和尚東渡豪到建長拜謁呈偈曰師是大唐間世人我儂日域一夢身奇哉今日重相會稽首和南笑轉新豪時垂七十其悟解始終如一光擧香嚴擊竹偈徵詰豪應對如響光鳴皷上堂說偈普告大衆曰如來正法眼非今亦非古父子親不傳千載密相付香嚴擊竹偈幾人錯指注昨朝問長樂直答無賸語如人白晝行不用將火炬又如香象王擺壞鐵鎖去摩醯正眼開大揭塗毒

鼓普告大衆知說偈作證據公驗甚分明鵝王擇乳以法衣一頂付之豪還長樂大闡玄化雲堂之衆盈半千指臨其示疾修書辭光往返數回彼此叮嚀又錄平生提唱之語以呈焉光稱賞之臨終說偈曰火裏汲清泉已七十二年驀顛飄身去觸破於大千蛻然長往弘安四年八月二十一日也敕諡圓明佛演禪師

系曰豪公歷參諸方悟解已成意欲承名師之證明參佛鑑於徑山謁兀菴於福山二師賞而不印焉後見佛光於建長光獨大證其悟告衆付衣父子之禪

何觀臨濟通曰蓋師資授受之際有因緣而存古德其例儘多矣龍淵一派水豈可分以涇渭邪只是豪公疎緣于佛鑑兀菴而親緣于佛光耳與龍牙初參翠微臨濟而後嗣於洞山不可同跡而語焉

相州淨智寺沙門靜照傳

釋靜照號無象世系平姓相州鎌倉人也自稚出家掛搭東福侍聖一國師尋歷諸師習禀不倦涉閱內外道學早成建長四年慕風入宋時年十九直上徑山參石溪和尚與究趙州放下著話一日入室方呈見解被溪一掌當下大悟溪付衣而證服勤五載與

大休念子元元等聚首酬唱辭去遊方知賞於育王景定壬戌秋游天台石橋供茶湯於五百羅漢感靈洞聞梵鐘作偈二篇其一曰崎嶇得得爲煎茶五百聲聞出現霞三拜起來開夢眼方知法法總空華其二曰瀑飛雙澗雷聲急雲斂千峰金殿開尊者家風只如是何須隨我東海來一時名衲如珙橫川度虛舟等四十二人賡韻和之照又隨虛堂愚和尚於天童淨慈間益蒙追琢咸淳元年乙丑與鄉僧圓海同船而歸當文永二年矣乃往鎌倉構眞際精舍而居翼歲圓海建佛心寺於京城招照開堂嗣香供石溪和尚佐野氏創寶林寺於丹州聘爲開山始祖尋返相州住法源寺常州太守造興禪寺以居建治三年應衆請董筑之聖福寺居二年遷相之大慶寺所到諸刹毛徒影附爲佛光禪師開圓覺寺屈照分座爲衆說法正安元年副元帥平貞時延主淨智歸崇日熾元宵上堂今日上元佳節挨星燈燭不須燃人人本地靈光種當續祖燈萬古傳正當恁麼時如何掃地燒香歌舜日罵佛呵祖樂堯年上堂青春既暮朱夏初臨風動柳帶鶯吟綠陰迥超色聲誰薦得方知赤土是黃金上堂金不博金水不洗水敢問諸人

是何宗旨會麼上大人丘乙已結制上堂十方雲水客九旬同禁足拽轉牯牛鼻莫犯他人穀常在選佛場要見心空廓報告諸人急猛省六六元來三十六上堂拈拄杖云今朝五月端午金寶收得一件藥得之者長生服之者不死耆婆不知其名扁鵲未得其傳破除佛祖一切毛病掃蕩無明塵勞煩惱金寶不敢秘惜今日普施大衆去也要見此藥麼乃卓一下云物物頭頭不覆藏靈光洞徹遍天地上堂現成公案莫思量直截分明爲舉揚夏日炎炎相逼處青絹扇子足風涼大衆無歸智自然智不用借他人鼻孔

出衆上堂當門蓋是參天棘挾路更從布蒺藜舉步若能挨得入著龍一躍過天池德治元年五月十五日照集諸徒脩畫喪儀書遺偈曰諸佛來也如是諸佛去也如是諸佛來去一般今我說也如是端坐而化壽七十三臘五十五有四會語錄敕謚法海禪師

贊曰照公初石溪師之一掌下撞著趙州之口皮禪平生情解一時蕩盡及歸本邦以宗旨爲付肩暨于佛光禪師開圓覺寺拾名剎印居表率位扶道舊之化瀟洒古風逈出常隊文永末台徒奏朝將破吾宗照公作興禪記入都上進於是横議自寢余貴其功

烈以載僧傳及燈錄俾後學知其傑出之行爲

賀州大乘寺沙門義介傳

釋義介字徹通越前足羽縣人鎭守府將軍藤利仁之裔也年方舞勺師本州波著寺懷鑑禪德下髮鑑承印記於覺晏禀大戒於道元聲高越國十四登睿山戒壇進具習聽台教歸侍鑑公探擯巖浚贖兼修淨業仁治二年參道元於洛之興聖一日聞元示衆有省由是駐錫服侍左右寅夕參訊寛元初元如越前寓止吉峰古精舍結制安居介掌典座不分寒暑自擔飯粮供一會衆明年秋元開新永平寺白務蝟集介管帶四載終無難色又充監寺晝則管辦衆事夜則坐禪達旦元見其行操曰眞道人也建長辛亥春鑑公遘病以佛照下印書并菩薩大戒儀軌付介曰吾觀汝學解堪受洞上宗旨隨元和尚綿密叅尋苦口警告介反袂而退癸丑秋元依病上洛召介曰聞受鑑公之付囑善委悉否介以實告之元嘆曰鑑公明眼衲僧有知人之見汝他後當爲我門之巨魁我去京師須守制撫衆及弉公補席命介首衆一日問弉師兄先師尋常垂示諸法實相外別有密意否弉曰實無密意豈不聞先師曰吾平生垂示爲人之

外更無覆藏底法介又曰某甲近日會得先師身心脫落話弉曰伱作麼生會介曰將謂赤鬚胡更有胡鬚赤弉頷之乃告之曰先師在日語予義介於法拔羣他日必能弘通吾法今又於先師悟處親會其意先師大寂定中必爲伱作證吾今以洞上之宗付伱善自護持復曰佛法中得入爲難若不得入不免所滅佛種之罪縱使得入不堪其器亦不免斯罪此是佛祖所欽吾今得伱免斯罪耳又屬以遵先師訓建立宗旨矣介乃遊歷洛之建仁東福相之壽福建長具見寺規正元元年遂入諸夏登徑山天童諸剎謁

一時名衲見聞圖寫叢林禮樂而歸永平五年募化緣竭力經營凡禪刹所有始備焉文永四年夏開堂爐香酬孤雲之恩鐘鼓鐃鈸龍象蹴蹋時稱永平中興住持六載造養母堂退位養母二十餘歲不出外請弉公臨滅付先永平所傳法衣勿令斷絕賀州大乘寺澄海阿闍梨慕其道望叅禪服膺革密院爲禪刹與檀越藤家尚請介爲第一世國中緇白星聚雲奔鬱爲叢林一日示疾囑諸沙彌童行悉令剃髮受戒壽集門人示出世始末畢説偈曰七顛八倒九十一年蘆花覆雪午夜月圓少頃坐蛻時延慶二年九月

十四日也世齡如偈法臘七十有八塔於寺萠隣院曰定光焉

贊曰介公初事元師辦衆務劇衆後嗣奘見任新寺興建巡訪和宋之名刹觀制取準於是晨鐘夕鼓朔望演説太方禮樂一旦完備夫永平清規雖瑩山校定之其基只是介公之功也遂爲第三祖宜乎及耄餘唱新豐曲而歸正位實百世之模範也

相州建長寺沙門紹仁傳

釋紹仁字義翁宋國西蜀涪江人也寬元丙午秋隨大覺禪師東渡叅叩精切一旦廓徹法源首于一會初出世建長後移建仁盛唱大覺之道學者四至晩屏居東山正傳菴以某年六月二日滅賜諡普覺禪師

本朝高僧傳卷第二十一

音訓

韁 居良切 馬紲也　綏 如追切 冠纓　隘巷 上烏懈切 下胡降切　鬃 此苹切　磉 蘇朗切柱下石　舶 簿麥切 市舶也　憧 昌中切　旁午 上蒲光切下院 古切交横也　描 眉標切描畫　蜚 無匪切　蹬 都鄧切　剽掠 上匹妙切 下力灼切　纍 盧回切　韜 他刀切 藏也　脅 虛業切　枷 居牙切 項械　粲 倉晏切　流 力求切 尊也　僂 盧候切 俯也　釘 當經切　謬 靡幼切　撒 桑轄切　晬 須覚切 生子一歲也　盡 與逆切　駛 師止切 行疾也　哂 始忍切　捎 所交切　較 孝效切　欛 必駕切 刀柄　揭傒 上居列切 下弦雞切　賸 將正切 餘也　蟭螟 上茲消切 下名兵切　蛻 輸芮切　蒺藜 上昨悉切 下郎奚切　蝟 于貴切　摹 莫故切 廣求也　蹴 子六切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷二十一　　敬冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十二

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之四

京兆瑞龍山南禪寺沙門普門傳

釋普門號無關信州保科人世次源姓母某氏夢登
富士山見日輪出海執而吞之覺而開目曰光燭室
尋即有妊僅方五月聲聞於外處胎十三月而生口
具雙齒目有重瞳耳長帶重輪甫七歲母攜往越後
附伯父正圓寺寂圓法師爲驅烏十三祝髮染指釋
典長回信州宿鹽田道發熱病家主忌之置於郊野

時里嫗曰一犬來擁於頭脚群狼競來二犬防吠使不
得噬如是三夕家主往視二犬在寢門語其猶家主
以爲異入背負歸家殷勤看養無何病尋瘥家主曰
公非常之人他日必與大法勿忘我言門乃辭去負
笈講肆十九從長樂釋圓朝公稟菩薩大戒習顯密
二教聞聖一國師旺化京師特往參謁機鋒契合依
止五載日入玄奧旋越之華報寺寺主本智法師欣
然讓席革教爲禪居五禩幻成叢社忽歎曰丈夫當
翱翔於大方豈可粘著於弱殼哉遂杖錫入宋抵會
稽參荊叟珏禪師繼登淨慈見斷橋倫和尚橋一見
器許參請得徹證景定二年夏橋將入寂以袈裟自
贊頂相付門表信印門周旋兩浙十有二載乘鄉船
而歸省侍國師乃命分座說法職滿見壽福藏叟譽
公叟請以第一座不就回越住安樂寺尋移正圓寺
北越大應風弘安三年冬聞國師不安上京看侍國
師遷化衆議令門繼席門去往攝州居光雲寺包笠
請益者衆矣辛巳秋東山照公退慧日太丞相實經
藤公請門補席爐中辦香酬國師法恩臨衆十餘載
内外清肅正應間龜山上皇在龍山離宮妖怪荐作
妃嬪駭嬉屢遭魅惑上皇大惡之乃集羣臣議其事

僉曰此地妖怪聞之久矣非佛法力決不可治於是
命南北高德百許無効時西大寺睿尊律師有戒行
譽敕棲宮闕尊率沙門二十員晝夜振鈴誦咒至三
閱月而妖魅尚驕投飛礫於護摩壇尊不辭而退群
臣奏門德望乃召下宮且宣曰卿能居乎門奏曰妖
不勝德世書尚有之況釋氏乎釋子居之何怪之有
上首肯其言敕有司俾門入宮門但與衆安居禪坐
更無他事自爾宮怪永息上皇大悅乃傾心宗門執
弟子禮習坐禪受衣鉢因革宮爲寺雖梵制未備特
敕門爲開山始祖後來伽藍具備號太平興國南禪

禪寺二條太丞相家經藤公北山大相國實兼藤公
一時名卿皆申弟子禮正應四年冬門臥病于東福
丈室上皇幸臨慰問諸醫皆言者回不作上皇私念
宮怪銷伏是禪家尋常事也我見寂迹定門德業十
二月十二日上皇復幸寢室綺紈與壞衲相交前一
日太丞相家經藤公入寢問候門謂曰吾今日將去
特遲相公來明日行矣藤公掩淚而出既而打鼓聚
皆入室繪其頂相門逐件應需筆力勇健漸至中夜
換衣安坐上皇乞遺偈親研墨泚毫門欽頂接筆書
曰來無所往去無方所畢竟如何喝不離當處直寂

爾化世齡八十法臘六十二火浴收遺骨塔於慧日
之龍吟峰上皇益固心禪門明年賜御製贊曰叢林
老作人天眼電卷星馳追也難二尺竹篦三尺鐵未
曾動著過人寒嘉元間敕謚佛心禪師元亨三年加
賜大明國師
系曰睿尊師嘗在南都四律匠之一也戒修密驗當
時推之而九旬持念妖怪尚橋及無關入宮其怪自
熄者何也通曰此非依持念之精只乘契機之變也
夫宮怪者本驅僧正之所祟而密咒祕典彼業巳知
之是以尊師之持念愈修愈差如無關者大悟無事

底人不假修持不涉知解安居禪宴但是平常耳此
所以契其機也昔文殊至諸佛集處值諸佛各還本
處惟有一女人近彼佛座入於三昧世尊敕文殊令
從三昧起文殊遶女人三匝鳴指一下乃至抵梵天
盡其神力而不能出世尊言假使百千文殊亦出此
女人不得下方過一十二億河沙國土有罔明菩薩
能出此女人定須臾罔明大士從地涌出禮拜佛足
世尊敕罔明罔明即至女人前鳴指一下女人於是
定起而出與此村軸相類乎佛大遍知故敕二大士
使衆知其機變此吾之家一則之公案也學者當自

參而知焉

京兆東福寺沙門慧曉傳

釋慧曉字白雲不詳其氏族讚州美濃縣人性沈[illegible]
喜釋門即登睿山從行泉法師學法華玄義十七得
度稟具內觀十乘外欽三業爲衆所歎二十五入泉
涌寺就明觀律師專事毘尼俄猛省曰守株待兔有
術所得拜聖一國師問別傳旨國師執筆畫一圓相
示之不契又與偈曰無內無外孤圓一輪忽光忽影
諸聖出身曉服勤八載有所默契文永三年遠入大
宋歷遊兩浙依希叟曇公於台之瑞巖一日室中舉

百丈撥火公案曉聞得大悟叟付杖拂乃罷參而歸
厭世緣紛擾痛自韜晦無學元公東渡住圓覺寺曉
呈偈相見元公大優賞雖跡陸沈緇白欽尚正應五
年大丞相藤公起曉主慧日山開堂出世嗣香拈出
爲聖一酬冬夜小參胡地抽石筍京師出大蟲達磨
失巴鼻衲僧沒商量吽吽到頭霜夜月任運落前溪
結夏上堂拈拄杖畫一圓相曰過去諸佛未來如來
現在十方若凡若聖若有情若無情盡在箇圈子裏
今朝禁足安居了禁足已畢且道蒲團上事如何動
用蹈規矩朝霞不出門聞合古風暮霞行千里解

夏上堂打開布袋口推出鐵崑崙兩四與三五八行
明月村謹曰行脚高士正要行脚先須識取拄杖子
識取拄杖子雖在途中又用家裏事其或未然拗折
拄杖子參蒲團上事曉今日無帽侍僧請購之曉曰
無貲侍僧曰乞報知事曉曰一頂價多少曰五百文
曉曰五百文可貸我否積四分之二不可也卒不購
用暮年結菴於城北扁曰粟棘帝聞賀之賜額聖壽
曉初在杭州北虜入寇將加刀害曉至心念觀音忽
四十二臂大悲像現其肩上虜酋驚見恭敬而去曉
攜歸奉持在聖壽菴永仁五年臘月二十五日寂於

本菴臨終偈曰來也如是去也如是更問如何如是
如是閱世七十五坐夏五十四有語錄二卷存于
世敕謚佛照禪師塔曰常寂

肥前圓通寺沙門若訥傳

釋若訥字宏辯未詳其氏肥前州人初學台衡教識
名言紛糅回心歸禪開圓通寺以道自許寬元丙午
蘭溪隆和尚西來在太宰府開法訥特往謁是日早
晨溪謂徒曰今日有嘉賓至當洒掃以待午時訥至
一見機契即受衣盂就弟子列請溪住圓通自居偏
室至於溪開山建長訥隨侍刻意竟了大事溪命住

鏡之壽屋寺弘安戊寅溪示疾建長訥至室中親侍
湯藥臨終授與拂子拄杖訥返圓通闡揚玄化緇素
景從爲永仁元年臘月二十七日沐浴淨衣據室端
坐書辭偈曰假成幻質七十七年一踏踏碎萬里青
天置筆而化弟子等茶毗藏遺骨於本寺號曰傳心
塔焉

京兆東福寺沙門慧雲傳

釋慧雲字山叟姓丹治氏母平氏武州飯澤人十七
祝髮十九入洛從聖一國師稟單傳之旨正嘉二年
入大宋國徑抵杭州會斷橋倫公踞南屏山雲拜謁

問曰如何是祖師西來意。橋指壁間墨梅示之。雲呈偈曰一段工夫歷雪霜，頓開消息露堂堂。花開月上兩明白，不待春風滿院香。橋笑曰和闍梨會得梅意。時和宋新到者三百人，獨許雲參堂。又詣方菴圻清虛心懷香請益。二師稱之。登天台石橋，獻茶於羅漢，感甌中現出山之二字。咸淳四年理歸帆，以本朝文永五年覲聖一國師。乃命分座出世筑之承天。繼遷宰府之崇福。奧州檀越聞雲道望，創勝滿寺備幣請之。雲拒之。其請益堅，無已而應。又建東昌寺以權爲雲在奧州十年。東方緇素翕然靡風。永仁三年，東福

虛席，丞相忠教藤公下鈞帖，俾雲補處。上堂舉大禪佛到仰山，趯一足曰西天二十八祖亦如是，東土六祖亦如是，景通亦如是。仰山下打四藤條。拈曰大禪佛貪兒不富，仰山令行甚輕。要知古人相見處麼，良久曰毗婆尸佛早留心，直到而今不得妙。龜山上皇欽雲德，幸駕聽法。雲年六十九，道貌朴古，吐演純質。上皇大悅，語侍臣曰道人所貴朴，亦一儀也。副元師平貞時割三莊給食輪。六年，令復住筑之崇福，不幾歸東福。正安二年初秋屬違和，九日晚召侍僧曰吾若置法堂上，當取滅度。即令鳴法鼓，侍僧齊議曰師若不取滅於堂上，恐貽侮慢。急止鼓聲，衆擁丈室。雲乃書偈辭大衆曰，忽去來機，無依獨歸，照天夜月，滿地光輝。放筆而逝。壽七十，臘五十三。藤丞相聞雲遷化，入山啟龕燒香作禮。雲天資淳素，大忘人世，只爲道勇猛，脇不沾席者五十餘載。是以一會衆服其道義。正和四年敕謚佛智禪師。

相州建長寺沙門道然傳

釋道然，自號葦航，不記其姓，信州人[illegible]。天賦俊逸，機辯縱橫。稟大覺禪師記莂，涉遊諸方。弘安辛巳，佛光禪師住建長，擢然爲第一座。出歷住諸剎，及佛光遷

圓覺，繼董巨福寺，衆奉承英俊來集。營漸以退休正宗菴，臨終說偈曰空華亂墜八十三年。歸歟依舊葦航道然。時正安三年十二月六日也。敕謚大興禪師，以寵章之。

贊曰，大覺禪師受蜀山浩氣，搏桑國裏化門孔廣。所出神足二十餘員，皆叢林爪牙也。當時以葦航、桃溪、無及、約翁稱之四傑焉。雖然，公爲稱首，爭奈年代綿邈，偉蹟高行以湮不傳也。惜乎哉。

相州圓覺寺沙門德悟傳

釋德悟，字桃溪，鎮西人。少時就瑜伽師傳灌頂法，精

於密部知有別傳人佛心宗參大覺禪師機語脗契又踰海入宋徧扣諸剎謁育王頑極彌公待命記室至節秉拂一會仰服職解遊名區辭典己外春借子元和尚來歸依元公於建長居第一座無何受請出世筑之聖福元公以二偈送行其一曰說盡山雲海月情老懷終是欠惺惺雖然桃李分蹊徑又喜清陰滿祖庭居之未久遷董圓覺丟侶盤聚望高一時上堂舉圓悟夏日示衆曰今夜無可與諸人供養收得一串金剛圈拾得一籮栗棘蓬與諸人切忌拈曰圓悟老漢恁麼供養盡謂大開東閣烹宰龍肝鳳髓殊

不知以官路作人情圓覺只有鐵酸餡與諸人咬嚼舌頭具眼者何啻通身汗流構大仙菴而退靖晚依檀越之請開居武之東漸寺其地臨海風景絕也一時名宿多以題瞻溪亦作偈曰冥心丘壑絕追攀放曠希夷宇宙寬重疊山遮名利路渺茫海隔是非關蒼松翠竹烟籠淡古岸平沙月照寒即此逍遙無外事白雲饒得伴清閑溪以某年終於所住春秋六十七臨終書偈曰芭蕉虛幻體片片總成真驀地歸根去露出法王身勅謚宏覺禪師

贊曰宏覺禪師從教歸禪名德俱高虎關和尚欲載于釋書覺之行實當時實沒又如雲山叟圓鏡堂明南浦慧凝元日高峰負時名者不甚載列吾今搜索編修焉所惜古人之懿德高躅不經大匠之斧還落小人之筆也不能無憾焉

相州禪興寺沙門德詮傳 空性

釋德詮字無及不記其本貫少侍大覺禪師機機相投卒稟印契初在福山第一座結制秉拂曰梅雨漲淺淺玄機全露槐風生晝閑妙信密通頭頭露古佛心宗物物現祖師巴鼻經坊酒肆盡是圓覺伽藍得失是非無非平等性智復恁麼會去二千年前舊窠

窟也建長門下別立家風高提祖令峭巍巍要沒依倚淨躶躶也絕承當碧眼黃頭隱身無地狸奴白牯寸土難行正恁麼時要說甚九旬禁足三月護生雖然如是秉拂上座忍俊不禁借上方威光要通一線去也驀拈拄杖曰座中盡是江南客何必樽前唱鷓鴣詮後住相之禪興六一香爲大覺記弘安壬午春佛光無象諸師遊東漸寺各有賦詠詮所賦曰峭壁巉巖碧浪滾樓臺倒影蘸波心目前盡是普門境時聽海潮鼓梵音某年月日終於福源山又同門有癡鈍空性禪師和州人二階堂氏禪道古高住建仁建長

二十剎。熾秉法柄。遊化東奧。開創三精藍。靈山普門禪福是也。正安三年閏七月二十八日寂。臨終示徒曰

雲谿都盡萬里一天

京兆建仁寺沙門覺圓傳

釋覺圓。自號鏡堂。宋國蜀人。詩僊白玉蟾之後也。蚤通經籍。兼有雅思。志求心宗。出峽遊吳越閩諸老門。躋太白峯。參環溪一和尚。玄機頓明。巾侍數祺。江湖欽之。祥興二年春年三十六。與無學元禪師同船東渡。副元帥平時宗慰勞崇敬。首開法相之禪興。辦香酬環溪之記。移領淨智。爲奧之興德開山祖。再住禪

興。經十寒暑。從圓覺。明年昇建長。正安二年董禪之建仁。到處名藍。禪容盈堂。元正上堂。三陽交泰。萬象爭榮。春風浩蕩。和氣氤氳。老梅香綻玉。嫩柳色拖金。佛祖門庭又見新。拭藏經上堂。五千餘軸眼中塵。不識無端費役。金盡底掀翻。兜落處掃開松影。又沈西上堂。若論此事。一切語言道斷。心行處滅。向者裏明得。始有少分相應。論是說非。探玄索玄。沙道底要會麼。衲被蒙頭萬事休。此時山僧都不會。上堂。東礙西礙。指南話北。雖則曲爲今時。爭奈卯口唖舌。兎任你鵠自白。烏自玄。松自直。棘自曲。何故鳳凰不食鷄殘。猛虎豈飡伏肉。上堂。叢林秋晚。堪笑堪悲。蟾光炯炯垂龍僂僂。眼裏耳裏無欠缺。腳頭腳底良有餘。雖然機梭不掛絲頭路。文彩縱橫意自殊。上堂。秋露瀼瀼滋浥稻粱。秋蟾皓皓洞照八表。秋蛩喞喞入于牆壁。秋砧琅琅徹乎枕傍。無文印子。重重露般若。微言悉舉揚。山僧恁麼饒舌。諸人忌錯。搏量別有靈蹤在上方。圓住建仁七祺。聲華達宸宇。王公歸嚮。如大旱得霖雨。年垂耳順。唱滅於寺之正寢。實德治元年九月二十六日也。臨亾有偈曰。甲子六十三。無法與人說。任運自去來。天上只一月。諸徒分靈骨塔于兩處。在

建長曰瑞光。在建仁曰靈光。敕諡大圓禪師。有四會語錄三卷

贊曰。予閱大圓禪師遺錄。語脉出塵。標格驚世。白玉蟾之風雅。用之格外宗旨。言言句句。蘭秀菊香。可謂西川十樣錦。添花色轉鮮者也。不入濟北師之高覽。可惜也已

相州建長寺沙門圓範傳

釋圓範。字無隱。不考其族。譜紀州人也。妙年出家。隨侍大覺禪師。多歷年所。離去入元。飫遊叢社。歸覲大覺。徹證玄機。永仁初住禪之建仁。移相之圓覺。建長

提綱竪掃衆會驚心年垂老朋謝事居傳芳菴德治
二年十一月十三日無病而化辭世偈曰來去無方
行去來更沒蹤要知吾住處明月與清風壽七十又
八弟子等收靈骨各塔于本菴在洛之東山相之福
山其日傳芳敕諡覺雄禪師

相州壽福寺沙門德瓊傳 道本

釋德瓊字林叟族千葉氏投依大覺禪師參叡證悟
又遊支那謁諸知識飛錫東歸居肥前小床寺登入
相陽初住禪興後移壽福實鎮禪侶遠來掛搭僧問
如何是祖師西來意瓊便打僧擬開口瓊曰止止不

須說我法妙難思構桂光菴解印休居瓊遊東漸寺
偈曰寺在江濱朝日臨石屏如畫入幽瞬釣船一曲
漁歌曉明月蘆花天地秋某年月日終於所住敕諡
覺照禪師又同門有道本字同原住信州保福繼徙
崇向一日有僧辭本曰何處去僧曰參方去本曰如
何是參方事僧擬答本便打僧有省

相州淨妙寺沙門了然傳

釋了然號月峯平安城人失其姓諱初住皇朝爲大
學博士領袖儒林遽擲簪笏棲心眞乘聞大覺禪師
道價杖錫東行久依座下契證純精覺擢居座首正

嘉元年住相之淨妙寺江湖學賓來會如林上堂在
耳曰聞在眼曰見一點靈光萬化千變靜則月印寒
潭動則波生水面佛性與精魂不隔一條線請人還
曷辨省麼從來濁富不若清貧解夏上堂九旬清制已
圓成借問寒山作麼生皎潔直饒同滿月更須[illegible]手
臘中行臘八值雪上堂今朝臘八好時節不見明星
惟見雪露地白牛在目前象王行處狐蹤絕說迷說
悟孰區分且喜來年蠶麥熟這裏有人猶未惺釋迦
老子若爲說臨終偈曰七十一年夜夢紛然一旦覺
來有何事水在澄潭月在天有攜其語入宋者南屏

石帆衍乳竇希叟曇葊諸耆稱美焉

相州淨智寺沙門道海傳

釋道海號桑田播州人姓氏未考初習大小乘兼歸
大覺輪下依附最久承嗣其法佛光開山覺往任典
座百務不介每有光說法海出問答光謂衆曰海典
座出一言半句必有擡著處後應世東勝不幾退居
又起董禪興淨智二刹凡涉衆處僧籍逼人大都慵
於酬對動即舍去晚退休龜山菴以延慶二年正月
初八日謝世闍維收得設利如菽粟者百餘顆塔于
福山之西來菴側敕諡智覺禪師

京兆東福寺沙門順空傳

釋順空號藏山其父源氏夢一沙門投宿問名答寂照自是其妻藤氏有孕天福元年正月元日生國俗兒生三歲試問前身多有當也父母問空曰圓通大師父意此名與夢齟齬經旬聞倡妓謂曰寂照入宋號圓通大師始信其夢之不虛焉及長依水上山神子尊公剃髮出家博綜内外典籍神子攜覲聖一國師曰此子非吾池中物必當游於龍門國師笑而納之服侍三載聞蘭溪和尚道聲震於東關往參于建長先夜溪公夢得一蒼鷹詰旦謂左右曰今日必有

俊衲至果空來謁溪公大喜命領紀綱正元師時厭薄其俗利屢勸遊宋地遂上徑山參偃溪聞禪師時宋之景定三年矣明年溪寂荊叟珏淮海肇續董席空歷參三師又訪斷溪用於東山退耕寧於萬壽西巖慧於太白後參石林鞏和尚所得尤多因周旋吳越頗久林送行偈曰十載中原一棹還碧瑠璃外更無山把瓶三下知誰會自作吳音唱月彎歸東福掌記室文永七年開肥後高城為聖一爇嗣香遷住筑之承天正安二年領敕主東福上堂山房夜雨曉來晴風葉颼颼自撥聲夢破小窗空生曰不須雞唱報天明良久云直饒恁麼會猶是較半程拈拄杖云唯此一事實餘二則非眞靠拄杖云拄杖依然黑粼粼皴中秋上堂吾心似秋月碧潭清皎潔拈拄杖云良哉老瞿曇止止不須說卓一下云打刀須是劍州鐵趣自頂相曰桑榆論齒蒲柳模姿手捏千界懷藏一儀全無拈華笑亦忘攜履機無名無學無消息誰喚藏山老古錐延慶元年五月九日滅於雙輪菴有辭偈曰無生一曲調滿指端九山崩倒八海枯乾春秋七十六敕諡圓鑑禪師

相州淨智寺沙門宏海傳

釋宏海號南洲不詳其氏譜弱冠出家奔波參問踵支那禪法之盛勇奮入宋典賓於南屏山及遊諸刹皆得推賞東歸依兀菴寧公於建長看趙州洗鉢盂話而得徹底受菴付屬出世金峰爐鞴熾然緇素仰風構藏雲菴為終焉處臨滅度說偈曰大唐日本六十七年欲知此事看取目前弟子等收遺骸於本菴樹塔曰兩曜賜諡眞應禪師海公以高德而有功山中寺衆推為準開山余少時在鎌倉尋海公事不試其遷化之年月日況其餘語句耶以屢值亂壞乎

相州淨智寺沙門德紹傳

釋德紹字無弦世家搢紳風神挺秀自獲大覺之證實遊諸方為一山寧公所稱出住相之淨智列刹尚其儀表題東漸作曰一笻抹過幾重山歷盡崎嶇沙際寬興未窮兮回首去松風帶浪海風寒臨亾偈曰受淨智擠命行無生國裏一機瞥轉清風萬里

參州實相寺沙門爾然傳

釋爾然號無外山城州人自少侍聖一國師咨參窮明當掌藏鑰解職入宋訪尋知識歸依國師文永辛未總州刺史源滿氏就參之鄉治建實相寺國師應請為第一世據席僅一日命然主之國師臨終囑曰

正法眼藏付囑爾然其契師機如斯滅後敕諡應通禪師

京兆東福寺沙門昭元傳

釋昭元字無為平安城人早入聖一國師室遊大覺佛光一寧宿之門瑞世筑之承天繼遷雒之三聖東福相之圓覺上堂舉僧問趙州萬法歸一一歸何處州曰我在青州作一領布衫重七斤頌曰一領布衫重七斤古今輕重屬諸人大悲千手難提起不假前栽歷幾春應長元年春因病退圓覺寓寶滿寺五月十八日書偈曰倒卻刹竿縱橫自在左右逢源感音

王外拾筆而化火餘五色舍利燦爛粘骨有如瑠璃如粟粒者道俗奔瞻爭求供養或不求得者但求雪骨少許生難遭想至心禮拜隨感舍利現於骨片或供一粒者久之為數十粒陽管內傳為奇事塔于東光寺敕謚大智海禪師

贊曰設利羅者梵語此云眞骨蓋法身之標幟而不可思議者也金光明經曰此之舍利乃是無量戒定慧香之所熏馥最上福田極難逢遇余謂離三學之所熏而定觀念者特得之故教者寡而禪者多夫禪者自空入法為自空入法則與虛空同體為與虛空

同體則冥叶法身為冥叶法身則身世俱舍利也乘是言之從大智禪師而前後流堅固子之諸師者一等俱是蹈毘盧頂顊而行人也

相州建長寺沙門紹明傳

釋紹明號南浦駿州安部縣人幼事本州建穗寺淨辯法師學教英氣出同隊十五薙染受戒盤桓數載棄去參建長蘭溪隆禪師正元間入中華徧問諸刹時虛堂愚和尚主淨慈門庭高峻非宿學莫敢闖其牖明往拜謁堂便問曰古帆未掛時如何明曰黧頭眼裏五須彌堂曰掛後如何明曰黃河向北流

堂曰未在更道明日甚甲恁麼和尚又作麼生堂曰
黃河向北流明日和尚莫謾人好堂曰參堂去令典
賓客昕夕參決咸淳改元之夏明寫堂頂相請贊堂
即書曰絕既明白語也不失宗乎頭纖弄全圈栗蓬大
唐國裏無人會又卻乘流過海東茲秋八月堂奉詔
遷徑山攜明俱行明益策勵一夕定起大悟呈偈曰
忽然心境共忘時大地山河透脫機法王法身全體
現時人相對不相知堂巡寮報衆曰明知客參禪大
徹矣自是一衆改觀咸淳三年秋辭堂東歸堂贈偈
曰敲磕門庭細揣摩路頭盡處再經過明明說與虛

堂叟東海兒孫日轉多當本朝文永四年也詔蘭溪
禪師知藏鑰於建長秉拂提唱曰十載中華歷徧歸
來將佛法掛唇皮無端今夜始開口鐵樹生花正是
時七年庚午冬出世筑州興德上堂舉剎竿便回正
在半途見招手橫趨猶隔江在何況擬尋蹤喝下
承當萬里崖州未為遠在所以道向上一路千聖不
傳未曾親近早隔大千與麼云報盡法無民退身三
步如何相見豎拂子云還見麼霜華和月冷梅雪帶
烟寒若向這裏見得徹去負恩佛恩一時報畢其或
未然切忌喚鐘作甕復與本傳壽開堂公案云大衆要

知二一大老落處麼象王回顧師子嚬呻凜凜神威誰
敢近傷雖然如是點撿將來總被這僧勘破且道那
裏是他勘破處具眼者辨取上堂一言道盡崖崩石
裂一著當機頭頭漏泄洞山果子溈仰家風陳年滯
貨不用施設畢竟今朝如何可莫是拄杖云時哉時
哉一陽復來家家歸然明以嗣法書并入寺語因雲
侍者呈上徑山虛堂閱之大喜謂衆曰吾道東矣九
年壬申遷太宰府之崇福寺指門云山橫翠壁水出
高源解脫門開大衆歸去來佛殿云麻三斤殿裏底
狹路相逢卒難回避拈香云還見麼若也遲疑古佛

過去久矣上堂道遠乎哉嶺頭雲淡淡聖遠乎哉彌
下水冷冷須知瞿曇日日出現達磨時時西來靈山
一會何異今日少室家風在此時便見佛日增輝堯
風永扇世出世間能事云畢然雖如是與麼足報也
是應箇時機若是向上全提遠之遠矣何故青山不
鎖長飛勢滄海合知來處高復舉張無盡相公請玉
泉皓老開堂陞座云君不見君不見無盡云見皓便
下座拈云恁麼事遇恁麼人拈出故是且道無盡相
公云見畢竟見箇甚麼若也會得明上座今日開堂
功不浪施其如未然切忌妄通消息住職三十餘年

關西鬱風門庭日盛嘉元三年秋奉詔入京師伏見
太上皇召對宮掖問答稱旨敕主萬壽寺上堂問答
罷乃云目前無法門外車馬鬧浩浩意在目前屋頭
松竹冷青青不是目前法非耳目所到清寥寥白的
的只這些自見得人憎且古且今不變易釋迦老子四
十餘年橫說竪說說不到達磨祖師十萬里來東覷
西覷覷不破臣僧紹明今日開堂不覺擡眸一覷覷
著無端開口一句說著說著覷著追回太古之風純
樂無爲之化正恁麼時知恩報恩一句作麼生道卓
拄杖一下云四海而今清似鏡三邊誰敢犯封疆舉

太宗皇帝因有僧朝見賜座宣問從何處來僧奏曰
廬山臥雲菴帝云臥雲深處不朝天爲甚麼至這裏
僧無語拈曰太宗日照天臨無幽不燭當時若問臣
僧臥雲深處不朝天爲甚麼至這裏便奏云遠蒙聖
恩管取皇情大悅冠纓頂謁輪蹄騈闐帝又以東山
故址與造嘉元禪刹延明爲第一祖德治二年副元
帥平貞時聘建相州留正觀寺請就署所演法復敷
奏董建長興國禪寺指門云南來北來從東過西歷
遍諸方門戶卻向這裏知歸且道是甚所在一喝云
到者方知結夏小參我宗無語句無一法與人須知

當人分上箇箇眼蓋乾坤人人舌拄梵天舉足下足
無非圓覺伽藍語默動靜總是平等性智劍樹刀山
鑊湯爐炭一切處安居一切處禁足未爲分外建長
與麼告報只要諸人自行一條活路子其如未然不
許夜行投明須到復舉黃檗示衆汝等諸人盡是噇
酒糟漢與麼行脚何處有今日還知大唐國裏無禪
師麼公案云這老漢敗缺不少且道那裏是他敗缺
處諸人若又勘辨得出非但親見黃檗爲人處亦乃
表顯自己光明翌歲太上皇降手詔存問恩禮優至
明建長入寺之夕小參有曰今年臘月二十九日來

無所來明年臘月二十九日去無所去大衆驚訝莫
諭其意明年延慶戊申臘月二十九日忽示微疾至
二更書偈曰訶風罵雨佛祖不知一機瞥轉閃電猶
遲收筆跏趺而逝閱世七十有四坐夏六十耶旬獲
舍利無算事聞上皇哀悼不輟敕諡圓通大應國師
重敕建寺西京額曰龍翔樹塔於寺之後崦榜曰普
光菴曰祥雲弟子在建長崇福者各奉舍利建塔建
長之塔曰天源崇福之塔曰瑞雲有語錄三卷明之
禪山及愚菴天界泐季潭題其首俊明極曇西礀跋
其尾杭州中天竺住持廷俊大師撰塔銘

贊曰虛堂和尚間出宋季眼目正波瀾富嚴明之象似日照千虛纔觸著則見人肺肝南浦師祖操戈其室抖擻心境撥亂乾坤付受之密盛水不泄道屈至尊黑豆芽生四會提唱爲不懸德焉言來歲死不違尅期出其門者齊如龍蛇今其兒孫中分扶桑國裏息耕老子䑓行之偈實當乎懸讖也

本朝高僧傳卷第二十二

音訓

噬 時智切 齧也切屢也　媵嬙 上以證切 下慈良切　拗 於巧切 手拉折也　翕 許及切　霣 羽敏切　駢 蒲眠切

旺 于放切　購 居候切　帖 他協切　摶 徒官切 揣度也　贐 慈忍切

蝸殼 上古華切 下乞約切　礫 郎狄切　蠢 昌瑞切　脗 武粉切 凡事相同者日脗合　泝 蘇故切

紈 胡官切　圻 五根切　韛 步拜切

珏 吉岳切　吽 許偶切　甌 烏侯切　鐮 力鹽切　揣 楚委切

荐 在甸切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷二十二　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十三

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之五

相州建長寺沙門子曇傳

釋子曇，號西礀，俗姓黃氏，宋之台州仙居郡人。自幼聰敏，志操堅絕。入本郡紫籜山廣度寺出家。身長七尺，目光射人，才思濬發，特善筆翰。十七遊方，在蘇州承天石樓明禪師會裏典內記。咸淳乙丑，石帆衍和尚赴詔淨慈，道價歷時，曇腰包參謁，頓息馳求。復隨衍遷天童執侍，六八載常志東遊。遂以文永八年，觀光吾國，時年二十三。東福聖一、建長大覺下相待而以年弱不遑二利。弘安戊寅，卷衣歸元，依天童環溪和尚主司藏鑰。至元二十三年，出世台州紫巖，嗣香偕石帆。一住四載，攜衣入杭徑山，雲峯和尚招歸首座職。解遊嶽，丙寅董潭之天柱，歷數載，回廬阜圓通，玉崖振公舉第一座，與一山萬、斷江恩、月江印往來酬唱，聲流江湖。大德元年，謁南洲珍公于平江萬壽，亦延居首座。正安元年，偕一山寧禪師重來，年五十有一。副元帥平貞時欽執弟子禮，請住圓覺。公務之暇，參尋宗乘，海衆屯聚，聲光遠邇。後宇多上皇親降綸旨，詔詢禪要，曇獻法語一段，大悅。叡聖上皇嘉元元年，遷董建長四夏，歲序緇白歸趨益多矣。曇嘗賛初祖圖眞曰：一言梁主不相投，蘆葉翻波太公莫，嵩九載，嵩山人影絕，神光隻臂謾相酬。無中號曰內外忘能所，東西絕往來。空王遍摩，荊門戶鎮長開。德治元年冬十月，退居于正觀精舍。二十八日凌晨，手簡遺平帥曰：子曇茲風火相逼，却及面違。佛法正宗，全頼鼎力主盟，至囑。因召門人付後事，復書遺偈，擲筆而化。春秋五十有八。諸徒奉遺龕葬于福山，傳燈菴塔曰定明，敕諡大通禪師。

賛曰：曇公道貌偉奇，材力雄富，年僅十八，隨石帆之風，振松源之宗。再來此國，管轄大刹。想夫擎提玄唱，堆册盈帙，而今纔得半稱隻簡，益之於貽厥也。又六代祖師眞賛，在法山之庫。余幸獲寫之遺，既著載燈錄。

洛東勝林寺沙門瓊林傳

釋瓊林，文永年中入宋，參徑山虛舟度和尚，舟付傳法偈并衣。歸居州河朔，晦不出。高尚天祐順公之風。嘉元年中，虛舟和尚語錄附商舶至，林募緣壽梓，爲之序曰：瓊林昔年航海遊宋，往來吳越，多侍先師於

武林湖山間每聞火爐頭話開舉平昔提唱以其未
許學者流通祇襲所錄才竺峯冷泉兩會語耳別德
三十年不見大篇全章爲恨痛切不意忽獲八會全
錄喜不自勝卷不釋手觀其語句詞氣節古機鋒脫
略如侍座隅親聞謦欬眞末法光明幢也然竊恐此
書湮沒則非爲人後者職故命工鋟梓垂之無窮儻
閱此而知有松源師祖的傳之旨則孰謂無補於宗
門哉林後構見山菴而終

贊曰寬元之間天祐順公入宋傳北礀師之禪而歸
構勝林寺懷藏利器獨樂佛祖之道矣過六十年林

公嗣虛舟和尚之法復居此地而不與世交與順公
名望相繼余適看虛舟語錄始知其名因載其序立
爲傳焉

京兆東福寺沙門琛海傳

釋琛海字月船生于播州賀古郡菅[illegible]氏骨不凡甫
齔在總角薙髮本州書寫山負笈南北京凡三藏聖教
靡不該貫特粹于密典既歸本山結廬西偏恒以禪
觀爲務一衆師事顯密若多龜山帝聞海學業署
權法眼海避名如屣棄往上之長樂參一翁豪公翁
延以盛禮令居別室敎禪兩律旦夕相戰海每倒其[illegible]

於此輩不相從數稔且雜玄奧始信臨濟宗旨迥出
常情有呵佛罵祖之事時聖一唱佛鑑之禪海渴心
日熾登慧日山目擊道契服勤數載弘安四年一翁
順世其上足斷岸空公繼補長樂越年岸敍鎌倉副
元帥平時宗特起海出世開堂爲聖一之嗣是時叢
制祖備四方學者輻湊海住長樂二十年以禪敎律
應接示導大開化門高峰和尚亦居雲巖奔競龍象
因有東方二甘露門之稱武州太守平氏創東永禪
舍聘海爲開山祖拜受衣盂執弟子禮赤城山有一
練行者三十年影不下山不食粥飲甚有神異海偶

至其地行者出迎曰弟子仰師道誨久矣然有願故
不出此今幸光臨願受戒法以結勝因海授與三歸
安名曰了儒一日其人忽詣丈室海問汝從何來曰
赤城來海曰幾時離彼曰今晨海微笑其人乃作禮
而去自爾或一月兩月頻來率皆凌晨而至野之日
光山修灌頂法請海爲大阿闍梨壇上有鈴體擧出
聖一振之衆鈴皆應老僧語曰昔有異僧持此寶鈴
坐磐石上見獵者來捐鈴而去獵者得之以獻寺主
藏之神庫多歷年所今因請師啓神出之海執鈴歎
曰希有神鈴我今值此法莚爲阿闍梨師實是夙德

之所感也與用無量珍饌於老僧不如施一宿鉢飯懷鉢而歸衆皆愕然不能護惜焉今在普光云一時逢歉歲會衆闕糧有一冠人面黑身矮謁河越檀氏曰吾長樂和尚使也平氏曰有何所示冠人曰今年米價翔貴寺廚乏糧衆將他往檀越豈無意耶平氏諾之冠人謝曰善哉檀越謹領尊旨平氏即施送米百斛一衆贍足僉謂冠人乃本寺所供之大黑神也德治二年賜白師號藤公九條聘海主東福未朞年屬微疾謂左右曰先師聖一國師坐常樂關而入涅槃老僧亦當效之即至國師遺像右屹然而坐門人及寺衆皆驚之步遶索筆書偈曰四大假合七十八年末後一句威音王前放筆而化異香發越累日不滅實延慶元年六月二十六日也門人築塔曰正續長樂牧翁一公海之神足也擬爲海樹塔擇地未決夢氣壖之內一色純清如瑠璃世界有大日輪自東方來墮於寺南隅而觀之化爲大士莞爾告曰我名普光菩薩實藥師如來之應現也汝欲爲師擇塔地此處最吉言訖即隱遂爲所夢建塔曰普光賴賜號海照禪師

贊曰大黑神者梵天眷屬也竺乾諸寺木彫其像奉祀飯食珍羞香火甚盛寄歸傳引經具記其來久矣至其爲寺主使往檀越家勸化借糧賜給一會可以爲靈焉又受日光宿鉢伏赤城山人皆是海師道德之所感也吾語得悟之人若修密法靈感影響豈私言耶

京兆東福寺沙門大慧傳

釋大慧號癡兀勢州人大相國平清盛之胤也初號平等爲睿山之徒聰英博識本朝八宗之學無不綜鑚其最精者眞言教多所發明當時東台密者傳爲平等義聞聖一國師之禪化憤然欲與之角觝即往東福謁見爾答數話國師曰經不曰乎緣心聽法此法亦緣非得法性汝何涉義解慧使佛頭着糞易衣入室參詳日淹遂有所契初掌記室後爲第一座慧嘗於勢州闢兩寺首唱傳宗旨一曰長松山安養寺一曰瑞雲山大福寺晩年自構塔院於安養側榜曰寶慶應長辛亥秋藤丞相除釣帖起主東福衆欽其德義之高正和元年仲冬二日示寂臨終偈曰高超方便自證自然爲物應世八十四年荼毘獲五色舍利無算塔曰大慈滅後三十三年敕謚佛通禪師所著有法華要鈔枯木集十卷

尾州長母寺沙門一圓傳

釋一圓、號無住、相州鎌倉縣人、梶原氏、其先世仕源將軍、曉幼齡喪父、依常州親族、十九投州之山寺薙髮稟具、此時教門名德太半在東關、曉習俱舍頌疏於幸圓僧都、聽法華玄義於恣身大德、二十七適上之長樂寺、依藏叟朗譽公參禪之暇、聽釋論及圓覺疏、二十年謁園城實道法師、質止觀之旨、又趣南京持犯開遮、盡得其蘊、居菩提山五載、迴徊春水、偏通法相玄致、凡當時講說之場莫不經歷、後見聖一國師於東福、問經論奧義、服其資深、就弟子列、遂受禪要、文

永初、尾州木賀檀越請爲長母寺、禪教兼弘、圓性篤誠、靈異尤勝、熱田明神屢入室問法、賜以般若金函、一時久旱、邑人請曉法雨、三日之後雷雨大注、藤相國崇其道行、下鈞帖、董東福、三請殷勤、曉固拒不受、正和元年十月十日、終於桑名蓮華寺、辭世偈曰、一漚浮海八十七年、風休波靜、依舊坦然、嘗著沙石集十卷、聖財集三卷、雜談集十卷、小鑑一卷、今皆行于世、贊曰、月船凝兀無住、二師本精于台密之教、大抵經論家者嫌毀禪法、然二師入宗門、定有因緣之存焉、聖一國師無四攝之博、安又使之歸服耶、二師以至誠故感驗儘多、余三十年前兩次往長母寺、壽無住之事、又考其述作中、以備今之撰

京兆建仁寺沙門宗鑑傳

釋宗鑑、字明窻、不詳其姓、其許於大覺禪師楹下究大事因緣、弘安四年住武之東漸寺、嘗題偈曰、此地分形隣少林、二株嫩桂綠陰深、前村不斷漁歌曲、遠谷遙聞石磬音、親說舌頭無味話、全提鼻祖正傳心、但仰聖加頻懇禱、締構速成容衆、禁後移洛之建仁、參禪者益多、晚構普光菴而居、滅後敕諡明覺禪師

野州東山雲巖寺沙門顯日傳

釋顯日、號高峯、後嵯峨帝之子、母藤氏、仁治二年誕于城西離宮（今龍翔寺是也）、其夜有異光上徹霄漢、法金剛院僧徒以爲失火、及旦訪之、乃知聖子誕生之瑞也、日龍章鳳質、不浴自然香潔、自幼不茹葷、不嬉戲、坐必跏趺、年甫十六、從聖一國師落髮、披緇[illegible]滿分戒、行業純眞、就一老宿、因問錄中意、宿曰、宗門話頭非言說所及、日曰、恁麼如何知其意趣、宿曰、須是自悟始得、日便歸堂裏端坐參究、值普請、次見人刈艸誤斷蚯蚓、即問聖一曰、蚯蚓斬爲兩段、兩頭共搖、未審佛性在那頭、國師曰、須彌不高、大海不深、日便領旨

時年二十南都律師某訪國師次見曰英敏白國師
攜而去居之不久潛遁歸東福巾侍數載會兀菴和
尚來自宋住建長日往掛搭菴侍湯藥因謁府內諸
老皆以高賓待之後入下野那須山誅茅隱棲道香
發聞禪客趨路而至日堅拒不許若有被其接容者
謂之登龍門有檀越欲爲日建精藍日痛遏呵之檀
越曰昔須達長者爲佛世尊立精舍未聞如來禁止
師何固辭日乃許之富者以金帛施貧者以力巧施
殿堂門廡不日而成逮開雲堂日衆盈萬指卽東山
雲巖寺是也時佛光禪師住巨福山一翁豪公素與

日善數書招之令見佛光一日光舉百丈捲席公案
問之日曰一狀領過光曰你因什麼向老僧鉢盂裏
洗浴日曰百雜碎光呵呵大笑日辭旋雲巖光致書
求其平日述作日以偈答曰一見明師意轉閑凝慈
終日坐𥨊頑飽喫飽水無餘事禪道文章何處安及
再覲佛光問答數返如明珠走玉盤更無凝滯光卽
付信衣并法語印之日卽歸雲巖鳴鼓開堂燒香嗣
佛光之法恩問答罷乃曰靈山密付不在微笑邊少
室單傳不在安心處絕毫絕氂時如山如嶽如堆如
山處絕氂絕毫直得龜毛於鐵牛背上截兎角於

石女腰邊左旋右轉風行艸偃正恁麼時星飛電激
正恁麼時還當得從上宗乘麼良久曰千重百匝俱
粉碎倚天長劍逼人寒舉達磨大師過海越漠爲法
求人少林九年冷坐凝雪中得一個末後問他所得
只禮三拜依位而立大師曰汝得吾髓遂以衣法傳
付日上座近日見建長和尚問所得無語而可對
無愧而可佛直得一場懡㦬然雖恁麼借路經過試
進一偈師資相看口耳忘得皮得髓錯商量東山
下左邊底突出機前不覆藏喝一喝下座歲旦上堂
元正佳節歲月一新大衆繁興舉必全眞雖然鄭國

金聲因甚賢者不寒森羅萬象因甚世界珍重
林曰聖人不仁上堂三月好殺景溪山春色濃靈雲
舊府眼裏玄沙藏鋒袖中大衆要見一老落處麼良
久曰人面不知何處去桃華依舊笑春風解夏上堂
鳥有兩翼飛無遠近道出一隅行無前後所以道有
時結結時有解有時解解時有結雙明又雙暗全放
又全收若恁麼會得諸人在這裏亦不空過一夏喝
冬瓜直儱侗瓠子曲彎彎弘安丙戌冬佛光遺書至
日卽齋供上堂舉南泉示衆云來日設馬祖齋未審
先師還來否衆皆無語洞山出衆云待有伴卽來舉

云此子雖後生甚堪雕琢山云和尚莫壓良作賤摘日南泉設供失錢遭罪雲巖今日不問他來與不來何故大海若知足百川應倒流郎日往建長治喪又返東山日久住雲巖大闡玄化府大應國師住筑之崇福天下學徒指那須橫嶽爲二甘露門正安二年師年六十董相之淨妙嘉元癸卯住乾明山萬壽寺三年乙巳移淨智正和甲寅主建長江湖雲衲每刹塡堂歷兩歲歸東山五年丙辰十月二十日中夜書偈坐化報齡七十有六僧臘六十有二塔于東山塔于淨智扁正統後建長敕謚佛國應供廣濟國師有五處七會語錄若干卷元之鳳臺古林茂公爲之濟拙澄公本覺靈石芝公爲之序梓見今行世

贊曰高峯國師寬元帝之子志氣天然別際自慧且師承佛光開雲巖寺接度千衆一甘露之稱不虛譽矣其法者二十餘人皆有龍虎趨角住五山十刹登其從天廣出者其流必長之謂與余皆寮歲留建長正統庵院主名吾日顯日屢入饗堂拜奉國師之像當府尊其眞容淸穆異於庸人而已今閱語錄行狀尊慕之心眷眷惓惓于昔朱矣

京兆南禪寺沙門祖圓傳

釋祖圓號規庵不詳其姓氏信州長池縣人母氏夢麗舘沙門持般若心經授之尋卽有娠弘長元年誕童髫師相之淨妙龍江宣禪師下髮受戒稍長在福鹿問參佛光國師光器許扁下錐劉命充內記副元師平時宗謂圓日子他日必興法宜敬乘名旬登北條時平國爲之及佛光示寂卷衲入東福謁大明國師入室請益禪講交馳又往紀之鷲峯法燈國師擧話版昔一夜坐堂中見月色穿窗偶爾成四句吟與俄俱定中動念燈在禪牀知之喚圓至呵之日皆座眞安想圓驚懼汗下忽然省得已事正應問大明開瑞龍山命圓行命掌箋翰屢稱於龜山上皇辛卯冬大明寂爲上皇敕圓繼席時年三十一圓乃往相州拜佛光之塔供法乳之香高峯日公與之證明既歸龍山四方英僞翕然臻集冬至上堂烏兔奔忙不改舊病發形乾坤寂爾猶法造化幹旋豎起拂子日獨有這個識玄機於未兆藏其運於卽化還委悉麽擊禪牀下座圓爲人頎長疎眉秀目對人溫柔臨衆威嚴上皇晨昏孜孜參請一夕源僕射有房六條寢中心動忽起思惟恐宸衷有慮乎乃馳入龍山時上皇在下宮兀坐娛思觀有房有急劇之貌問日卿何中夜

而至乎有房奏事上皇笑曰今日與圓師舉論宗乘圓師徵詰抑逼不少假也朕旗靡陣披是以胸懷梗塞未能疏也如卿之忠襟與朕通乎有房抑頭曰陛下夙受佛記善閑思修然陛下闕思因圓師激發也臣之愚忠又因陛下感發耳上皇肯肯上皇病中有御製偈以賜圓圓依韻上進曰玉皇仙是病無垢一朶紅雲擁九闕常寂光中塵不到上方香散午壺盤如是酬和不可勝記然南禪㬆仍舊貫梵制未全圓住持二十四載盡力造營於是大殿法堂厨庫雲堂以至三門廊廡叢林當有者皆悉具體正和二年暮春寢疾胥夏二十日中夜坐化有辭世偈曰躍躍翻黃鶴樓一拳拳倒鸚鵡洲臨行一著元無別黃鶴樓前鸚鵡洲閱世五十有三僧臘三十日鄰封來祭門第子遵遺命葬于歸雲庵圓丈室東偏手植篁竹入寂時其色變白三十日後復青敕謚南院國師

贊曰南院國師生氣俆倒求已參究造次顚沛必於斯偈動念禪然爲法燈所呵而有省所謂觀過斯知仁矣者與古稱菩薩於定中聽香象之渡河者法燈之詣與當時師學之嚴切懸與今時殊其拜佛光之塔供嗣法之香法兄高峯爲之證明者非古塔主之嗣雲門之類蓋不忘其本也及役南禪規營大伽藍以極輪奐其功幾多居耶

相州建長寺沙門世源傳

釋世源字太古不詳姓氏常州人初參兀庵和尚粗有省所住庵十年以胸中未穩在又依佛光光舉香嚴擊竹偈下語不契自謂曰吾爲此事出家誓不了當不措光遷巨福源從侍專心參究未經數月廓然契悟因作偈曰州繫破虛脚頭穿鐵到家時洗脚眠昔日枉成岐路泣今朝見得火中蓮光寂居第一座永仁年中開法光福壽移萬壽建長後構向上庵於福山中屏居養老元亨元年九月二十五日奄然終於住庵春秋八十有九敕謚國一禪師

京兆南禪寺沙門一寧傳

釋一寧自號一山世姓胡氏宋國台州人寡生端重氣宇神秀齠齡就學晤呼琅琅鄉黨稱其英敏稍長慕桑門投郡之鴻福寺無等融公童侍二年辭往四明隨普光寺處謙習法華等諸經既二十歲得度進具聽律部於應眞寺學台教於延慶寺嫌義學支離棄到天童質疑簡翁敬和尚敬問曰一心三觀以何爲體寧卽一笑敬許參堂坐究二十春上育王山依藏叟

珍公珍退而後東叟愷叔廆照頑極彌相繼住持寧奉專四師獨欽頑極一日懇乞宗要極曰我無一法與人寧仰契悟尋與大藏開鑰解印雲遊天台鴈蕩間謁環溪一横川珙巧庵祥清溪沆諸老蔵磕酬酢益深造詣至元甲申夏住四明祖印寺上堂祖師心印古篆分明無端後來胡搀亂攙失眞了也今日在寧上座手裏試倒用看拈拄杖卓一下曰錦縫全開朱點不露運靈樞於劫外敷大化於寰中直饒巨鼇不動三山常聳於太虛萬國來賓帝祚永隆於億載雖然只如微篆未形已前又作麼生卓一下曰收復

舉楊岐問慈明幽鳥語喃喃公案拈曰是則是虎不食其子因甚慈明連喝兩喝楊岐禮拜一衆稱之居十載遷慶元府補陀山指山門曰海濤澎湃鐘鼓鏗鏘莫是入理之門麼上堂舉雲門示衆云聞聲悟道見色明心觀世音菩薩將錢買胡餅放下手卻是饅頭竪起拂子曰者個是色擊拂子曰者個是聲道作麼生信心作麼生明擲拂於後曰莫教錯認定盤星住持六年海岸靈區寧之道義光輝並騰一日籌巖洞忽見大士現於圓光中隨喜作禮先是至元十八年世宗欲兼併日本發戰艦六萬軍卒二十萬來

屯于五龍山一夜神風大吹海軍悉沒成宗恭心未歇欲遣有道名利勸誘以爲附庸大德三年吾國商舶偶在明州於是遴選僚髦臺許濮寧乃賜寧金襴伽梨并妙慈弘濟號受慶元府判官僧錄司知書及官員五十人至寶陀山勸寧東渡歎語惻懃寧遁不可遁受命駕舶旬有三日屆太宰府本朝正安元年也舶主以書白帥府發道相州副元帥平貞時疑寧爲游偵編置豆州修禪寺寧晝夜禪誦悠然樂道或說平帥曰寧公彼國望士來出于抑遁有道之士無心於萬物也豈必區區慕乎戮之節哉且夫沙門者

福田也在元國元之福也在我邦我之福也由此赴相陽初東方緇素聞寧錫居翕然傾心至此隨喜膽禮山內館舍門外作市冬十一月主建長大道場後火無門臨其地曰十方無壁落四面亦無門指一下曰者裏入得別是乾坤上堂拈拄杖卓一下曰建法幢又一下曰立宗旨法幢已建宗旨已立極微塵刹海只在一毫端盡無量億劫悉歸彈指頃塵塵不昧法法全彰如帝網珠交光相羅如師子兒遊行無畏豈有去來之相何曾彼此之分便見拈華付法笑裏刀鎗面壁安心口頭人事不盡傳授屈辱當仁棒喝交馳

取笑作者百餘張弓架箭列主分賓正是鑿空造端
欺誑瞞漢畢竟太平時世說甚干戈所以山僧萬里
西來只麼素面相呈更無勞攘然雖如是卓一下曰
將此身心奉塵刹是則名爲報佛恩復舉育山和尚
示衆云佛法付屬國王大臣有力檀那人人燈燈相
續至于今日且道續個甚麼須是迦葉師兄始得拈
曰昔山和尚發揚靈山付屬固是光明要且只是一
期方便爭如今日有大力量人親承記莂向一千年
後於日本國内續此一燈直得輝今耀古諸人還見
麼若也不見山僧更爲點出靈山佛法付王臣今日

扶桑話又新一道恩光徧塵刹東溟天曉湧金輪一
住四載法規凛凛諸檀信服萬衲鑽仰壬寅十月遷
住圓覺元正上堂新年頭舊年尾四序已更端三陽
猶未啓不是佛法亦非世諦不是因緣亦非自爾豎
拂子曰會得遍地祥風普天和氣上堂睦州擔版漢
趙州喫茶公口如崖蜜甜心似黄連苦所以圓覺尋
常於諸人不敢絲毫鎗偎良久曰射虎不眞徒勞沒
羽住職二祺復歸福山萬壽兩序耆舊曰昔化成禰臨
濟珍重下太楊岐輔佐慈明曉出舂語是皆砥柱之
質豈爲瑚璉之材福山者裏左眄則冰清玉潔右顧

則虎驟龍馳機鋒閃星電號令鼓風雷山僧藏得放
憨癡閑看峯雲白太公來雖然莫便是福山爲人處麼
良久曰妙舞莫誇迴雪手三臺須是大家催不幾移
淨智其道望愈高正和癸丑秋南禪虛席後宇多上皇
敕平元帥促寧住持荐入山問道縉紳官轎車馬載
路士庶翹渇恐後寧以老病屢乞免退優詔不允潛
遁越州上皇宸書慰諭促回曰親書特告南禪長老
一山禪師朕聞師之道價久矣所以下詔關東以官
坐請來也得會晤究如獲司南之車也慕德欽風
三閱青黄而聞有心退處而數數理行裝也太平祖

詔寄剳爲勾之也近者亦聽打拼行李書以慰諭公
乃屈蒲輪來諾許朕意不料暗裏出城遠游山川矣
若得回來再相見必許隨自便養病菴中追於懐璉
之古風也何須更歸東關矣直饒燕居南禪東堂使
小師等如元安着有何不可寧又有魔賊之擾乎大
都公長化此方廣結四衆之緣則朕所願者也宜快
歸來也文保元年季秋示疾上皇幸寺慰躍龜山廟
塔時時問疾二十四日曉手書遺表獻于廟塔曰一
寧頓首法皇陛下聖駕幸本山寵綁門觀光也一寧
不幸臥疾數日百體舉而不仁不能再瞻龍顔大變

時至幻質將摧繒纊忽情入無生三昧耳又書偈曰横行一世佛祖吞聲箭已離弦虚空墜地置筆奄爾而逝壽七十有七　上皇得表念悼幸寢室趺坐儼然如生皇情震悼復蘸宸奎贈國師號宣源佛射有房作文祭之敕建塔於龜山廟側奎畫賜忝禹額又御製像賛曰宋地萬人傑本朝一國師其爲人主被崇如此寧惟仁慈和氣遍物釋典諸部儒道百家稗官小説鄉談俚語綜錯汎濫常坐一榻不須過爲舊侍新到出入無間禪策中古事方語之難曉學者病諸豎寧兵止就質之寧運筆酬之若入群玉府信手執

之寧安善筆翰揩楷帛需書者常盈門限圖會者進若干帙寧手删成一卷有門人齋入元者靈石芝古林茂中峯本各著題尾以證焉

賛曰一心法界渾然平齊自方他方何偏之有所以諸佛諸祖三界爲家隨緣度生離逢順逆境未曾勞心忠寧師遥元帝命來止此方住四大刹德化王侯藐焉幻身浩蕩不比其胸宇之恢與天地同大不知其本者誚爲間諜又猶如以管見月焉能知大明無私照耶

相州建長寺沙門弘會傳

釋弘會或曰德慧號東里四明姚氏宋國明州人幼齡出家徧參後歸西禪月潭圓公親受記莂聞此方國風延慶元年浮海東渡鎌倉副元帥平貞時請住禪興不幾遷建長江湖學賓參請絡繹以文保二年八月二十八日順世臨亾書偈曰無始無終不生不滅虚空消殞大海枯竭築塔禪興扁曰傳宗

賛曰宋元之僧觀光吾國者大概支那之豪傑也故受王侯之盛禮道光于千載會公密庵和尚四世之孫宗派昭晰其爲宗匠也可見焉惜乎其行實之沒也禪山住持簿僅存名大耳是以今人罕聞其名余

江湖漫遊之時雜廁活套之中搜索其土苴文得辭偈一首因以立小傳焉

筑前承天寺沙門仙原傳

釋仙原號耕叟不委姓諱州里久依聖一國師歴任高職後往鎌倉謁無學元公歸來嗣國師出世筑前承天肥後檀越其稱竹林寺延源爲開山始祖學徒多歸因雪示衆偈曰冢冢宇宙無遮攔佛國三千一日間誰把須彌藏芥子白乾坤外更無山不詳其終所年月

京兆普門寺沙門圓然傳

釋圓然字奇山駿州久能人聖一國師之族姪也久侍國師悟徹己事密受印記學識尤博住洛之普門恢弘宗猷大丞相內經藤公一條入室參禪遂稟戒法并祖衣執弟子禮因請城南山崎邑建成恩寺請然爲開山祖嚮遇甚渥然後終於普門寺

相州壽福寺沙門上昭傳

釋上昭號寂庵師事藏叟譽公發明心地後南遊入宋與南浦約翁無象樵谷同參虛堂愚儼溪聞介石朋簡翁敬諸老皆蒙優賞及還鄉依大休念公分座壽福一衆優賞不衰後出世嗣藏叟昭失行錄有示衆語曰離念祖偏虛空界是離出論文殆有宗門旨汝等作麼生會晩退休松嶋庵正和五年六月十六日吉祥坐化壽齡八十有八敕謚宏光禪師

本朝高僧傳卷第二十三

音訓

踔 竹角切　籜 他各切　董 多動切督也　挹 一入切同揖　蘿 登職切　轄 胡八切　鋟 七林切刻版　輻湊 上方六切下千候切　歉 苦點切一穀不升也　吭 魚乞切　憤 房吻切　角觝 上吉岳切下典禮切　詰 欺吉切　伎倆 上巨綺切下力伎切巧也　淹 衣炎切久也　篋 乞協切　遡徊 上蘇故切下胡爲切　夥 胡果切多也　剗 楚簡切剗平也　[illegible] 呼圂切　廊 魯堂切　憨 火含切愚也　膊 伯各切肩　氂 鄰溪切十毫曰氂　懡㦬 上忙果切下朗可切慙也　儱侗 上力董切下他紅切　蓓蓰 上部浼切下想里切　錐 朱惟切　赧 乃版切　斡 烏活切轉也　梗塞 上古杏切下悉則切　跛躄 上補火切下必列切　縮 所六切　澎湃 上蒲庚切下普共切　鏗鏘 上丘庚切下千羊切金玉聲　爁 胡覽切　遴 良愼切謹選也　髦 莫毫切

逭 胡玩切　游偵 上于求切下丑成切間諜也　錮 古慕切　鎗 抽庚切　攘 汝兩切　甜 徒兼切　[illegible] 音[illegible]韻　舂 書容切　碔砆 上罔古切下芳無切　瑚璉 上洪孤切下力展切　閃 失冉切　躃 壁吉切　稗 蒲邁切　俚 良以切　汎濫 上扶泛切下盧瞰切　諜 徒協切　莂 必列切　套 他到切　土苴 上他魯切下側下切　遮攔 上之奢切下離閑切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷二十三　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十四

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之六

京兆南禪寺沙門德儉傳

釋德儉號約翁相州鎌倉縣路傍之棄孺子也始驟
著姓見拾歸乳養在群兒中嬉戲出隊每見佛僧合
爪禮拜舞勺歲從父過福山大覺禪師奇其骨貌乞
爲童役教以經書儉拔擧敏宛如宿習十六落髮往
東大寺登壇具戒還侍洛之建仁覺問雪覆千山爲
甚孤峯不白儉曰晝龍行處州不生覺稱其答謂人

曰儉今十九歲更加三十年垂蔭於天下覺復董福
山儉參從咨決遂徹玄機欲遊支那駕舶徑達台之
九山首見寂窓照公於育王尋謁天童石帆衍淨慈
東叟穎靈隱虛舟度徑山藏叟珍簡翁敬覺菴真咸
雅器重又一時大宗匠晦機熈一山萬末宗本寂菴
相等皆樂與之遊往來吳越者八年所聞滋勝所詣
益遠屬乎宋末運邊烽日警禪刹擾紛遂返楫而東
省大覺於巨福會覺移壽福即昇侍香轉司藏鑰及
其還領巨福典藏如故覺順世後依回福鹿間發揚
所蘊流詠言句皆爲人所法大休無學二師特篤愛

之永仁丙申葦航和尚主福山畀爲首座有檀越創
寺山內號長勝請儉住持堂頭葦航引座上堂儉乃
拈辨香酬大覺之法乳次遷東勝淨妙據室日正令
全提佛祖斂頷抑下威光君子可八住禪興德治元
年有詔董洛之建仁湖海雲衲素聞其名來集如羣
鳥入林後宇多上皇夙慕儉道詔入西郊離宮咨扣
禪要奏對稱旨乃賜故丞相良教藤公花苑一區以
爲壽藏之地儉謁牧護延慶二年秋歸休東關庚戌
春膺福山之選初儉在淨妙時夢有大龍橫福山門
烟雲相擁遂化爲男子揖儉曰弟子爲師作檀度言

訖而隱至是二月初八日入寺乃土地神之誕辰也
僉云前徵矣因扁東菴曰龍峯儉以受法之地討論
舊典任重提示闔府列刹稱用本之家也正和乙卯
秋寺罹火災儉坐瓦礫場接納恬然仲冬遜退鼓屛
居龍峯菴請留屢至堅臥不起文保丁巳冬南禪寧
一山寂後宇多上皇傳旨召儉儉上表力辭乃詔平
元帥貞時起儉平帥備驛衛士護送輦下上皇敕御
史大夫源有房迎勞于道開堂日上皇率貴戚臨法
筵四來龍象列班序賓法門嘉會也上堂祝聖罷就
座適曰屋角青山摩空峭峻全彰鷲嶺道場門外白

河徹底淺沉濟發曹溪正脈若有一人半人登其頂窺其源少室家風未至泯絶佛日與舜日長明堯風與祖風永扇正恁麼時以何爲驗卓拄杖曰一條拄杖驪刺律探得黄河徹底清復舉阿育王問賓頭盧尊者承聞尊者親見佛來是否尊者策起眉毛良久云會麼王云不會尊者云阿耨達池龍王請佛齋食道是時亦預其數拈曰一曲兩曲無人會和風吹過汨羅灣上堂樓閣門開洞見彌勒覺城東際觀體文殊諸人每日朝參暮參東討西討還見龍山巖崖也無若也見得天上無彌勒地下無彌勒無有一文殊

登有一文殊擊拂子下座元應元年十二月示微疾中使慰問翌歲春表謝院事將還祖之舊菴上皇諭告不免幸黄門侍郎源有忠私第賜齋問法即宣還山大駕亦從入寺夏四月儉病厚上皇親臨問候儉奏以蒙恩際遇將辭盛世仰冀安國民弘宗教上皇歎惜久之遣國醫診治儉卻藥不納上皇重敕源黄門特賜佛燈大光國師之號儉起坐謝恩徐謂黄門曰生膺國寵忝本朝未之有其豈敢當黄門曰上皇以非常之禮待非常之人宜毋辭儉曰苟有佛燈何必大光竝辭不欲黄門反奏上皇以謂謙謝四字彌加欽歎重命曰大光二字裁損惟意佛燈之稱揆義惟允儉知詔旨難辭遂始祇受五月十七日疾革浴髮更衣集衆訣別垂語曰末後一句始到牢關汝等諸人各下轉語一衆進語儉不敢可否明日自書遺表復召諸門人區分後事且曰毋厚喪禮維那投炬十聲念誦不可行餘佛事吾昔在靈隱親見退耕入滅大約類之訓飭諄諄夜將三鼓有僧問九旬聖制未半師將行脚未審龍山拄杖卓在何處儉便豎拳僧曰世尊雙林示雙趺國師龍山豎隻拳是一是二儉曰一任大衆證明僧曰恩大難酬便禮拜儉以手

揮一揮曰你見甚麼道理便禮拜十九日詰旦衆環丈室儉示衆曰佛陀和尚曰一釋迦二元和三佛陀其餘是甚麼椀躂丘你作麼生會有一僧擬進語儉便竪拳又曰汝等俱起晨粥待吾午時行至期斂衣趺坐書偈曰七十六年不生不死雲散長空月行萬里擲筆而化閲世如辭偈坐夏六十又一上皇見遺表嗟嘆不已曰朕重失此國寶世復得若人乎門弟子遵遺命就于牧護菴闍維乃分靈骨樹塔於相之龍峯上皇親灑宸筆特賜佛燈國師無相之塔復御製像賛六十六字賜之敕判讃州垂水莊助牧護香

燈後醍醐帝嘉暦改元之夏降旨易菴爲寺賜壽聖額僉謂己嚴正造詣亦淺人望其詞色凜然畏敬有七會語録元圓通竺田心道場月江印作序浄慈靈石芝跋上天竺沙門臣道大師撰塔銘奉議大夫趙雍書中奉大夫王都中篆額

贊曰約翁西來之克家弱歳英奇觀答孤峯不白之問青松出羣木成天下蔭涼之象蔚然既見覺之識記不鑒南遊逆觸太方宗師皆以悟解眞正優才博贍稱爲七會之語渾厚嶄新於今學者傳誦虎關鍊公友欽論道建治上皇師崇問禪數其最化日朕失

此國寶世豈復得若人耶非道山之高峯能感動龍顔至于茲乎哉

相州圓覺寺沙門慧輪傳

釋慧輪字雲屋京兆人初歴游諸方錯綜内外後參佛光國師得付衣與偈不幾出世圓覺㳟令矜嚴學人欽服掛鐘佛事曰天宇寥寥灝氣清中峯大器以圓成高懸簨簴洪音振萬歳千秋祝清明含造化不言之信壯叢林正令之行得句悟心一片路輪皷皷停酸息苦三千剎界海澄澄誰聞不喜誰聞不驚且道末後一槌如何告報圓通門裏無遮護普請諸人眼裏聽後勅長壽院爲塔焉處臨終書偈置筆脱去春秋七十四元亨元年五月十日也勅諡佛地禪師

京兆南禪寺沙門崇喜傳

釋崇喜字見山上野州人久參佛光了畢大事歸枌邑光付偈印可再入宋國請益宗匠有初祖贊曰遙望赤縣氣迢迢入殊方吐毒氣於頑石得展拜於神光只應伏六宗兮化五印不須歴魏邦兮遊大梁至今日徹兩不瞬口闊而不張說什麼單傳直指五葉芬芳咄首任祖之淨智後遷洛之南禪道價喧藉

下帝召問禪要特賜佛宗禪師之號解印歸東開常之三會寺引接四來學人又應檀信招剏信之興禪寺爲第一代元亨三年六月八日化於金峯之正紹菴中

京兆南禪寺沙門鏡圓傳

釋鏡圓號通翁一名淨光不詳其姓其許蚤歳出家志尚挺特聰明超伍初遊講肆傍搜曾藏内外載籍靡不涉鑽既而嘆曰此非究竟之法棄去歸禪届野之雲巖依高峯和尚久之不契辭往筑之崇福參南浦禪師晨昏匙核不知端倪質疑諸方如飢鷹尋州

凡到奈須十七回上横嶽前後十八度矣一日有僧
指屋上松曰一切艸木以山河大地爲緣渠獨以何
爲緣一僧曰以無緣爲緣圓在傍聞之忽然大悟不
覺失笑趨告南浦卽受記莂後遊州菴於洛西扁曰
正眼鏟彩潜居無出世意慕雪竇圓悟之風碧巖百
則公案一一拈掇華園帝皇詔莅臻出世萬壽及後
醍醐帝龍飛勅住南禪時時召詢法要寵遇甚厚特
賜普照大光國師之號并御製贊朝野以爲榮也旹
八宗競起排斥禪宗並闕牒訴者數四矣元亨四年
正月二十一日帝召延暦園城東寺南都諸講師於

清凉殿與圓對辯宗要帝宣藤亞相其寺露降詔召圓
圓會飛風疾而關繫至重承詔旨昇殿宗峯超爲侍
者侍側公卿百官須班傾聽圓奏曰今對聖上商量
宗旨應須直問直答不假繁辭若負墮者卽作弟子
矣諸講師先出從屬驗強弱圓乃命侍者與之斥攏
衆鳥一鶚講徒屈退有沙印玄慧者出問如何是教
外別傳禪侍者曰八角磨盤空裏走玄慧不會又有
園城僧匠其攜函而出侍者曰是什麼僧匠曰此是
乾坤函侍者卽以篦擊碎曰乾坤打破時如何僧匠
懵然罔測有東寺虎聖奏曰昔嵯峨朝諸宗角論一

七日夜也今何限一問一答乎帝從焉於是諸講師
不勝憤激攘臂切齒問難鋒起圓以無礙辯一一折
之猶如洪鐘隨敲擊大小其應也至二十七日虎聖
出問如何是禪圓曰箭已離弦無返回勢聖曰吾宗
亦復如是圓舉扇子曰你試射看聖曰中也圓乃袖
扇子曰重發看聖曰箭既盡矣圓曰欲知吾禪白雲
萬里聖曰禪可得聽乎圓曰近前來爲你道著聖近
前圓便一蹈踏倒聖起來禮拜於是諸講師旗靡陣
披各執弟子禮皇情悅懌羣臣駭歎圓以七日堅坐
病至彌留將歸途中說偈曰淸風匝地果日當空十

方俱通塞徧界沒行蹤泊然而化實元亨四年正月
二十七日也壽六十八門弟子扶枢歸寺闍維獲設
利羅無算塔于山下扁曰最勝輪菴曰正眼
贊曰昔雪峯禪師三上投子九到洞山千載之美談
以爲行脚之楷模也今大光國師復三陪于此矣曾
郎未足稱勤之故使逆水波翻歸巨海且夫教禪角
論之事世但聞其略而未見其全焉是以疑心過半
矣瑞龍山典座蒲牒兩家往返數書宗論輸贏具記
在今又東福大慈智公主南禪時値國師之一百年
忌就正眼菴陞座拈香且其散說中委舉贊揚現在錄

中余今併取記之斷決世人之疑焉

豊後蔣山萬壽寺沙門智侃傳

釋智侃字直翁工部侍郎源泰氏（足利氏）子上野州産
早歳出離學天台教兼通密乗聞有別傳之旨更衣
遊方初參蘭溪和尚於建長溪一面器許侍左右著
精彩久之有南詢之思附舶入宋面謁諸老知法無
別致歸省蘭溪後往東福見聖一國師便問從上宗
乗事學人還有分也無國師曰是甚麼事侃提起坐
具曰今日親見和尚便禮拜國師曰這癡漢參堂去
侃止輪下且洛學海嘉元末筑之承天寺虛席衆請

侃住持嗣香供聖一德治初年羽州太守藤親平（大友氏號玉山）
建萬壽寺於豊後招侃爲開山第一祖九州禪
客會同堂中盈一千指晨昏鐘鼓鏗爾卯午粥飯嚴
如其規矩禮樂鬱鬱擬大方叢林也延慶三年大相國
忠教藤公（九條）下鈞帖主慧日山侃據室拈拄杖曰衲
僧行履全無方所銅頭鐵額收放臨時佛來祖來勘
破了打卓一下曰龍得水時添意氣虎逢山色長威
獰謝新舊兩序上堂叢林綱紀之設貴在得人是故
有新有舊一進一退如國家拜將相似行解相應宗
說俱通明如杲日寬若太虛普令一切有情無情不
覺有爲不住無爲開鑿人天權衡佛祖雖然不涉新
舊一句畢竟如何芍藥攀開菩薩面櫻櫚葉散夜叉
頭居一載檀越藤氏疾發使招侃請蒙末後誨勵即
擧退鼓歸豊後爲檀越說末後安樂法門復住萬壽
十年論道甚博元亨二年四月十一日集衆囑後事
已書偈曰應世隨緣七十八年撒手便行古路坦然
擲筆坐脫三日荼毘烟氣赤及若木若艸五色舍利
粲然如綴玉有神祠大祝隨侃受戒者有事不赴荼
毘所乃登高遠望瞻禮葬儀忽有香烟一道隨風襲
衣怪而覩之舍利數粒煌然在衣大祝涕泣拜禮而

歸遠近見聞歎未曾有諸徒分靈骨塔于各寺在蔣
山曰常樂在慧日曰炎明藏南禪楞庭壽公作塔銘
敕謚佛印禪師

相州建長寺沙門道隱傳

釋道隱號靈山不詳其姓族宋杭州人蚤脫塵纓參
仰山雪巖禪師巖使看狗子無佛性話久之契悟呈
偈曰妖嬈萬態退餘芳華品名中占得王莫把傾城
比顏色從來家國爲伊亡巖便印可乃遊江湖遍一
時名衲後入經藏多歷寒燠聞此方風元應初年浮
杯東渡副元帥平高時喜迎住建長叢規嚴整七衆

宗信夢寤石公在三浦泊船菴往復酬唱動經信宿矣隱題僧血書華嚴經感舍利曰百城烟水螺頰眼五十三人驢馬君額有圓珠皮有血針鋒毫末定功勳題血書法華經曰轉男成佛夢中夢衣裏明珠泥彈丸血脈貫通親徹何紅蓮華綻紫毫端血書金剛經曰三心歸一一非心十指何須寫著針山雨作收秋日薄丹霞散彩落風林隱後於巨福山中刱正受菴爲菟裘地正中二年三月二日唱遺偈曰還源歌還源歌還源一吹脫娑婆哩哩囉趺坐而化春秋七十有七勅諡佛慧禪師

贊曰隱公觀光此國據名藍八年矣覓其提唱亡佚不見辭偈一首載錄倉五山記又在宋之日雲遊行卷號業識團體裁新鮮傳中所載題血書華嚴經等是也然或者之言曰禪師住淨智建仁收衆之暇自瀝指血書華嚴八十軸矣夫隱公無準的孫雪巖高弟正欲秉廊齊本分鉗鎚以接得此方學人豈煩糢糊聖經而慣朴實頭漢耶以己眼之瞎鈍置明眼宗師其過不少看者揀焉

京兆普門寺沙門慧琳傳

釋慧琳字玉溪淼指經虛堂愚密部葉參聖一國師遂受記苅出世洛之普門不詳其所終上足無夢清公齋拜之頂相入元請贊於徑山古鼎銘禪師銘公贊曰無相之相太虛蕩蕩絕點絕淸一爲無量坐山陽之道場走東海之龍象用文武火煆聖鎔凡示拈顧機興風作浪叢林著龜人天榜樣雙徑如此讚揚後代從教鑽仰夫是之謂東福聖一之眞子凌霄圓照之的子玉溪和尙

京兆萬壽寺沙門智義傳　智翁

釋智義號松嶺後深艸帝子幼從寂覺禪師脫錦納著緇服學出世法及其成人徧參諸方天性俊邁得

寂命智侍鏡堂圓禪師於建仁盆度諸解回嗣寂覺歷遷圓通三聖萬壽三刹所在秉法柄後退休如意菴嘉曆元年十月十一日化遺偈曰昔年恁麼來著趙州布衫今日恁麼太脫節肉布衫一去一來莫相嫌發明千山與萬巖又有釋智翁字無才幼稱侍聖一國師後從寂覺悟心地法初開堂萬壽後住江州青蓮寺爲第十一世嘗題自頂相曰爾不似吾吾不似爾畢竟如何不是不是

能州諸嶽山總持寺沙門紹瑾傳

釋紹瑾號瑩山俗姓藤氏越前多禰郡人母某氏夢

吞朝日有孕自此每日禮觀音像三百三十拜誦普
門品三十三卷蘊胎中爲奇男也及生顏範異常稍
長慕出世法年甫十三隨永平孤雲弉公剃髮受戒
舉措純如志趣高邁弉公曰你有大人之度他日當
爲人天師逮弉遷化依太乘徹通介公晝夜參究脇
不至席食不知味聞通舉趙州平常心是道話豁然
契悟即云我會也通曰你作麼生會瑾曰黑漆崑崙
夜裏奔通曰未在更道瑾曰逢茶喫茶逢飯喫飯通
印曰你向後當起洞上宗風尋以寳鏡三昧三種滲
漏五位顯訣等一一究盡無剩蘊矣乾元初年住大

乘寺大唱宗乘四海龍象競集會下正和二年同州
海野信直妻崇蓮道義施洞谷山藤氏家方建永光
寺延瑾住持賀州檀信建淨住寺招瑾而主能州櫛
比縣有定賢律師屢來問法遂革教寺請瑾爲開山
始祖未幾檀嚫雲委堂宇畢備號曰總持寺禪客憧
憧慨復祖風上堂舉拈華微笑因緣曰靈山會上八
萬人天無知拈華微笑又是什麼時節若人直下見
得古今一時透徹法也可謂不因今日事爭語昨夜
夢後來徑山清了禪師拈云世尊有密語古渡春殘
迦葉不覆藏落華流水雪竇智鑑禪師云世尊有密
語迦葉不覆藏一夜落華雨滿城流水香此是古人
舉古明今榜樣也我且問諸人當昔拈何華笑何華
端的道看以拂擊牀曰蹉過了也元亨年中後醍醐
帝降十疑問瑾奏答明詳帝特賜綸綍以總持爲賜
紫出世道場正中二年八月初屬微疾至十五日夜
半召門人曰吾化緣已盡泥洹時至沐浴整衣鳴鐘
集衆指示法要門人請遺偈便書曰自耕自種閑田
地幾度賣來買太新無限靈苗繁茂處法堂上見插
鍬人擲筆而寂世齡五十八法臘四十六如法荼毘
得舍利若干粒建塔於太乘永光淨住總持四處扁

曰傳燈瑾著正法眼藏啇一卷清規二卷坐禪用心
記嗣法弟子無涯洪壺菴簡明峯哲峩山碩珍山救
謚佛慈禪師
贊曰瑾公祖述道元憲章弉介宗猷號令儼然有序
膺受紫袍之寵賜光昭乃祖之道場整頓一家規典
爲後學之矜式如佛慈禪師可稱洞上之中興焉

京兆南禪寺沙門處謙傳

釋處謙號濟溪本貫武州初參佛光於圓覺後隨聖
一於東福參究純眞遂有悟處在建長典藏在建仁
首衆正和九年夏出世筑之承天指門曰家風嶄嶄

西地普天不立門限大道湛然常曉小參拈拄杖曰
生佛未分有一句子岌岌然超出六合之外湛湛爲
透徹萬化之中無邊事門由此成就更不與萬法爲
侶無量三昧由此建立而不與千聖同途卓一下曰
大衆還會麼若向者裏見得徹去坐斷報化佛頭轄
開頂門正眼融十虛於毫端置塵刼於當念便乃不
離南贍部洲而遊北鬱單越直得水雲雜沓聖凡交
參彼我忘情主賓道合雖然如是某作到此間未免
井竈向背門限高低從頭問過何故良久曰一回拈
出一回新尋住東福陞董南禪後醍醐帝聆謙禪道

召宮問法要奏對稱旨賜龍涎念珠金紙御扇爾來
屢屢拄警蹕於南禪受密灌并衣盂特賜普圓國師
之號奉旨陞座祝聖復說偈曰從來皇道旨平平人
樂堯風舜日天聊木百年新雨露乾坤一統舊山川
謙後創播之寶光寺以居國中禪林之權輿也又爲
之證心勢之淨法謙所開基也元德二年五月二十日
遷化塔于慧山之本成寺小師紹侍者持謙照谷入
元從本覺靈石芝公請眞贊石贊語曰嬌嬌釋龍耽
耽律虎戒潔氷食不過午持呪泣鬼神掀舞呵佛
祖四坐道場宗風振舉是所謂聖一國師密授親傳

之嗣子
贊曰東福岐陽秀禪師曰弘安正應間禪門諸老棟
梁大法者後前輩出逸潛溪遷瑞龍元應帝召對清
凉殿問佛法大意奏對稱旨帝遍加踐禮自後襲屈
胸於龍袞拄警蹕於禪苑吾宗寵光前未曾有也秀
公博覽宏才如入眼正其言至于如斯故余全錄系
之贊尾

相州建長寺沙門巧安傳

釋巧安號嶮崖肥前州人妙年出家初學天台止觀
通達圓理講場義論爲同儕所推後參佛源禪師于

建長源謂安曰義理之學多滯在知解名曰理障亦
名法愛所以道思而知慮而解鬼家活計因使提撕
有句無句如藤倚樹公案安奮激參尋洞徹本根源
命司藏經綜覈秉拂列刹相共稱其提唱初開法於
肥之鞦日山安國寺移相之世尊寺相續住壽福建
長等大刹接化雲衆遊瑞泉寺題偈偏界一覽亭曰
一峯正露半空間孤峻淸高絕頂寒眼力窮邊休著
意古今十世似天寬曉居龜谷悟本菴元弘元年七
月二十三日以疾遷化遺偈曰臨行一著不假兩脚
踢倒須彌路翻碧落世壽八十門人奉遺體塔于本

菴敕諡佛智圓應禪師

贊曰安公初學台教覃思觀心逢佛源之鍼起覺月從前知覺一時際斷及分職大方控御海衆震霹靂之舌落魔外之膽搜索其全錄我未之見也拾取二三策載傳燈錄及此猶爐熏一炷嘉會遺鑪有殘香膸馥者歟

京兆建仁寺沙門道生傳

釋道生號鐵菴不詳姓氏羽州人也久參佛源瑩徹心源公遊諸方殆三十年所至諸刹授以高職秉拂說法名翼叢林出世本州資福歷撫筑之聖福洛

之建仁相之壽福包笠晨從大闢松源之道除夜小參風饕雪灑蝶驚夢奈此寒威徹骨何樓上角吹殘臘月短檠燈吐兩宵華便恁麼告報已落諸方普請與諸人開一路子公也卓拄杖一下曰舊歲今宵去漫不涉功勳如何舉揚資福今夜向爆竹未鳴已前新年明日來謝秉拂辭衆上堂土鼓貴拊賞音者少明水大羹知味者稀聞者難屬聽聾者禿厥舌何也卓拄杖一下曰朕聞上古其風朴略上堂三世諸佛義虛論實六代祖師画模起樣東山不然何故西風五更雨南鴈數行書佛涅槃上堂雪嶺成道金河顧命靡不有初鮮克有終披甸袖濕慶壽淚濃又添杜宇哭春風謝知事上堂石窻不點公燈而古佛光明盛大楊岐挾衾入庫而慈明法道森嚴只如以三文錢買片生薑又作麼生貪者不與廉者不取開爐上堂知寒只說普通年雲鎖八紘欲雪天休向諸方貪暖熱誰家竈裏火無烟臘八謝衆上堂認得漁篷離岸火瞿曇夜半作明星一聲鐘動海天曉依舊數峰江上青生以元弘元年正月初六寂于東山瑞應菴書遺偈曰罵詈佛祖今七十年一舌拄地兩脚蹈天火化念珠不壞得堅固子無算塔曰海性勅諡本源禪師生平資秀拔博探內外特富文學有語錄外集

若干卷元之育王月江印雪峰樵隱逸四明東陵璵本朝竺峯晏等諸老爲之序跋

贊曰雷霆鳴夏也霜雪降冬也聞見驚肅出自根本者自然而然宗門從上諸師吐一言半句則坐斷天下之人舌頭而百世之下使人興起焉蓋亦自心源上流出來也余看鐵菴和尚語錄逸格高古秉心塞淵雙先覺而無所慙焉垂後昆而可爲範矣今舉其提唱七章以載于傳中學者宜詳讀之

京兆東福寺沙門宗杲傳

釋宗昊字天柱駿州久能郡人奇山然公之姪也嗣法聖一禪學之外通顯密教宛有家風又入元謁見諸師依藤丞相之勸出世東福正慶元年八月二十一日遘病書偈曰不離當處直下則行地獄天堂一片打成拋筆而化塔于大雄菴

洛北靈鷲寺沙門良眞傳

釋良眞號夢嵩時人稱靈巖奥州人也幼有老成之智不甘處俗辭親出家遊行教肆該貫三藏俄嘆古人糟粕徒勞掛酌棄去參一翁豪公侍長樂函丈者十年卒徹禪源翁指見佛光禪師光前宵夢一僧自

嵩山少林寺來持十六應眞像惠之十五愼而祕一怪而問之曰明日有肉身大士一來斯其一也翌晨眞至光笑而參堂及翁回長樂一翁既寂矣諸徒以入佛光爐鞴來欲以叔父待之眞不可上洛依大明國師于東福充典座之職大明禪餘講說經論眞每臨其席屢致問難其徒嫌之眞柴崖太公入城北靈巖閉門不與世接大相國實衡藤公西園寺愛眞枯澹相從論道因縛小廬於靈鷲以居禪榻蕭然萬象爲徒藤公欲廣其居眞曰風穴卅菴楊岐疎壁古人尚爾況於吾儕乎學人往來無虛日隨叩應之或問師何姓眞曰無姓姓性空故問壽算多少眞曰與虛空同年一日無病澡浴新衣召諸徒曰我今日行矣汝等努力過一紀後當發壙視之全身不壞矣索筆書偈書訖端坐侍僧撼之已脫矣門人檀信等舁全身塔于本山至期高弟等議曰色體之壞與不壞於身何干哉愼勿動那伽定竟不發焉有嗣法弟子二人釋圓淨字意翁開因之興聖後光嚴帝勅賜佛通禪師釋良忠字直翁爲慈德第十代

本朝高僧傳卷第二十四

音訓

戛 五寡切謂無用物也　壓 側六切　汨羅 上莫狄切下郎何切水名　灝 胡老切　濘 烏迴切水曲　簨 笋允切　梡躂 丘 躂他蓮切　趌核 上乞格切下胡得切　締 厂計切　篦 邊迷切　懵 莫紅切無知貌　蹈 杜到切　樣 徐兩切式樣也　煌 胡光切　妖嬈 上伊妖切下如招切　瘠 丑倫切　邁 莫懈切　鍬 此遙切　岌 忌立切高貌　平 蒲眠切　袞 古本切　霹靂 上匹亦切下郎狄切　糟粕 上則刀切下匹各切　幀 朱孟切　鞴 薄邁切　嫌 音銜有所挾也　柴崖 上牀皆切下宜皆切

江府住玉泉軒成允居士信施淨財鍥
本朝高僧傳卷二十四　　　　　　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　　識

日本僧傳　本朝高僧傳卷之二十四　○二十一止

本朝高僧傳卷第二十五

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之七

京兆南禪寺沙門本元傳

釋本元、號元翁、從佛國禪師得度。稟具。氣質清美、知機出羣。與夢窓石公同參罷休之後、遊從林泉。正和二年、抵濃之古溪、愛其山水明媚木石奇秀、卓菴而居、枯濬自娛。及夢窓應南禪之詔、率元入洛。性厭紛華、寓比叡山隱醍醐山、而學徒接武、棚隨於寂寞之濱。嘉曆二年、應詔出世、補之萬壽、辦香供佛國。一住

未、問禪化東播。元德初年、後醍醐帝特下綸綍、主南禪。指門云、瑞龍門八字開、直出直入、腳下風雷。上堂問答罷、乃云、鷲嶺拈華、不萠枝上十分春色、金色微笑、爲別馨香。少室壁觀、暗裏書字、文彩已露、神光斷臂、文不加點。從此遞代相承、東西繩繩、天下叢林、南北浩浩。瞎驢正法眼藏、古聽今聞。跛腳新豐機、星飛電閃。偏正回互、玉轉珠回。體用雙論、攢花簇錦。是曹溪一滴水、通玄不是人間。或棒下悟無生、或喝下撒白雨。或掛羊頭賣狗肉、或以特石包錦團子細點檢將來、我王庫裏無如是刀。山僧雖則伎倆全無、不作這般見解。既不作這般見解、畢竟如何施設。拈拄杖卓一下云、金輪永御三千界、玉葉長敷億萬春。十月望上堂、拈拄杖曰、太平年今日住萬壽、水無聲兮自朝東。今年今月住瑞龍、雲無心兮自從龍。溪山各異、雲月是同。巖叢露冷、林葉墜紅。同中異、異中同。大衆還會麼。卓一下曰、蛇吞鼈鼻、虎咬大虫。帝屢召入内問法。鳳輿幸山。元撾鼓上堂、天得一以清、有星皆拱北。地得一以寧、萬派自朝宗。君王得一以瑞拱、家國興盛。華老謳歌、直得萬瑞咸臻、神物孚祐。布義軒無私之化、追盤媧太古之風。四夷拜舞、八表歡呼。便見靈山密

付、少室祕訣、千古之下、玉振金相、率土蒼民、樂無爲之化、行不言之教。天下衲僧頂門上放光、腳跟下歷落。個個電卷星飛、人人玉轉珠回。非唯扶竪叢林、亦乃流通正眼。豈不是聖恩。正當恁麼時、報聖恩一句作麼生道。卓拄杖曰、龍圖鳳曆幾千劫、爐烟爲瑞國風清。舉肅宗皇帝問忠國師、如何是十身調御。國師曰、檀越踏毘盧頂上行。帝曰、不會。國師曰、莫認自己清淨法身。拈曰、麗容雖麗、猶待鏡以端形。明德雖明、終假言而榮行。國師答可謂臣能固爭至忠、雖然未免觸諱在。且道作麼生得回互不觸諱。良久曰、一氣

不言含有象萬靈何處謝無私常聞提唱宗信益渥
都督親王傾心參詢執弟子禮元叙正的菴退靜謝
事後歸古溪正慶元年七月四日安詳就化遺偈曰
太公不太公當不當月西沈水東流聽驢不會普化直裰
一鐸聲盡碧天悠悠春秋五十有一敕謚佛德禪師
有語錄一卷傳于世矣
贊曰好隱逸者質勝文而野也走世間者文勝質而
史也余觀佛德禪師之行解文質彬彬不野不史可
稱祖苑君子矣

越前永平寺沙門義雲傳

釋義雲自號乎比隨寂圓和尚於越之薦福剪髮歸
業冠歲遊方徧歷江湖究明本性歸省圓和尚遂受
洞上訣正安元年冬住薦福結夏上堂九旬繩墨非
長短曲直縱橫功業新水馬泥牛混雜處嘶風吼月
力耕親諸禪德摩竭掩室少林面壁有什麼意旨良
久云一粒在荒田不耘苗自秀上堂感應道交山呼
谷響因果絕待果熟華開菩提本無樹明鏡亦非臺
毎常行異類又且好輪回不見古德道煩惱海中爲
雨露無明山上作雲雷於是薦得鑊湯爐炭吹教滅
劍樹刀山喝令摧正和三年左金吾藤貞通波多野氏請
住越之永平寺指山門云金鷄報曉解脫門開依然
引步脚下風雷上堂拈香供寂圓就座問答罷乃云
半路作新豐吟驀頭轉空劫身谷含應聲之響山屬
愛寂之人腦後繼踵溫故目前以對知新孤輪高耀
寰中不夜五葉不凋劫外逢春若又於此薦取懷襄
之愚非是外格摸之巧不必親動容不出本來地誰
向清空拂容塵祖祖於此作大佛事佛佛於此轉大
法輪山僧於此開堂演法作麼生與佛祖相見明月
滿空天水淨弟兄俱在合同船住職未久鼎新堂宇
整頓宗乘稱爲中興解印返寶慶以正慶二年十月

十一日書偈而寂壽齡八十一矣

京兆南禪寺沙門宗卓傳

釋宗卓字絕崖親附大應國師參請年久得其法源
如瀉缾水旁善翰墨開法豐之萬壽住筑之崇福洛
之萬壽後宇多帝降詔昇南禪後董相之淨智卓風
格孤硬痛斥諸方毳毳之徒其會如林焉卓爲一山
國師文曰萬人遜傑兩國稱師其德有鄰其化無涯
獨步四海橫行一世迅機飄電佛祖飲氣側隱施仁
緇白傾心大節寔行輝古騰今赤縣神洲無生可度
化洽扶桑道感天子鑽之仰之峨峨龍峰左之右之

恢協宸衷大變未臨預請塔樣湘南潭北豈用伎倆
潭淵蔓裏箭既離弦追之不及淚雨潸然法幢云摧
虛空落地瓣香謚名文詞兼賜恩渥重重泉石光光
永蕭膺肅運下號章迺祖遺風今亦再新惜乎此去
主盟大人憶我之與師夙緣尤厚自初入朝刻心參
扣爲師忘身始終不革倒指回思闊二十白我也兩
冬養疾村落去年良月聞師退席今年良月告師歸
寂扶恙忍苦促行接淅九原難起淚漣浪激飲光後
至擲見雙足我今不幸徒拜骨右換手椎胸聲氣俱
索瀝誠攄辭奠勿嫌薄卓開京南薪山妙勝寺豐後

圓福寺奉大應爲始祖自居第二世建武元年六月
二十七日書辭偈曰逆行順行自在縱橫天堂地獄
禁足護生拋筆順寂壽若干歲塔曰大明敕謚廣智
禪師

京兆建仁寺沙門仁恭傳

釋仁恭號石梁元之台州人一山國師之外甥也天
生英特超出羣倫禮石溪月禪師祝髮稟具既而遊
方徧參知識後歸一山國師輪下承嗣心印恭長于
梵唄嘗在雪竇爲悅衆正安元年從一山東渡出住
信之慈雲檀越創慈壽寺延之遷筑之聖福洛之建
仁所至秉向上鉗鎚接得禪客後退居與雲菴又起
住相之壽福以建武甲戌歲臘月十八日示滅壽室
遺偈曰大宋咸淳丙寅生日東建武甲戌滅滅不滅
生不生長空萬里一圓月壽六十九塔于本菴謚賜
慈照慧燈禪師嗣其法者南禪竺芳裔安國大開雲
也建仁雪村梅公讚其眞曰稚而淵和而儼活而圓
澁而儉謂其秀也插天華頂易足爲高指其機也架
壑石梁易足爲險金鎚影動兮乳竇雲寒弱水車飛
兮扶桑道澌金襴傳得祝鳳闕地久天長鉏斧提來
攪龍門雷匐電閃至於慈雲聯芳聖福開肇建仁語

行壽福關捩則人只見其師玉雲而絕倫祖凝頑而
不黍若迺銘塔以薄潤之功錫號以慧燈之燄則孰
得而褒孰得而貶而辱弟砦頓拜手謬書此語猶若
太淸片雲之一點者也余謂此讚如畫出眞個石梁
師故系于傳末以代吾贊辭焉

相州建長寺沙門德璇傳

釋德璇字玉山不記姓氏信州人也自少侍大覺禪
師參禪不弛遂有所發明而受印記嘗應奧州檀越
之請住幽谷山爲第一世退風緇白翕然歸風後住
建長同門昆弟歡忻助化海衆日多晚創回春菴以

養老期既臨滅度說偈曰三世塵數諸如來無所從來亦無去山僧當機桂輪正午安庠而化壽齡八十建武元年十月十八日也賜諡佛覺禪師

京兆南禪寺沙門宗源傳

釋宗源號雙峰筑前州人在幼敏給風格不凡十三入洛拜聖一國師落髮受戒服勤六載造證尤深去遊相州謁子元元於福山命掌箋翰職滿周遊大休念西磵曇一山寧寂菴昭之門二十餘年分座諸山聲華日著嘉元年中出世筑之崇福懷中瓣香爲聖一拈出次與東福南禪結夏上堂如行而行如說而

說西天此土一圖生鐵拈拄杖卓一下曰恁麼說話還當得向上宗乘麼又一下曰百丈耳聾黃檗吐舌冬節小參一冬二冬天寒人寒雪似楊花楊花似雪鬅鬙白髮爲誰理崚嶒病骨冷於鐵熊耳峰前人不歸夜深猶看欄干月或衆中有大闡提輩無慚愧漢出來道佛之與法生冤家禪之與道大妄語拈拄杖曰拄杖子作麼生保任作麼生委悉卓一下曰不見道水盈科而流弦持滿而發大權修利菩薩安座語曰一會靈山親記莂叢林萬古自扶持鳩樞運轉無今古坐斷乾坤有永期恭惟護法護人提欲行不行之令據令而行吉無不利有當斷不斷之機而斷無不宜大衆還會麼慧峰高聳處自在聖明時後宇多上皇聆源道望洊召宮閫問法就受禪門菩薩戒寵禮日熾李部親王屢詣室詢心要所得頗多因於洛東創精藍曰正法山大聖寺請源爲開山之祖有旨陞爲官寺源慧日東偏築菴上皇親書敕賜萬年桂昌精舍之八字賜之丞相藤公就源參禪禮遇尤渥厚請再住東福建武二年仲冬示有微疾二十一日中夜更衣端坐大衆環圍源遺誡諄諄李部親王持源頂相請語源乃援筆讚曰泥洹一句無人咨參雲收

碧嶂月落寒潭翌日書辭偈曰幻生幻滅畢竟非實本地風光無固無必擲筆而化閱世七十三坐夏六十一闍維塔于桂昌源有住三刹之語若干紙意句斬新人僉稱焉曆應三年敕賜國師之號

京兆東福寺沙門士雲傳

釋士雲號南山遠州人姓藤家世簪纓也生質不常豐頰犀角神志高邁閭里以神童稱之蚤依聖一國師稍長歷諸老之門從侍佛源禪師於建長壽福圓覺源示以國師三喚侍者公案久之不契源曰侍者他日方知國師年老心孤去參佛光禪師研精入室

有所契悟光以聖一所贈之衣付之首衆于圓覺永
仁五年應請住筑之承天一香酬聖一時大休西礀
鏡堂一山約翁玉山鐵菴等諸大宗匠以偈賀出世
遷濃之法藏相之東勝延慶二年副元帥平貞時奏
雲行業勸住東福指門云衲僧關棙祖師門庭如山
嶮似砥平喝一喝入大播法雨同門瓜葛皆悉蒙潤
正和二年退院上堂五歲耕開祖父田不辭領破又
蹄穿如今力盡擬伏櫪穩臥清風明月前未幾起董
壽福圓覺住職稍久構傳宗菴而退居元應庚申主
建長雖世已騷擾領衆不倦元亨辛酉創崇壽寺陞

諸山之列年適八旬入都居莊嚴藏院朝旨主南禪
固辭不就建武二年十月初七化臨終書偈曰了達
三世撥轉一機祖也不會佛也不知壽八十又二荼
毘獲五色設利羅烟焰所及粲然無算云

筑前承天寺沙門圓心傳

釋圓心字鐵牛久侍聖一國師飫厭道味及國師滅
焉侍而不離國師顧命曰我平日行業雖不足取而
汝詳記以貽後昆心乃遵遺命集爲年譜弘安三年
仲冬五日夜夢國師告心曰我嘗授汝菩薩戒汝還
知戒體否心曰經曰非青黃赤白黑非色非心非有
非無非因果法不是戒體乎國師曰此則果體而非
行體菩薩當以四弘誓願爲其戒體也其師資神交
之懋至如此矣心後出世筑之承天寺

京兆南禪寺沙門正澄傳

釋正澄號清拙元之福州連江邑劉氏子家世業儒
母孫氏夢僧伽授以神珠有娠暨乎誕彌白光滿室
四歲就學英智邁倫年登十五父母察其志俾依伯
父月谿圓公於城南報恩寺落髮十六稟具足戒於
開元寺明年參鼓山平楚聳禪師歸僧堂誓然臂香
危坐六年會中有谷源岳無方普大歇眞旣稱飽參

澄隨敲問粗受發藥年二十三爾定入浙謁愚極慧
禪師于淨慈偶値寶函新成極上堂有不下禪牀接
大王之語澄呈偈首句曰虛空拽下作禪牀極曰你
還拽得下麼澄曰終不向別人借力極笑令歸堂看
有句無句如藤倚樹公案澄入室下語每被喝出造
極順世方山寶公來補其席命掌經函職滿陞沈衆
底十有五年後杖策遊方見靈隱虎巖育王東巖蔣
山月庭等諸老皆器重之一時龍象如古林茂東嶼
海竺田心斷江恩其同參莫逆也後謁虛谷陵禪師
于仰山陵公喜其來掛單歸衆一背危坐提有句無

句公案忽憶瑯琊覺曰樹倒藤枯好一堆爛柴霍然徹見極老婆心處陵公舉居版首澄舉胃尊嚴不失禮法一衆肅然叢規大整陵公平生寡言見澄則談論不輟乃云唯佛與佛乃能知之陵公奉冑遷徑山晦機煕公補其席澄亦首衆袁州太守王本齋一面問道如膠漆相入翌日公舉疏請出世雞足山澄裝腰跨門顧左右云重門巨闢作者同歸便入知客寮濯足上堂懷香供愚極和尚一住四載道俗仰風又應衆請補松江眞淨丕振法納至於叢林所未備者無不秉時竣功矣泰定丙寅夏六月受我國之請與

禰足永錤等浮海至秋著博多濱乃嘉暦元年矣明年正月入平安城副元帥平高時遣專使迎請住建長行華夏製規鐘鼓改響上堂促無量劫爲一刹那頃延一瞬息爲三大僧祇古今十世不隔毫釐如是也白牯黧奴來作伴不如是也金烏玉兎去如飛新新不住念念遷移無影可尋荷貼水有枝末放筍穿籬堂中衆滿五千捐平師施粮二千石以資食輪居三載移淨智結制上堂金寶峰前象龍圍繞今當聖制斯臨與諸人約法三章長夏之中犯令者眼向無佛世界一不得認自己清淨法身如獼猴弄膠黐一

不得卽目前萬境爲只這便是如人認賊爲子三不得著守頑空生斷滅見如落空亡外道自餘迅機敏捷妙辯縱横與歷不與歷不與歷與歷玄中玄七中七八中八悉令改除各安已分青蘿貫緣直上寒松之頂白雲澹泞出沒太虛之中萬法本閑咄切忌錯會明年受圓覺請辭衆上堂蕩蕩十虛無內無外住無靜相去無動心住也與二百禪流眉毛厮結去也赴瑞鹿名藍賢守住招所以道法隨法行法幢隨處建立肩横拄杖子下座云拄杖子化爲龍爲雨爲霖過別峰徑入瑞鹿山上堂祝聖訖就座乃云若據有

祖以來傳持正命假使智如鶖子辯若滿慈到這裏如何啟齒天人雲擁檀花光臨且事無一向大覺世尊於靈山會上拈起一枝金色波羅夷華普示大衆百萬人天悉皆罔措唯飲光尊者破顔微笑澄召大衆云諦觀世尊父子二人授受之際灼然地擎天覆雷厲風飛三百六十餘會何曾有這箇消息三世諸佛天下祖師誰敢正眼覷著直得二乘膽顫十地魂驚播揚曠劫之眞風拍塞普天之和氣只今靈鷲峰移來頓在諸人面前二千年事昭然在目更無絲毫隱蔽令利衲僧便可高懸慧日大振玄宗固檀度之

金湯補王朝之至化畢保壽開堂三聖推出一僧因
緣云二大老扶豎臨濟門風灼然頭正尾正且道這
僧還具眼也無若不具眼辜負佗保壽三聖瑞峰今
日開堂若有人推僧出來便喚維那明窻下安排一
日上堂澄至法座前喚首座曰今日如何首座曰無
事澄曰無事不如休歇去好上堂據坐良久召侍者
侍者應諾澄曰收取拂子便下座住職四歲退閑於
福山禪居菴元弘三年後醍醐天皇龍馭回鑾詔澄
住建仁賜莊田若干畝居三載與衆同苦甘一日帝
詔澄入大內命主南禪澄堅辭而退尋又使捧紫封

而到始拜恩命凡住南禪前夜雨回際時孔鸛集衆
提唱一一如建仁信州太守源貞宗（小笠原氏）欽澄道貌就
受戒法執弟子禮剏開善寺於本州伊賀良縣迎澄
爲開山第一世住二載擲退鼓陞堂自持拄杖徑歸
東山禪居菴朝廷有旨再董建仁澄辭以疾詔三至
乃就焉湖海雲衲歡喜踴躍曆應二年正月十日俄
嬰微疾十二日信州太守有女將終請澄剃度受戒
已歸疲甚然有學徒求語者輒秉筆不輟至十五日
自著衣進謝主上又書頌偈遺諸尊宿及宰官殊無
戚色有進藥餌者澄笑而卻之至十七日剃髮沐浴

著新衣談笑如平常伯州太守源存孝居士（土岐氏諱頼貞）
子彈正少弼頼遠孫刑部侍郎頼康其來問疾澄從
容謂曰今天下稍定寰中已安公等秉願力現身宰
輔宜爲邦家羽翼外護佛法親書遺偈并付古銅香
爐以表永訣之意又足利親衛某大友吏部某其來
求戒法澄付法名衣盂乃喚密侍者曰汝是末後侍
者還會末後句麼密潸然無語澄呵呵大笑曰今日
乃百丈祖忌之辰吾將行矣命請璞翁古田二首座
及玉峰都寺至榻前索筆書偈曰毘嵐卷空海水立
三十三天星斗溼地神怒把鐵牛鞭石火電光追不

及擲筆而逝世齡六十有八僧臘五十又三停龕三
日容顏舒潤如生都下道俗香華瞻禮憧憧爭先藤
典廐某聞訃亟至榻前泣拜澄俄開目授戒衣號郎
閉目如初火浴于東山西南之岡五色設利不可勝
計緇白爭取灰土其盡塔于建仁建長之禪居菴上
見遺表蠢然哀歎賜謚大鑑禪師澄初在建仁時無
隱晦首座持禪林備用請益澄看至百丈忌曰此間
叢林不設斯忌若吾化日偶在茲辰吾小師等當同
設齋至斯果爾矣其徒堅齋能奉遺命捨衣鉢買田
歸南禪常住永充百丈忌之供澄專行百丈淸規叢

林禮樂於斯爲盛有語錄七卷幷大鑑清規其行於
世元四明東陵璵公金山卽休了公登之故舊爲塔
銘旌其德焉
贊曰世尊鶴林般涅槃迦葉不在逮來拜金棺潸淚
悲泣世尊槨示雙趺此佛身法身遊化三昧不可得
而議焉唐朝洞山价和尚入定之後因弟子悲再甦
生起設愚癡齋爾來禪徒之中如斯者僂指可數焉
然未聞之如大鑑禪師爲檀越哀移時聞眼翹授法
義者又其句語無礙從容若禹之行水而不鑿於智
耳大凡東渡宗師十有餘人皆是法中獅也至大鑑

師可謂獅中王矣

濃州大圓寺沙門祖一傳

釋祖一號峰翁不記其姓里家居讀書學涉內外歲
二十四慕教外宗掛搭雲巖一夏參高峰禪師往西
筑巖嶽拜南浦和尚留侍六載長時不臥辛勤苦修
得勞瘵疾浦語人曰一侍者資生貞實爲法忘軀今
誰資給俾渠成稱法器者時海邑縣有一信士聞之
歡喜曰吾得如是好師僧供養足矣便稟和尚迎歸
醫療一自念我有些子所省至此一點不能用心頭
惱亂寤寐不安告信士以將歸寺士厄之不聽乘駕
回横嶽問曰善悪兢頭夢寐不穩佛祖寤寐恒一如
何得到恁麼田地浦曰前輩已有此疑寤寐恒一且
置你比來辦道時穿衣喫飯屙屎放尿還作實會那
一言下領旨不覺失笑浦拍掌一下便歸方丈次付
印記病亦卽瘳乃至紫野訪宗峰國師日舉揚碧嵓
集遞有出身處同門從臾出世崇福聲價播華夷濃
州郡守某具禮招致建寺遠山號明覺山大圓寺一
爲始祖江海參徒望會而集歲旦上堂拈拄杖曰天
得一以爲天地得一以爲地人得一以爲人且道山
僧手裏拄杖子承甚恩力便得七縱八横與奪自在

大衆還要會麼卓一下下座上堂擧起拂子云衲僧
巴鼻總在這裏便擲下云看看放過一著落在第二
示衆正法眼藏涅槃妙心只在現成公案所謂現成
公案者卽今眼見形色耳聞音聲是也若又纔涉商
量剌破你眼睛穿卻你耳根你只起大信心勵勇猛
志看色前非境色後非我時忽然當如眼耳滅盡而
你解盡底忘卻了始是你歸家穩坐處也若恁麼徹
盡去十二時中逢境應緣千端萬端受用卽是淸淨
解脫十世古今洞然明白焉所以風穴和尚道祖師
心印狀似鐵牛之機去卽印住住卽印破豈其不快

哉一脊上自七佛下至密菴咸傑列臨濟下正傳之
大較編佛祖直傳一卷當時鋟梓行于世矣延文二
年三月某日安坐而化壽八十四敕諡正宗大曉禪
師也

贊曰大悟之人胸襟與虛空齊以現成底之心對現
成底之境譬如風吹水成文千言萬說初無所經意
焉大曉禪師全具乃祖之風而語脉自出於意表蓋
以語解出塵矣大凡飲天澤天源之派水者別有生
涯乎哉

京兆南禪寺沙門祖裔傳

釋祖裔字竺芳遠江州人禪敎俱通兼有文藻曆應
年中投本師石潔之武住信州慈壽寺東西包笠攀
棧路而集貞和初奉詔歷遷洛之建仁南禪晩構小
院於東山扁名海雲解印退居以應永元年七月二
十七日寂齡八十三脊嘗登筑之吞碧樓次東陵璵
公韻曰樓吞碧海景殊奇不是登臨孰敢知瞪矖清
波明月夜錦翻孤島夕陽輝星槎秋至期無忒海烏
忘機狎有宜祇爲望中風味好未知日影向西移又
東漸寺作曰傑出東州仙境地千峰環拱鎖烟雲杖
頭活落生平眼月印海心玉一痕

濃州正法寺沙門正榮傳

釋正榮字嫩桂不詳姓氏親承法燈國師之記莂嘗
在建仁掌藏與遊方徧問靡不參見後菴居濃之大
桑斗絕人事二十年矣三衣一鉢蕭然送歲依同門
之請住紀之常興及鷲峰濃之州守土岐氏於厚見
郡建靈藥山正法寺爲香火之墳寺請榮爲開山祖
學賓雲委常充千指榮博通應問如鐘在簴其性篤
信矯人薄而責己厚是以緇白歸心爲國中伽藍文
和二年正月二十一日書偈而化壽八十有八朝廷
賜諡大醫禪師

贊曰脊于大醫禪師之忌辰建仁物外什萬壽直菴
皋淨岳象先有陞座拈香讚說其德爲一代之宗師
也可知焉且正法寺廢毀者尚矣至慶長年中遂更
築城僅存其名耳余棲遲乎厚見郡親問見之所謂
高岸成舊谷成陵詩人之言非遠矣大凡法燈國
師之法不嗣十世今掃土而盡悲夫

相州壽福寺沙門文岑傳

釋文岑字象先承桃溪悟公瑞世相之壽福法規稍
嚴有題東漸寺作曰徑通幽處海天寬潮落沙汀鷗
鷺閑憶得高秋淸夜景寒濤搗月浸欄干先晩休居

大澤菴

相州淨妙寺沙門本立傳

釋本立號千峰神機秀發特屬文章稟法無及詮公浮舶入元遍參諸禪匠饜飫而歸出世相之淨妙禪徙望風聲高列刹嘗題東漸寺曰千載桃谿舊典刑焚修繼續德惟馨門庭臨岸接蛟室殿閣倚空對石屏氣靄前灘烟浪濶風回別海水雲腥奇蹤恰類焦山景只欠沙頭瘞鶴銘

相州淨妙寺沙門慧廣傳

釋慧廣號天岸世姓伴氏武州比企縣人及年十三

投佛光國師於建長賜黃紙度牒芟染即往南都受戒於東大戒壇歸依佛國禪師於雲巖其性伶利禪學之外粗達文翰既受印訣出敲諸刹造請益瀫後歸圓覺居第一座元應二年聞天目中峰和尚道風與同志物外什公等數十人往太宰府明年春浮洋時年四十九廣於船中忽知中峰遷化舉哀一偈曰萬斛堅舟何所載都盧一個大疑團中峰昨夜剎竿倒打破疑團無應看時同船上首物外等衆唱和編上巨海一滴廣登天目山以前偈呈寺主主爲希有之想以拄杖并中峰和尚眞蹟及幻住菴記與廣謁古林茂清拙澄等皆悉優賞蹈諸靈區拜徑山正續塔廣謁翰林學士揭傒斯請製佛光塔銘俾資政大夫全岳柱篆額焉正中元年歸寓物外菴元德二年春受府帖住相之淨妙捐三門曰推門者多拔關者少即今要拔關底因莫道雞鳴天曉江湖稱絕妙開堂祝聖瓣香供佛國四來禪客闤遶隨侍建武元年伊豫守源家時（足利氏）建報國寺請廣爲第一世副元帥平高時捌豆之香山寺敦請又有淨智之請高臥不就建武二年三月八日遘病趺坐書辭偈曰末後一句佛祖不知揭翻大海躍倒須彌叉手而寂行年

六十三戒臘五十諸徒塔于報國之側菴曰休耕敕諡佛乘禪師所著偈讚曰東歸集

贊曰延寶丙辰春三月余往報國寺尋天岸和尚行狀住持驩迎而曰異哉今日開山正忌日也因獲戒帖及元國遊覽之偈等以載于傳焉

京兆龍寶山大德寺沙門妙超傳

釋妙超號宗峰族姓紀氏播州揖西縣人父母嘗禱書寫山觀音大士得吉夢而生肌膚瑩潔頂骨秀出伏犀插額目稜逼人及七歲見磨刀人問曰不快利處卻有快利子知之乎其人罔測驚歎十一父母以

有因縁投圓教寺付戒倍律師未幾台宗奥秘悉統
心府慕達磨禪馳求心切謁高峰禪師于萬壽機語
相契遂易衣親附偶閲僧識百丈語至靈光獨耀迥
脱根塵體露眞常不拘文字驀然有省峰乃肯可嘉
元乙巳秋大應國師奉詔來自筑紫館于洛之韜光
菴超徑至請問應受萬壽請超隨參仕應令看雲門
關字超屢下語應不許曰汝能著精彩他時別須有
生涯超憤悶精究德治丁未應住相之建長超又隨
侍來經旬日當案上放在鑰鎖忽然大悟滿背汗流
急趨方丈擬聲曰即今與和尚同參應怡然曰嘯昔
夜夢雲門大師垂光貴堂偶然識超擡耳而出翌日
呈二偈其一曰一回透過雲關了南北東西活路通
夕處朝遊沒賓主脚頭脚底起清風應便書其後曰
你既明投暗合吾宗到你大興於世但是二十年長
養然後使人知有吾證明超時年二十六矣延慶戊
申應遷化回都退居洛東雲居寺衲侶數輩枯淡自
晦殆二十年一夜夢六神僧至告曰我是六代傳衣
祖也子因縁時至可不出世超曰仁義盡從貧處斷
一僧云貧肉王腦門即割取其腦後肉一僧以竹鍼
刺頂上云連出連出覺後腦尚痛嘉暦丙寅抵城北
紫野構小院而居焉緇白參問者多有法印玄惠
者博通內外元亨官論後歸嚮於超屢來參禪
扉有造請因捨私宅爲建方丈又有都人宗印者素
富家也自爲化主營諸堂宇鬱成禪刹號爲龍寶山
大德寺久參上士擁衣歸會榮昌高官捧香把風超
此冬開堂瓣香供大應就座顧視大衆曰便恁麼相
見早隔五須彌若也待開口三生六十劫還有知個
中事麼出來對衆決擇看問答罷迺曰我本無心有
所希求冰鎖瀑泉聲細碎今此寶藏自然而至風搖
寒木影[illegible]拳況我宗印禪者與海[illegible]冒寄谷拳
幽林親擇巨刹堆山積岳控溪水累海[illegible]波險巖
錯所透路鑿白牛於露地結執於百里塲成風於大
野揮斧於一城或賣郊外丁夫或紫山中普請樹雲
閣之朱堂布五彩之椽榱安燈王之廣座莊三道之
寶階區區役役今日開堂高吞君臣徧報過現未來
大覺海中一切聖賢生生所參見諸善知識衆中衣
鉢道友師僧父母一切思門一切含靈爲便是自然
而至爲復是從功而成諸人於此會得去山僧不必
解說若也不會曲敎迷說譬擲子云所以前釋迦不
前彌勒不後無邊刹境自他不隔於毫端十世古今

今始終不離於當念。一毛頭上現寶王刹、一彈指頃轉大法輪。雖然如是、猶是建化門中事也。向上宗乘事又作麼生。又擊一拂子云、有意氣時添意氣、得風流處且風流。佛誕生上堂。本不曾上天、何論下天。本不曾託胎、誰說出胎。所以道、淨法界身本無出沒。既然如是、因甚東家杓柄長、西家杓柄短、會得各各惡水驀頭澆。不然、齊之以禮。結夏上堂。五祖曰、今日結夏、無可供養大衆。作一家實管待諸人。遂舉手曰、囉囉哩邏羅羅嚨送。莫怪空疎、伏惟珍重。拈云、五祖老人與麼家實可謂管待千足百味。雖然如是、設是有一轉之機、伏太衆今日結夏、也有箇家實[illegible]者且者[illegible]成萬年、教見者聞者同喫太本米、直道其中箇拈又作麼生。以拂子擊禪牀一下云、薰風自南來、殿閣生微涼。舉。臨濟道、有一人論劫在途中、不離家舍。有一人離家舍、不在途中。那箇合受人天供養。拈云、諸人要向者裏道取、須向那裏透過。若是人天供養、秋風吹渭水、落葉滿長安。花園上皇聞超道義、詔入宮。上皇著僧伽梨對坐。上皇曰、佛法不思議與王者對坐。超曰、王法不思議與佛子對坐。上皇動龍顏、示歎[illegible]時、皇情大悅、特賜興禪大燈國師之號。後

醍醐帝恩寵益渥。超因進法語一篇。上亦賜偈曰、二十年來辛苦人、迎春不換舊風煙。著衣喫飯恁麼去、大地那曾有一塵。一日有詔、就清涼殿陞座。上與百官親聽提唱。說法罷下座。乃奏曰、臣僧適來許多言說、歸什麼處。上拍面前百丈頂相曰、大智禪師證明。超曰、此外更無有人證明麼。上便豎起拳頭。超曰、與麼則南山朝北闕、夜夜見明星。上瞬目而祗揖。超謝恩而退。次日加賜高照正燈國師、并賚乘金襴帛重般。與大德寺相並南禪上刹、爲祝聖道場、仍給莊田若干畝以充香積。正中年間、南禪虛席、上三詔。超堅辭不受。守府都督司馬少卿藤頼尚（大友氏）請住崇福。超以先師開法之地、忻然應之。住職一期。退院上堂。拈拂子、從來無定處、天涯海角任情遊。一毫頭上辭華洛、三載聲中出九州。徑歸大德室中。常垂三轉語示衆曰、朝結眉、夕交肩、我何似生。露柱盡日往來、我因甚不動。若透得箇兩轉語、一生參學事了畢。建武四年冬示疾。召亨首座、叮囑後事。至臘月二十一夜、遺誡諸弟子曰、我滅後火化、置骨石於丈室、勿別造塔。翌日午時欲端坐示滅。而因久患足疾、不能趺坐、首座復訶之。超竟以兩手擘足、而左膝傷折、血流汙衣。

乃書偈曰截斷佛祖吹毛常磨機輪轉處虛空咬牙擲筆而逝世齡五十六法臘三十四遵治命奉靈骨藏丈室中賜額靈光時清拙澄公住南禪聞其遺偈嘆曰不意有若明眼宗師恨生前不會面欲赴荼毘處有朝事不果乃率大衆出山門頭諷經更遣清權正翁清闇中山二侍者贈鞭香弔祭焉超氣宇如王度視諸方自非龍蟠鳳逸之士難爲湊泊嗣法者十有五人有語錄若干卷夜話記一卷盛行于世貞享三年聖旨加諡大慈雲匡眞國師

贊曰佛祖之道有小悟焉有大悟焉傳妙理區中者

小悟也出玄機格外者大悟也靈山拈華唯杜多迦葉破顏微笑佛即付正法眼藏黃梅七百員悉會佛法之人獨盧行者傳信衣此小大之分也列祖以是定師資之囑宗旨家若無此秘豈得爲最上乘之宗歟大燈國師初數得旨後依大應嘗擲鑰子從前家珍一時擺盡第五橋邊長養沈蘊殆乎二十年與乞丐厲人將終其身矣暨於神人推出開龍寶山氣吞佛祖眼蓋乾坤雖特值亂世而危言危行喝雷棒雨天轟地裂生爲帝者之師沒受良匠之證茫茫宇宙之間復有幾居人耶實是虛堂的骨之孫大應克家之子也

本朝高僧傳卷第二十五

音訓

羲虛宜切　媧古華切　裰丁括切　鐸達各切大鈴也　桔槔上古黠切下姑勞切　粤親然切外也　澶呈延切　索昔各切盡也　鉗鎚上其廉切下直追切

禰離閑切　鈯咄郭切　攪古巧切　訇音轟　頑五還切　磚朱緣切　箋將先切　鬅鬙上步崩切下思登切　崚嶒上離呈切下才登切　科音窠　洊在殿切　菟裘上土故切下渠尤切　幛知亮切　簪纓上側林切簪也下於京切冠索　頰古協切　砥諸氏切礪石也　瓜葛上古華切下居曷切　領里郢切項覆也　櫪郎狄切　覛吉[illegible]切脈也　霍忽郭切　膠居肴切黏齊　鷖鄔溪切黑色　糯鄰溪切　澹泞上徒藍切下直呂切　鶖此由切　灼職略切　覷七慮切　顫之膳切　頓都困切　蔽必弊切　排步皆切　較吉嶽切　忒惕德切　搗都皓切　蛟居肴切　囫部卧切　閼其闕切　抗口浪切　賁兵媚切　鍼諸深切　冑直又切　攣拳上郎貟切下逵員切　穹去弓切　榱椽上昏槌切下重圓切　[illegible]其白切

麵 諆昔切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷二十五　梓冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十六

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之八

京兆南禪寺沙門楚俊傳

釋楚俊字明極元明州慶元府黄氏子母李氏感神光香氣而誕性姿閑雅不好戲弄幼入郷庠誦課強記殆冠倫輩雖處富貴之宅厭汨塵俗年甫十二投靈巖竹隠喜和尚剃髮受具學出世法久之辭去參横川珙禪師於玉几峰昕夕研精幾廢寢食漸歴歳時有所私淑聞虎巖伏和尚旺化於冷泉特傾香入室一日嵒問曰是甚麼俊拱而前曰和尚莫瞞某甲好巖曰未在更道俊曰某甲無待者藏對和尚巖休去因俾服侍香既而居天童掌藏鑰於止泓鑒公會裏出世金陵之奉聖焚香嗣虎巖繼遷瑞巖普慈二寺解印發之雙林而徑山靈隱天童淨慈皆以第一座聘之所至諸刹包笠塡門爐鞴宏敞至順庚午俊年六十九應書幣東渡當元德二年矣乃入上都後醍醐帝聆異邦名德召宮帝問曰梯山航海得得來和尚以何度生俊曰以佛法緊要處度生帝曰正當恁麼時如何俊曰天上有星皆拱北人間無水不朝

東帝大悦明日遣中使賜佛日燄慧禪師號勅建攝之廣嚴寺爲第一代續抵相州平帥高時請住建長謝新兩班上堂百丈已前無住持事也無兩序之稱亦無進退之說百丈已後古風漸散法出姦生選賢擇能量才補職以宗眼明戒行潔者爲住持謂之長老以參請多叢林熟者歸西序謂之頭首以廉於己世法通者歸東序謂之知事匡持法社左輔右弼可謂至矣盡矣無以加矣逗到末梢無賢可選無能可擇不陳其力而就其列者往往有之以故叢林凋弊佛法陵陁滋可傷歎建長今日選賢中之賢能中之能列爲兩序雖未見其設施亦是可觀標格何以言之古者道龍得水時添意氣虎逢山色長威獰果然上堂天上月圓人間月半佛手驢脚日面月面擧向大門前打鼓普請看展開兩手云薦俊住持一載退歸雲澤菴不幾應府帖再住建長湖海雲衲靄著山中有檀越華律爲禪名報恩寺請俊爲開山祖陞座祝聖罷乃云馬鳴龍樹共稟釋迦之道而執空執性故派其源南能北秀皆傳達磨之心而分頓分漸故殊其軌佛祖本同風謬分禪敎律禪是佛之心敎是佛之語律是佛之行有偏有圓有半有滿有漸有頓

豈可一二而言之耶若欲一之須是禪定了悟則佛語佛行自然蘊攝其中又何必標顯而特出耶若只依文解義徒自疲勞執法修行自取纏縛欲了自心軆年夢見以故達磨西來傳佛心宗初到梁朝便言不立文字直指人心見性成佛斯語甚當修心爲緊明心爲最其餘語言戒行皆是外邊之邊緒餘土苴之事不見西天九十六種皆是大修行人只因心外有法故曰外道心法最難明亦復最難見以心照境但見境不見心以境照心但見心不見境心境雙照心境雙忘自然見性成佛這些道理名不得狀不得直

須自了自悟方可縱使神機捷出妙用縱橫也出這些道理不得直饒將五須彌山擎向手中將四大部洲頂在頭上向滚滚海底徐步而行向高高峰頂獨足而立也出這些道理不得直饒拈占波國與新羅國鬪額拈一莖艸作丈六金身用向一毫頭上現寳王刹華嚴樓閣夢入無盡向一微塵裏轉大法輪大藏教文詮註不及也出這些道理不得且道這些道理有甚麼長處有甚麼奇特驀拈拄杖卓一下云若無衆鳥拔山力千里烏騅不易騎喝一喝不幾奉詔遷洛之南禪建仁釋氏稱碩儒宗儒彥望風而至以

建武三年九月二十七日寂于建仁方丈辭世頌曰七十五年一條生鐵大地粉碎虛空迸裂七日闍維得堅固子無算五色璨然門人併爪髮分藏於雲澤（在建長）少林（在南禪）二塔閱世如須僧臘六十有三嗣法神足六人皆分據大刹有支那日國九會錄行于世明天台國清禪寺文懿大師夢堂噩公銘其塔焉

贊曰隆慧禪師在元董歷定林龍峰四刹爲人天衆豎拂拈鎚年垂古稀爲弘道而來雖特孔艱願輪不撓以臘德共鄧東華悉靡風面壁九年能事云畢自非容攝三世十方於屋裏點發九流百氏於毫端豈

能至斯耶

相州壽福寺沙門道泉傳

釋道泉號秋磵獲佛源之記後依樵谷僊公于相之禪興典藏鑰結制秉拂後出世相之壽福有寫照自讚曰松源正脈佛眼的傳秋磵無底波浸青天全體恁麼參得如何失卻半邊

洛東華頂山沙門良眞傳

釋良眞號無相不知何許人依一山國師甚久山命分座接衲名播叢社而性沈靜無意應世及山滅後菴居洛東華頂山諸方以名刹請之揶揄不應過年

七十操履不撓炷香淸坐誦法華經以爲日課寒暑不輟終六萬部至於慕道之士來叩禪要機辯捷疾不留陳迹識者以爲有老隱山之風標而兼陳尊宿之作略移居法樂濟拙和尚贈偈曰七十年頭心已安隨方去住似雲閑又攜華頂千重翠藏向潑潑淸水山晩返華頂靖退操行始終如一曆應二年二月十日書偈畢蛻然化去眞常感天童持齋供酒掃庭內其地至今艸不生云

相州圓覺寺沙門通川傳

釋通川字東峰不記姓氏羽州人大休念禪師之高

弟初住龜谷後應鹿山法令嚴肅學者欽望晩居鹿山利濟菴臨其滅度趺坐書偈曰大用現前不存規則此是什麼規則上天堂入地獄卽時脫去春秋七十九矣

相州建長寺沙門慧日傳

釋慧日號東明俗姓沈氏宋明州定海縣人自孩兒時志幹淸爽九歲投寧化大同寺爲童侍十三祝髮十七稟滿分戒參直翁舉和尚於本郡天寧一日翁以空劫已前自己話徵詰日返覆酬對語未竟翁卽擧出翌日請益問曰空劫已前自己和尚意作麼生翁曰爲我將蒲團來日遂過與蒲團翁纔接卽打日當下契悟尋典侍香辭遊天童西渡經靈隱萬壽蔣山一時尊宿優賞待接後旋姑蘇掌藏鑰於承天又東歸開法於明堂白雲寺瓣香爲直翁拈出一居六載海衆歸風至元戊申屬日本書聘明年東來當本朝延慶二年時歲三十八纔入相州副元帥平貞時請住禪興乃受戒執弟子禮崇信日腆是歲臘八平師請陞座日拈香曰此香大悲願力薰成開示悟佛知見釋迦老子成道之辰爲菩薩戒弟子崇演焚向寶爐普爲法界衆生同伸希有之慶就座問答罷乃

云子夜逾重城明修棧道午夜覩明星暗度陳倉釋迦老子只知入艸求人不覺通身泥水諸人若向者裏薦得無一時不是諸佛出現底時節無一時不是諸佛成道底時節無一時不是諸佛說法底時節無一時不是四聖六凡各各得度底時節乃至無一時不是山河大地艸木叢林呈祥現瑞底時節若也一一見得倜儻分明非唯令法久住亦乃不孤負大檀那金湯外護之志其或未然金雞未報家林曉隱隱行人過雪山復舉大覺世尊臘月八夜覩明星悟道乃云奇哉奇哉遍觀大地衆生具有如來智慧德相

但以妄想執著不能證得最初爲五比丘轉四諦法
輪拈云去妄想而取智慧德相取捨之心未忘安能
證得山僧遠蒙大檀那自唐請至佛成道日命轉最
初法輪莫最初得度者麼良久曰花須連夜發莫待
曉風吹翌歳平帥請選圓覺上堂有時靜悄悄有時
鬧浩浩鬧浩浩時打失自己靜悄悄時翻成窠臼二
由二有一亦莫守擬欲藏身北斗中應須合掌南辰
後一住七年東關禪客旁午請謁日就寺之隴西阜
福垂三十年引接海衆始終如一聲達于丹墀建武

二年秋後醍醐帝下敕爲朝廷上堂日乃陞座祝聖
聖躬曆應三年以府命復住建長爲第五登焉夏六
月示微恙退居菴中緇白問訊者需法語眞讚者韋
夜接武塡門日酬酢如常執筆無難色十月朔病至
彌留親製檀那故舊遺書三日夜漏將盡問侍僧曰
塔已成否曰已成日曰畢竟事作麼生侍僧無語首
座別源出衆曰青山白雲日曰我去也首座曰和尚
要那裏去曰豎拳示之首座便禮拜日曰你見箇甚
麼道理首座曰三十年後有人舉在日曰則得你錯
舉侍僧視其神色具紙輪請遺偈日揮手卻之其請
不止乃書曰六十九年有生有死古渡雲收青山在
水擲筆而逝卽孟冬四日卯時也世壽如偈法臘五
十三門弟子舁全身瘞于本菴塔曰太明有七處十
一會語元國天童雲外岫禪師跋之

贊曰洞上之宗興於投子青焉芙蓉楷續而愈盛丹
霞淳受而卽制眞歇了宏智覺兄弟回互出於宋朝
君臣道合正偏位序眞歇之法永平元公承如淨而
歸宏智之禪東明禪師傳舉翁而來矣爍爍東明師
歷任六大刹堆然接海衆其體裁布置隨時應機如
弄春花似向新月吾欲讚東明師之道馳書不到家

爲已

賀州傳燈寺沙門運良傳

釋運良字恭翁不詳姓氏鄉邑或曰羽州人生質頑
然神慧疎朗一切文字不假師訓而通曉受業於本
州玉泉寺了然明禪師十九歲登壇受戒著遊參瑩
山瑾公于洞谷盡得洞上之旨當授受間竊自惟曰
禪若有傳授豈佛祖自證自悟之法乎去謁法燈國
師于鷲峰燈示趙州狗子話良歸單下勇奮提撕從
昏鐘至五鼓豁然大悟趨扣丈室將呈所悟私自念
曰者老和尚不可讓燈觀其來便曰除卻汝胸中劒

良不覺白汗浹背便問和尚八十二與某甲隔二十二是同是別燈曰同從此鍼芥相投親附數載燈囑曰子緣在北地遇十則止良抵南都東大寺聽戒壇院凝然講華嚴至六相義良屢問難然公以問出意表澁滯答釋就良問禪要良曰我佛祖單傳之旨豈義學者所能階邪然公請益不止良示以宗門關棙然公疑網頓釋乃作禮曰若不遇師安能窺見佛祖之玄樞良謂然公曰昔睿尊律師問禪於法燈有省因爲雲水建且過於戒壇院側而今不給願公興廢然公即營之良尋如洛依南浦明和尚於萬壽浦因

舉德山末後句話衆下語不契良曰酥酪醍醐攪爲一味浦擊節稱善浦住相之壽福建長兩刹良隨往激揚宗門公案浦徵詰其節角諸訛處良答無礙如包丁解牛浦稱衆曰乃是再來人也辭遊北地會賀州大乘缺主席瑩山和尚命良住持付以拂子應器禮施川傑學賓雲奉鐘鼓魚版一時改轡視事一期衆中有六羣之黨嫉其盛化良不吝去留乃退寓白山之下眞光寺時衆多染瘟疫良責土地神妙理權現不能加護投之於河不日疫止州民有覺圓居士崇欽良德捨山林田畝建梵刹曰瑞應山傳燈寺請良爲開山始祖洞濟包笠不期雲集隣氏構寶光山興禪寺延良爲一代良後往越中屆放生津偶聞羣兒戲曰十文字河邊出遊忽憶法燈之讖架茅而居四方歸者如市大化寶坊興化是也又開光孝寺二刹相並堂宇翼翼毳徒詵詵良每陞座演法則破諸方邪解死學者偸心預其會者靡不虛往實歸緇白翕然嚮風如優曇華一現於世也良又以丹青作佛事嘗畫大悲像自製讚辭藏諸賀州大野尼寺一日寺火而像不壞遠邇歎異曆應四年八月初示微疾至十二日剃浴更衣垂訓衆僧付囑後事書偈而化報齡

七十五夏臘五十六火浴烟氣所及獲五色設利諸徒樹塔曰大光靈室曰常寂後光嚴帝勑謚佛慧禪師後小松帝加謚佛林慧日禪師良在日每出野遊鶖鷺一羣飛鳴隨其後一日蟋蟀羣飛至前良叱之變成舍利良所剪爪髮所墮齒牙皆現舍利若綴金粟時人號肉身佛光孝回祿火勢甚急將逼於良之塔俄見神人數輩注瓶水於烟焰之上而塔無恙異迹孔多不遑悉記所著述作有正法眼藏語禪戒正傳血脈相承說見性鈔并語錄若干卷

贊曰佛林禪師究曹洞玄妙得臨濟正宗其心地之

明也如日月照三千世界乾坤之内宇宙之間何物有所隱其影耶種種妙用種種靈驗亦是自大覺中所流出也夫睿尊疑然者律苑雜華之英傑及二聞禪要致誠破疑非具信根曷能至如斯耶余逢戒壇院主尋且過寮之事主損其攸有舊疆之跡鞠作茂艸因自歎惟昔者禪教共信實底人故皆有得益今也自他之宗人我山峻互執矛盾吁古人之風日以盡矣痛夫

越前淨福寺沙門總覺傳

釋總覺自幼齡侍兀菴寧公於建長後入支那徧歷

叢社歸參佛源禪師於福山提持趙州狗子無佛性公案偶閲大慧法語至不壞世間相而談實相有信入處趨告佛源源呵之曰不見道從門入者不是家珍一日源上堂擧狗子話曰不得作有無會但直下提個無遂高聲曰無覺聞得豁然大悟源爲之助喜付衣印可擢居第一座於是聲華四著越前檀主某創淨福寺招覺爲開山祖大開化門多歷年所卒

三州願成寺沙門圓慧傳

釋圓慧號可菴世姓藤氏尾州海東郡人也母源氏初以無嗣禱州之甚目寺觀自在像一夕夢懷佛衆裟而孕生於文永六年豐上短下天質不凡幼稚有老成之智及八歲父母憚其處俗投郡教寺習天台教未歷幾年三藏名目皆能強記十三父惜其偉器棄教歸禪依實相寺應通禪師剃具親炙數載洞徹本源應告曰子年尚少須涉獵諸宗馳騁百氏以輔翊大道行矣毋滯於茲慧乃往南京周歷講席肆三論唯識華嚴等又登睿山質八教之旨兼受密灌宿學咸推許之永仁四年慧年二十八南遊元國歷參江浙之諸剎十有三年以延慶元年歸來省應通時實相爲龍象淵藪通命分座通臨遷化親授從上佛

祖相承之圖以爲信印檀越總州太守源滿氏（吉良氏）請慧補實相席住持四祺揄揚玄風四衆歸心慧築寶珠菴爲退靖所又寺南一里有靈地曰巨海初吉良長氏夫人本成大師厚信佛乘建願成寺爲般舟道場太守源公革爲禪林繕修全備延慧爲開山祖慧不自任奉先師應通以爲始祖自居副貳準應通開實相而奉聖一國師以爲開山也住職未久感微疾沐浴更衣端坐丈室索筆書偈曰平生活路七十五年金剛眼目只對吾禪少須而逝康永二年十一月初六日也世齡如偈法臘六十門人檀越等塋全

身於本山樹塔曰覺場朝廷追褒其德應永丙申秋
賜謚圓光禪師其塔上銘南禪東漸易公撰余昔遊
願成寺自寫銘文今之傳援證而據焉

京兆建仁寺沙門慈照傳

釋慈照號高山洛陽白川人俗系菅姓丞相道眞公
之裔孫也二歲喪父稍及齒年母源氏試使讀書能
通大義十二歸心空門誓不茹葷十四白母出家禮
淨土寺觀闍黎削髮學天台教馳聲講場拜戒壇院
示觀律師登壇具戒自爾誦念法華等諸大乘經及
行業八十一事已盡形壽未嘗怠變慕佛心宗參法

燈國師于鷲峰燈問汝名甚麽照曰本名心鏡燈曰
何不呈似老僧照畫一圓相曰請和尚鑑燈曰百雜
碎隨侍六載悟徹本源一日呈百丈野狐頌燈見而
印可去謁白雲曉公於東福機語相投見南浦明公
於洛之萬壽浦問學者未得入頭時如何照出衆曰
過犬透墻浦稱異侍香職滿東下謁高峰和尚於相
之萬壽峰又問學徒得入頭時如何照曰開口見膽
峰大器重參寂菴昭公於壽福菴素聞其名命居擇
木寮繼掌箋翰厠跡建長圓覺兩刹隨雲西𡶶寧一
山一揆一撥追琢金玉紀之大慈虛席諸山舉照使

者三返堅臥不起檀越勤誓百計請之不獲已而應
命瓣香嗣法燈迦唱岩聰肯山悟固山鞏大道以緇
林英傑皆歸椎下辨諸職一時之盛事也常舉釋迦
彌勒猶是他奴他是阿誰學者下語未嘗首肯遷泉
之香山洛之妙光紀之楞嚴報恩長樂鷲峰而大雄
龜山興禪海藏延福福城等皆徇檀請爲開山始祖
也再住大慈三十餘年始卒如一日左武衛將軍源
直義以洛之萬壽缺主席擇住持人南禪虎關錬公
建仁嵩山中公天龍夢窻石公稱照充選照住僅兩
月廢者共興俄承旨遷建仁移東海源公補處萬壽

兄弟相倡如鼓瑟琴法燈之道此時爲盛暦應三年
六月太旱敕輦下諸宗法雩七日無効源直義奉旨
命照祈雨期以三日照黙坐丈室至二日夕雲騰大
雨遐邇周給咸稱道力之驗住職一年乞還故山河
内太守橋公刱寺西浦曰楞伽山寶壽寺請照演法
南都興福寺衆僧咨議曰昔吾第三祖道昭法師發
足南遊參慧滿禪師於隆化寺傳佛心宗受楞伽經
西巻又謁玄奘法師於福光授西大戒賢論師衣鉢
且囑曰他日此宗盛化東方今始於汝法師歸朝大
弘法相宗爲慈恩之初祖焉嘗記我滅後六百歳有

一肉身大士名慈照者於吾生地瑞寶壽寺與佛心
宗歲數既符高山禪師適此說法異哉乃專使齎識
奉賀其與先德密契毫髮無差非乘願輪能若是乎
康永二年秋八月訪舊山之主可翁然公會諸山耆
宿欸留熏爐茗椀彌月而不忍別十月返楞嚴十二
月十五日示疾十九日夜半山岳震動鳥獸悲號寺
衆莫不驚懼照謂左右曰吾行之徵其在自在天神
閟忌之日至二十五日戌時沐浴剃髮趺坐訓諸徒
訖索筆書偈曰呵佛罵祖七十八年末後一句臘雪
連天擲筆而逝享年如偈法臘六十四門人遵命還

龜山停龕七日如法荼毘烟氣所及爾舍利如菽備
五色平居無恙時爪髮齒牙皆綴設利弟子無塵不
與喪會後來涕泣就荼毘所求之七日遂得精瑩如
珠者三粒拜頂奉持照前後住山四十餘年袈裟未
嘗斯須去體衣鉢之外不蓄剩物檀嚫資具盡納常
住與衆作息住名藍十有三所嗣其法者二十餘員
剃度弟子二十餘人受戒者不知其數分設利塔于
東山鷲峰之靈洞及大慈龜山寶壽敕諡廣濟禪師
上足約菴久公纂照行狀入明請天寧楚石琦公撰
塔銘資善大夫周伯琦篆額

贊曰靈山八萬之衆歸釋尊者欲學以似天人師也
故得佛之一體各階聖位焉三千之徒服孔子亦復
然法燈國師道行一世承其心印而揚化四方者十
有五人矣就中廣濟禪師悟證之粹也定力之靈也
於國師之道貌其體而微非趣外其堂而能入室也
又應道昭師六百之懸記異乎哉

京兆建仁寺沙門竺源傳

釋竺源字東海姓藤紀州人母夢懷日輪而誕童役
法燈國師十四剪髮稟戒責己參決既及雲遊參無
關門公於東福相羊久之侍南院國師于南禪充記

室及藏主冬節秉拂龜山上皇臨筵聞提唱享寮願
聞一衆榮稱西礀曇公主圓覺日平帥招源以典藏
職滿謁約翁儉公於建仁掌簽輪及翁移建長登居
後版歷遊江湖銓補要職建武末紀之誓度寺虛席
光嚴上皇降敕住持瓣香證法燈之嗣同門輿議董
鷲峰席尋以公選領筑之聖福解印至京師帝召廷
問法特賜綸旨再住聖福又有旨外洛之萬壽建仁
其揚法燈之道晚年退居洛西妙光一日示疾門人
請進藥源曰老病不可醫只待死耳臨終遺誡書偈
安然歸寂時康永三年十月十六日也世壽七十五

法臘六十二闍維牟具數珠不壞諸徒收石骼並不壞者瘞于東山東北隅建窣堵波扁曰寂光菴曰太中敕諡法光安威禪師

相州建長寺沙門素安傳

釋素安號了堂不考姓氏筑之博多人至年十三禮同原本公於州之保寧披削稟具參訊久之一日辭原原曰何處去安曰參方去原曰參方事作麼生安擬開口原便打安忽然開悟去遊相州謁西磵曇和尚于圓覺磵問甚處來安曰鎮西磵曰見阿誰來安曰即今見和尚磵休去磵常對衆稱之東明日和尚

董建長延安居第一座海衆肅然名著叢林紀州太守源國清（晶山氏）景仰其德執弟子禮部下諸士罔不歸心相州城西建法泉寺請為開山祖又創吉祥寺於豆州延為第一世越州檀越某氏開長禪寺遣使致之後應諸山之選歷遷東勝壽福建長三大刹所至侯伯崇信檀施充牣安不私一芥悉備修補晩構寶珠菴以退歸延文五年十月二十日聚徒謂曰汝等勿徒送歲月以扶起法門為務誡訖而逝閱世六十有九坐夏四十有三荼毘數珠不壞現設利數百粒塔于本菴牓曰如意賜諡本覺禪師

相州圓覺寺沙門道通傳

釋道通字大川史失其姓牒佛源禪師東渡以來從侍參叩有省發己事又通外學出世相之壽福後移圓覺二刹住持提唱無缺有題東漸寺作曰山圍平海小坤維白鳥銜潮映落暉空盡十霜飄泊恨水天上下碧瑠璃曆應二年正月受建長之請未及入寺俄然示疾二月朔日化於鹿山卧龍菴辭世偈曰末後一句始到牢關不墮凡聖潭北湘南

丹州高源寺沙門祖雄傳

釋祖雄號遠溪丹州冰上郡佐治莊藤光基之子在

孩兒時識量邁等年方舞勺無意世緣宅邊有古松樹盤結如蒲輪雄每跏趺其上父知其駿逸不可繫縶許俾出家十九投一山寺落髮受戒歷涉諸刹德治元年入元參天目山中峰禪師勤侍十霜密得心印并禪門戒法一背峰夢日本丹州一山形似天目上有盤石安觀音大士像明日圖以召雄詢之雄亦同夢峰曰子於此山緣已熟矣當亟歸雄曰和尚年尊何忍遽違復留三載得營堂之書乃理歸楫峰以自讚頂相界之延祐丙辰離天目山以本朝正和五年著筑之冷泉津時有鄉僧來穀爾氏之喪雄乃樓

築之巖穴經十餘載後還枌榆擇十一處宛如所愛結茅宴坐四方禪侶遝山溪至漸成叢席號瑞巖山高源寺名達九重屢蒙寵錫一日設齋會諸檀越道話快活齋罷徧告永訣援筆作偈曰悟了生死五十九年來來去去白日青天置筆脫蛻實康永三年六月二十七日也世壽如偈法臘四十一滿座緇白歎未曾有門弟子以陶器奉全身葬松樹下築宇其上牓曰靈光雄平素垂誡曰於我滅後不可畫肖像安牌也嗣其法者了菴悟公一人

贊曰中峰和尚坐獅子巖掃除自己閑枝葉不打諸方爛葛藤其自晦之風高于一世雄公入其堂奧甚寒冰焉不出大方端居高源終一生涯誠哉斯父乃有斯子也矣

野州神護山興禪寺沙門妙應傳

釋妙應字眞空印心於佛國常爲典座每白齋畢澄濾食滓貯在寮內濯煮資益晋自一分給與丐者或譖之佛國曰典座別炊香飯國往物色始知其言之誣而對衆稱之一衆欽尚雲巖檀越土岐氏亡遺言曰請典座秉炬其子以啟佛國請應應便往葬所拈出檽木與杓子曰檽木直杓子曲投炬徑歸從此厥典座之名宣于叢林後開野之興禪寺爲第一世盛唱佛國之禪觀應二年十月二十五日逝矣

本朝高僧傳卷第二十六

音訓

汩 古忽切沒也　剔 他歷切削髮也　昕 許斤切旦明　瞞 謨官切欺也　鍪 無暮切
敞 昌兩切豁也　緊 居忍切急也　拱 居竦切叉手也　些 思遮切少也　擎 渠京切
雖 朱惟切　彥 倪殿切　噩 逆各切　揶揄 上以遮切下雲俱切　鬄 他計切削髮也
棧 鉏限切　倜儻 上他歷切下他曩切　窠臼 上古禾切下巨九切　難 乃旦切
醱酪 上潑撥切下歷各切　擊 吉逆切　瘟疫 上烏渾切下越逼切　卒 律切給也
款留 上苦管切留也　椀 同盌　譏 堅溪切　俾 補委切使也　畀 兵媚切付與也
穀 古祿切讀爲告　枌榆 上符分切下雲俱切　澄濾 上直貞切下浪據切濾去滓也
滓 祖此切澱也　丐 居大切　譖 側禁切讒毀也　擂 盧回切研物

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷二十六　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十七

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之九

京兆南禪寺沙門師鍊傳

釋師鍊號虎關俗譜藤姓平安城人父左金吾校尉母源氏俱有賢行事佛甚謹產二子鍊其季子也生于弘安元年四月既望伏犀插額駢齒疎眉穎悟出羣幼好讀書日記千言時號文殊童子而性多病母慮成勞奪卷竊藏搜索讀之八歲依寶覺和尚於三聖寺覺一見喜曰是誠千里駒也十歲祝髮受具于

壽山戒壇歸侍寶覺覺不加策勵嘗曰北溟之物其自化鵬耳覺授起信論明日倍其背誦不謬一字覺大驚異之覺一日上堂鍊出衆問如何是正法眼藏覺曰破沙盆鍊曰休將常住物作自己受用覺曰打卸唯要蛇驚鍊曰忽化龍去時作麼生覺曰拏雲攫霧時年十四叢林傳以爲奇譚鍊知明教嵩公參禪超悟之外兼有翰傑之才心竊慕焉覺見其志趣指謂人曰興吾道者師鍊也所懲者吾老不及見焉正應辛卯秋覺順世前一年以青袈裟一頂託侍僧曰以付師鍊既至遊方依規菴圓公於南禪參桃溪

悟公於圓覺踰年歸洛謁名緇碩儒叅別奧義竭其餘貲又參無隱一山約翁是皆命世宗師不輕許人咸以傑出憚之年二十餘三藏聖教諸家語錄及九流百家本朝神書罔籠漁獵靡不記誦嘗謂今時此方庸流奔波入宋是偏遺國之恥也我其南遊令彼知國有人正安元年將浮海母氏强止之又遍歷東西者二十年名聲轟於天下正和二年寓居城西嵯峨後伏見帝詔館鍊於河東歡喜光院屢問法要明年梅坡道人就白河側剏濟北菴招之鍊掩室謝事專以著述爲務文保二年勢州檀越師亨居士創本

覺菴躬自趨洛迎請居焉一日閱楞嚴經至生滅去來本如來藏常住妙明不動周圓妙眞如性處豁然大悟平生所持栢樹子話并佛祖機緣語句咬嚼不破處洞然貫穿果嘉曆元年出世三聖懷中辦香爇向寶覺諸方豪傑之士競來問道正慶元年勢州西明寺衆僧華敎刹請鍊住持扁曰神贊（後改安國）安衆萬指後醍醐帝升爲官寺秋九月丞相藤公聘請住東福明年帝召問法未幾歸三聖鍊住三聖及東福兩回共有家法曆應二年光明帝下詔住南禪入寺日帝遣門下侍郎藤經顯（勸修寺）臨法筵鍊至三門云相

部空宗一百十二總持正受八萬四千與首楞嚴云
好個太平興國南禪上堂畢謁闕謝恩帝問教外旨
奏對稱旨夏五月詔講所著之十勝論鍊排斥諸家
獨顯心宗詞辯如建瓴帝益知禪法之邁他家崇信
日厚於是緇白瞻仰如佛祖出興於世五月旦上堂
結夏已半月水牯牛如何溪磵東西足水艸不妨隨
分納些些結夏已半月寒山子如何縱步山巔兼水
際煙雲風月長吟哦與麼告報猶落舊窠新鮮巧妙
一句如何文庫刹刹穿林笋翠曆田田出水荷開爐
次日衆請普說曰人之心刹那無不在境上而不知

境即心矣蓋萬境皆六塵也六塵寧離心乎是不知
心境一如故耳古人云未有無心境曾無無境心之
謂矣然萬境之中心之所愛亦有之矣夏天之水冬
日之火是所愛之切者也自今兄弟家當凛寒沍陰
之時家家入爐不有一爐火以為境焉其向火時
乞評思察火之為物也善治為用不善治毀用昔者
上古未有火焉燧人氏始出火烹飪以享上帝自是
天下民知火食而免生食之患矣不啻火食也祭之
重者炊柴也祀之盛者庭燎也夜寢之燈燭繼晷焉
冬閤之薪炭迎春焉豈非善治之用乎燎原之不向

邇也燒城之不能救也厩焚而不問馬庫火而失古
寶豈非不善治之毀乎心亦如彼豈有異乎上古結
繩而治伏羲以來書契起焉道德仁義禮樂忠孝皆
治心之善者也小以治身大以治天下君臣父子夫
婦夷狄無不和睦不善治者反斯焉而皆世教而非
出世之道矣我能仁氏以五戒十善治人天心以四
諦十二緣治二乘心以六度萬行治菩薩心人天之
化及三界二乘之化及界外菩薩之化被塵刹治心
之巨細可見矣我禪門之治心也亦有異焉君不見
南泉與杉山向火次泉云不用指東畫西本分事直

下道將來杉山以火筋插向爐内泉云直饒如是猶
較王老師一線道是朋友之中實治心之切者也諸
人且道指東畫西與火筋插爐為同為異南泉之道
較一線道為縱語為奪語若能撿點得出治心之明
効也又不見百丈問潙山看爐内有火也無山看了
來報云無丈躬自至爐撥得星火乃挾起云你道
無這個聻山乃契悟次日丈同山入山作務丈云還
得火來麼山云將得來丈云在甚麼處山拈一枝柴
吹二三吹度與丈丈云如虫蝕木是父子之中實治心
之切者也諸人且道潙山之撥火與百丈之撥火為

岡爲其潙山之吹枯柴爲有火爲無火百丈道如虫蝕木爲褒語爲貶語若能撿點得出爲治心之明効耳凡禪册之中此類多矣若能著得一隻眼皆是治心之要術也又有二於此雲門大師示衆云阿耶耶新羅國裏打鐵火星燒著我指頭自代云非但指頭諸人且道新羅與大唐隔萬里滄溟火星爲什麼燒雲門指頭雲門又爲什麼自代語言非但指頭想這跛脚阿師被全身燒却不然何言非但指頭唯此新羅國鐵火星終日燒你諸人指頭你何不覺不知若能覺知不但指頭雲門是知痛痒底漢故曰不但指

頭自今諸人行住坐臥覺得火星痛痒也得從前諸火雖儒釋禪敎之異皆一火也只其所治不同多皆施於爐邊獨此火星春夏秋冬二六時中無不觸著諸人只是知痛痒者鮮矣若能撿點得出不爲閑向火人耳四年辛巳解南禪印居海藏院在東福康永元年南主後村上帝崇其道賜國師號二年甲申光嚴上皇賜地城北栢野鍊就建楞伽寺貞和元年大將軍尊氏源公具書幣聘補建長辭以老病鍊久患臂疾一日剃浴趺坐與衆永訣衆涕泣乞偈鍊以手不仁不能作字命侍僧書曰勿啓予手勿啓予足脫

體現成其人如玉泊然而逝實貞和二年七月二十四日也世齡六十九法臘六十停龕二日顏色如常丞相藤公左武衛將軍源直義遣使弔慰如法荼毗五彩舍利如芥子大者其麗不億燦爛于灰沙中門弟子并靈骨閟于海藏之塔鍊性健而順溫而嚴對人寡言若語及支那扶桑之先言往行則傻傻終日嘗謂衆曰吾自幼旁涉儒典學綜顯密皆有以也汝等唯究心於祖宗則善不則非吾徒也又曰余正和已前以書資心正和已後以心資心鍊比壯逢一山寧公于建長雜儒釋古今書紬繹審詢山因問本朝

高僧事蹟鍊不記者多山曰公之博辯涉異域事章章可悅而至本邦事頗澁于酬對何哉鍊慙服其言矣於是遍考國史並雜記等著元亨釋書三十卷其餘述作有佛語心論十八卷十禪支錄三卷禪餘或問禪儀外文各二卷正修論禪戒規各一卷聚分韻略五卷又所著文集二十卷名濟北集共盛行于世鍊偉迹甚多具在其高弟龍泉沖公所撰之紀年錄焉已

贊曰吾國山川之偉詭物產之魁殊金銀銅鐵之外珍奇衆夥而非吾所歆羨也夫山有富士僧有鍊公

是吾之所瞻仰也矣。鍊公生稟天地靈粹，年登弱冠，八宗之奧祕、百氏之經書，卷納丹府，鼓學海波瀾。服其淵襟，賢乎出臨大刹，把佛祖鉗鎚，換人天眼目，常蔑視斂宜寧而不屑。洪曇噩遂撰成釋書二十卷，爲本朝僧史之權輿也。至著宗門十勝論，諸家宗英，鬨難鋒起，一一當其雄辯，皆陣靡旗披。凡佛法東漸已來，集大成者無盛於鍊公也。然輓近義學，有擬其書者，是猶如居嵩敦而度泰山、懷勺水而測滄海，不知己量者也。蓋以跡拾之，則雖遷固，不能無疵。庶幾學者大觀而可焉。

京兆南禪寺沙門宗然傳

釋宗然，字可翁，筑前州人。童稚禮大應國師圓具，臨儀久而稟許可。文保初年，偕寂室光、鈍翁俊，南詢入元。首參中峰本於天目，次謁絕學誠、元叟端、古林茂、無見覩、斷崖義等諸尊宿，所得愈深。在元十年，及還本國，出世筑之崇福，一香供大應。移洛之萬壽、建仁。泉州太守某創長松山禪通寺，延然爲第一世住持。不久，命弟子大用任公繼席，歸都奉詔，升南禪。道香發越，雲衲麕至。然威儀嚴肅，脇不沾席二十年矣。諸方難之。又得丹青之妙，世人至今得之者，靡不祕重。晚年謝事，退居天潤菴。在建仁。貞和元年四月二十五日入寂。塔曰毗盧，勅諡普濟大聖禪師。

京兆建仁寺沙門友梅傳

釋友梅，號雪村，別號幻空，越後州白鳥縣源氏子。母須田氏，夢吞南都東大寺大鐘，尋有僧來借宿，詢之。答曰，我南都沙門衆乘也。覺而有身，逮生，丰姿秀挺，夙緣所動，奮慕梵法。禮一山國師於建長，服勤左右，苦學絕倫。稍長登壇受具，掛錫洛之建仁，參禪之暇，涉獵世書，特通莊子。年十八，渡海南詢，謁元叟端、虛谷陵、東嶼海、晦機熙諸老，機鋒不讓，皆期以法器。後登福之道場，依叔平隆公，命主經藏，至節秉拂。初元世祖欲略日本，水軍不利，仁宗相繼，將償先志，而以梅日本人，捕而入霅川之獄，鞫勘萬端，水火倏治，不可具陳。坐逮叔平，而死于獄中。梅及刑官加刃，怡然不懼，朗誦佛光禪師偈曰，乾坤無地卓孤筇，且喜人空法亦空，珍重大元三尺劍，電光影裏斬春風。刑官愍伏，敷奏，繇是獲免，名聞天下。然尚在獄中，次佛光韻，演成五偈，曰百城煙水一枝筇，觸目無非是幻空，童子曾參無厭足，鑊湯爐炭起清風。四偈略之。既而朝議竄梅於西蜀，梅志不少屈，出函關，度秦隴，賦詠以見

志其一二曰函谷關西放逐僧生涯善以拙爲能千鈞髮發離邊雀鷲落搏風化海鵬其二曰函谷關西放逐僧黃皮瘦裹骨巉巗有時宴坐幽巖石只欠空生作友朋餘八首略之　及至西川大官鴻儒問道者多矣十年後蒙恩召還還長安二載忽思桑梓老母將理歸檝會文宗即位有詔董京兆翠微寺開堂説法慷慨香爲一山拈出稱白歡呼扇其德風帝特賜寶覺眞空禪師梅悼叔平和尚死于獄畫肖像以祀之無何解印遍遊諸名刹天曆元年夏附商船而歸時年四十矣未知母所在先赴相州經由比濱偶所乘馬蹶頭梅陷泥淖入路傍人家索水澣衣一老嫗自内而出睹梅滂沱橫闕其故嫗曰我有一子曾出家一子遠遊不歸今我老不及一面旦暮倚門耳梅甚感之乃母也於是母子邂逅悲喜交集梅奮然一金意欲養母忍盡飢寒不敢自用即出以獻母因與母同居竭誠奉養元德二年春抵鎌倉寓稱山玉雲菴會信州慈雲庵席郡守金剌一了居士一山國師受衣衆子喜梅歸國懇請補位淸拙竺僊製疏從臾初夏入寺入境竝合謝山改觀元弘元年秋神氏爲賴創德雲寺爲開山如瀬明年春右金吾校尉藤範秀小串氏敦請住京西禪建武元年夏奉爲豐之萬壽一住三載解印上京嘉遯城北梅尾播州刺史圓心居士赤松氏建大伽藍號金華山法雲寺招梅爲開山始祖曆應二年冬迎接宸翰寺額綸旨及諸山帖上堂空劫已前威音那畔滴水滴凍絕毫絕釐好諸禪德斬新日月特地乾坤把住放行有我無你只如奎章遠降列嶽讓高皇恩佛恩天長地久文經武緯國泰民安一句作麼生道近聞南嶽僧來説萬年松在祝融峰拈拄杖左邊卓曰寰中天子敕鐵樹花開右邊卓曰塞外將軍令氷河焰發中邊卓曰佛日增輝法雲騰瑞君子道長小人道消正當恁麼時摩訶般若法[illegible]四[illegible]經百非必竟是何人所説良久曰當初兄弟如相識爭得攀龍門有幾人聾騃天驢眼法語曰食輪轉處轉輪堅金甲嚴身位屬天指起香曰以此頂門開正眼壽年千歲照金田大將軍尊氏源公請以洛之萬壽梅辭不應竊逃掩關於良峰圓心居士自往城西排闥而入具陳源公之意不獲已而應居周歲退閒淸水淸住院貞和乙酉春有勅命住建仁寺凡所至實利道俗贈禮德音淸暢山川增氣四天王應讚語曰分鎭須彌四角頭多生悲願在空[illegible]開正眼耀[illegible]

地南北東西一點收只這一點在凡同凡如石含玉在聖同聖似地擎山理事圓融性相平等隱顯自在去住無方所以道昭昭於心目之間相不可覩是光於己塵之內眞不可求直得燮理天上陰陽洗光域中日月轉萬機於造化和一氣於天倫至矣哉大矣哉妙不可得而言者也到這裏持國增長逞威神劍戟霜寒兮明珠燦爛廣目多聞現通力筆毫春動兮寶塔巍巍許多異獸既馴心無量非人能捧足縱使雕金鏤玉未免合水和泥雖然不離初禪帝釋宮且教備立三世如來殿正當恁麼時現天大將軍身爲群説法利生還見虛掀翻海嶽等知己撥亂乾坤致太平貞和二年冬十二月梅寄香貴於石梁和尚塔頭曰荼毘不久行脚兄忌在來月十八日我不能預故先忌設齋二十六日梅臨齋諷楞嚴呪至第五會燒香大展起立未定忽右手不仁朝廷賜醫并藥餌梅堅謝不受臘月二日早晨呼紙筆以左手書偈字畫不端愼然擲筆於牀上墨痕未乾泊然就化閲世五十有七坐夏若干歳三日火浴流堅固子無算煙氣所觸點綴如露珠而五彩璨然緇白爭取讚歎供養不預其會後日而至者至心懇求悉皆得之有語錄并嵯峨集四卷

贊曰余閲寶覺禪師提唱高格雄韻攢花簇錦及將臨刑不自作頌而誦佛光偈者夫白刃已揮時迅自閃電光當是時也雖長于文章翰林學士不能措一辭矣然禪師不涉思慮誦以蔽末後句衲僧氣槩用得之奇自與佛光同一機杼非獨免其害却歆元帝之寵而住翠微道場特賜徽號輝華異域及歸本朝闡一大刹董三名藍王都侯國隨意撥化是以盡心宗乘而見作家來也

相州建長寺沙門慧崇傳 慧堪

釋慧崇字白雲下野州人嗣法佛光禪師初住圓覺後移建長法規道義爲衆所尊退居觀吏菴貞和二年十月晦日無病而寂有遺偈曰人間逆旅來往如織久客即今歸去來清風明月與無極壽八十四勅謚佛頂禪師又同門有釋慧堪字大用京師人受佛光之印住相之壽福丕振家風構正隆菴休居養老貞和三年五月二十五日化辭偈曰諸佛凡夫不生不滅今日天風庭柏吹折賜謚靈光禪師

京兆西禪寺沙門旨明傳

釋旨明字石菴獲宏辯訥公之證辭往相州請益諸

剎掛錫福山居第十座結制秉拂問答罷乃曰釋迦老漢二千年前張漫天網喚作圓覺伽藍西天此土古聖先賢盡向者裏探跟禁娘生足克九旬期守蠟人水關向上事拈拄杖曰有個黑漆先生底無面目漢踔跳出來卓一下曰驀地掀飜通身依舊麁刺藜上拄天下拄地因甚恁麼靠拄杖曰風從虎雲從龍元亨初右金吾藤範秀重興洛西檀林寺金碧嚴成華額西禪招明爲第十世禪客望風競請掛搭明後住相之長勝年久取滅於寺云

京兆三聖寺沙門師侃傳

釋師侃字愚直歷參諸方見地穩實寶覺禪師付以水紋僧伽梨永仁間入元謁諸老宿及歸國出世洛之圓通寺次徙三聖性好隱遁嘗作偈曰寂寞山房春又和曾無人跡到柴扉屋頭自有一溪水洗盡多年兩耳非臨終書偈曰隨緣出生隨緣入死本來面目青山綠水

京兆西禪寺沙門良緣傳

釋良緣號無著久在一山和尚鑪下得泯所知又南遊入元謁古林茂一山萬清拙澄等諸尊宿凡在元二十餘年及還本國埋照鏟彩以道自牧暨乎清拙東渡住巨福以有支那契分招居第十座分化說法檀越藤氏力請出世洛之西禪拙作偈送之緣禪規高古諸方憚之有集曰新羅篇

京兆南禪寺沙門居中傳

釋居中號嵩山世姓源氏遠州吉最縣人年至十九辭親上洛禮興聖敬翁欽公剪髮圓具去參無爲元桂堂林二老堂謂人曰看此後生志趣宏淵異時必弘吾宗又見心地白雲南浦高峰鏡堂無象諸大老一山西磵開法建長圓覺鏡堂作偈賀一師來遊副元帥平貞時命諸山和之中亦預焉軸成平帥求證於西磵磵賞中偈曰衆角雖多一麟足矣平帥乃擧中侍客于巨福及磵遷董掌內記延慶二年春泛海入元參日東巖于天童棲止不久偕鄉友回依一山于龜谷龍山文保二年再遊元國謁古林茂于永福雲外岫于太白後造蔣山住持曇芳忠擧居第一座職滿見虛谷陵定山一靈石芝之獨孤朋東嶼海元叟端竺元道中峰本歷抄離六寒暑所至靡不蒙獎識至治三年秋東還出世洛西西禪瓣香酬西磵居三載退休愛宕山應檀越請開精藍于丹之天橋元德初年有詔補泉林精舍稱疾不起元弘二年奉詔興

南禪英衲奔會明年秋帝召入內詢心要奏對稱旨寵光尤渥亾何往播州上居集雲峰未朞月天下分崩劫賊侵疆中亦逃竄於丹丘大將軍尊氏源公欽請住建仁公及弟左武衞將軍直義入山問法諸官景仰中宏學淵才所作偈頌高雅可觀頌拄杖曰脫體分明活似龍黑漫漫地起威風等閑吞却乾坤了滿目雲山翠倚空題白雲和尚書寫梵語心經曰萬古標榜無字脚太虛空紙一毫端宗師手段人難測翻作西天梵語看一住五歲退居廣燈菴（在建仁）源亞相遁冬（中院）以中名聞于朝廷特賜大本禪師之號中

圓寂不受康永元年狥請董相之圓覺壽興建長學人隨高步晚年結瑞雲菴於鹿山側以居貞和二年二月初六遘病書偈曰生死涅槃春行冬令將錯就錯仲和提景擲筆而化春秋六十九坐夏五十一闍維收遺骼塔于廣燈瑞雲搆曰圓照遁冬不堪哀慕以徽號鎭塔下有語錄外集曰少林一曲

贊曰世之學伎藝者夙夜不勤焉則不能績其家法矣況包裹三世十方佛祖大法豈容易而悟之哉是以雪峰三登洞山九到投子後於鼇山店始得穩坐地非獨雪峰辛勤得之歷代祖師豈是皆爾中公初參本朝十餘員名匠再入元國請益十剎善知識歸據華夷名藍接四海雲衲天子崇其德寵以嘉號畏避不屑就其行脚之眼與今時和明之僧玩文字知解逸居無事稱傳法者涇渭自分焉其號少林一曲者二百餘載之下敎誰聞之

相州淨妙寺沙門妙喆傳

釋妙喆字大同不記氏族奧州人也參佛國禪師于野之雲巖達穩密之地都下藤氏嘗聞其風建北禪（曆應初改安國）於城北聘請喆爲開山祖喆後歷遷洛之眞如相之淨妙解印佚老于建長正印菴臨終書偈曰

末後一句透過牢關金鎚影動寶劍光寒

江州青蓮寺沙門道空傳

釋道空字谷翁尾州人幼齡入洛之慧日山拜一老宿剃具就業老宿知是法器令其徧參空詣備前吉備津宮祈逢明師夢神告曰汝往藝州必逢知識時白雲曉公踞應海山英衲趨風空徑往通謁雲不許掛搭空懇求三日第一座啓白特來新到道心惇厚請和尚攝納雲乃相見參請久之去謁南浦明公于筑之崇福浦舉靈雲悟道偈使空下語二十年來尋劍客空曰騎牛求牛幾回葉落又抽枝空日勞而無

功自從一見桃花後空日面目現在直至于今更不疑空便喝浦曰是則是不肯承當得空擧坐具曰和尚能看浦領之空後住江之青蓮而終遺偈曰機先活路無來無去欲知往處泥牛哮吼

雲州華藏寺沙門慧劍傳 曇現

釋慧劍號靈鋒少從山叟雲公于東福削髮進戒生機俊捷承雲印蒯去遊東關司藏於龜谷後歸京師居南禪第七座冬節秉拂逢鸞輿幸寺聽其說法劍辯如懸水名馳輦下徇請出世播之法雲爐香供山叟謝事如雲州道俗崇信刱華藏寺爲開山始祖繼

開數刹劍志操純淑生平慕永明壽禪師之風日課百八件事終身不怠云又有法弟曇現字瑞巖律身清嚴平日舍利現於首髮臨終說偈曰大悲願力示現生滅松風水月全機漏洩

播州圓應寺沙門玄素傳

釋玄素字大朴鈞叟江禪師之上足也元應間遊元見中峰古林靈石月江諸名宿又依如菴于百丈知藏謁雲屋于智者分座說法宣宗聆其聲譽賜號眞覺廣慧大師在元十二白而歸曆應二年如播州開圓應而居赤松圓心居士延以金華之新寺素讓於雪村梅公後住豐之崇祥參學之徒凌海津集臨終據座示衆曰大用現前無途無轍長劍光寒虛空驚裂拈拄杖曰拔毛也得作佛也得要知末後句麼乃擲拄杖而化實貞和二年正月二十八日也春秋五十九

贊曰曾子有言人之將死其言也善子路遇衞亂結纓而死世間法之士猶能用心如斯矧出世間之士至此可不正耶故先覺之謝世坐脫立亾擧步臥倒各呈臨終之遊戲三昧也然而未有若廣慧大師坐座說法擲杖而化者可謂列聖堆中光前絶後也

京兆南禪寺沙門梵僊傳

釋梵僊字竺僊自號來來禪子元之明州象山縣人世姓徐氏大父某爲校官父應字景陽隱德不仕母歐陽氏生三子僊其季也六歲就學未一朞通韻書翻切聞人誦心經輙能記焉體貌淸癯性惡葷腥父母視其無適俗胤方十歲投吳興資福寺別流源公爲驅烏十有八行杭之靈山依瑞雲隱公旣得度牒拜其師虎巖伏禪師塔落髮稟具僊機鋒穎脫英氣逼人去叩諸刹首謁晦機熙雲外岫景元端東嶼海止巖成中峰本諸老宿皆受覆責而以凝滯未脫爲

憂有僧來自建康盛語古林茂和尚鉗鎚辛辣即杖錫宵往適遇林陞座一聞擧唱心地豁廓座下進拜問答往來林欣然許參堂示以卍菴在佛果處襍毒想之話僊不覺汗流浹背無語可對一日遊湯泉偶閱大慧普說錄豁然開悟回通所悟林曰儞前日因甚納敗闕僊曰不敢林曰放儞三十棒自此師資相契林曰儞與時當大化於東方洎與藏清涼聲名藉甚道舊招以白龍僊曰我方問道其可爲入還東浙遊荊楚一錫去留爲入所慕天曆己巳夏登徑山會明極和尚赴日本挽僊浮海以本朝元德元年六月達

太宰府太守厤士迎館於大慶精舍州守大友直菴居士即欲以豐後萬壽寺處僊衆議曰師名已達慕府不可淹留于茲矣明年二月入鎌倉平元帥高時請明極住建長僊居第一座藤別駕高景欲奏住之南禪俾其嗣明極僊笑而却之直菴復以萬壽聘僊亦不赴正慶元年平帥以淨妙起僊高景峻拒平帥曰惟我命開堂日瓣香爲古林爇向洎平氏殞源將軍尊氏弟直義相共敬僊爲其母夫人請迎私第供薦無虛日建武元年以府帖主淨智源公給金三萬地二千畝明年施天柱峰故址爲壽塔其地下瞰

大海絕類楞伽山僊樂其勝稱楞伽院直菴之子吏部侍郎氏泰以之二浦無量寺請僊爲開山祖曆應元年退淨智居東堂四年春奉旨住南禪朝廷昇爲天下第十一刹上堂南禪無意上諸方院宰朝臣力主張合把虛空爲法座安將大地爲禪牀寶書曆應年中降檀越毗盧頂上行敦解出頭天外看霜鐘金鼓振高堂五年正月大雲菴災將延及本寺而止直殿行者法照執炬啓扃遂入門限恍見佛前第八位金剛飛下地上其狀如馳驚走以告一衆奔視則實在殿庭當其火起都人遠見出入煙焰之間而斫拔撲滅

之者皆金剛力士也僊上堂曰金剛自佛前飛下地上欒巴於帝側噀酒成都是法非思量分別之所能解何以故泥多佛大水長船高大將軍尊氏源公左武衛將軍源直義入寺齋僧請師陞座嘉歎而去康永二年夏五月太上皇臨幸對御玄談皇情大悅賜饌曰師其加食毋視朕也世世皆榮之明年亦稱楞伽院退居大將軍源公施田資香燈貞和二年春赴眞如命翌年住建長土地堂曰祠山張大帝天下鬼神爺誰知鄉曲裏由來共一家佛涅槃上堂無有佛涅槃無有涅槃佛因甚又道今日佛涅槃僊上座要斷

者公案去乃以拂子敲禪牀下座凡所至住持叢規
典禮俾後學見古道顏色焉再住淨智建磨忌拈香
自從五葉一花開橫出孫枝遍九垓無地卓錐傳上
座靈苗拈向火中栽貞和四年初夏遘疾謝事居布
金館孟秋回金峰楞伽院緇素問疾者多酬對如常
左典厩義詮源公捨房州正木鄉田莊若干畝以贍
其塔十一八日門人競求直贊偈隨手應之既垂誡畢
書遺偈而逝世壽五十又七法臘三十又九藏全身
於最勝塔有語錄若干卷行于世元之靈巖了菴欲
公撰行狀翰林學士臨川危素製塔銘資善大夫番

易周伯琦篆額
贊曰達磨大師闖支那之平世航海來爲梁王示直
指之旨梁王不契遂涉江往魏入熊耳山面牆九白
擬得神光焉當德師之東渡此方多故雖千丈叢裏
承王侯之寵禮揚化四處之名藍無丈夫之氣息焉
有乎此屯難耶然吾國之君臣不拘騷擾能守佛勅
邁于異域也可復觀焉

濃州正法寺沙門自敬傳

釋自敬字信中別號一心久侍嫩桂榮公參究得悟
出遊諸刹益長學解延文年中與月心圓等泛溟入
明徧歷四明列刹參謁一時耆宿季潭無著等又抵
天寧參了堂一公侍香職掌藏鑰見楚石琦公
請先師大醫眞贊琦公又贈以一心歌并說及歸國
首衆于龜谷無何出世濃之正法辦香獻大醫上堂
世尊拈華劒去久矣迦葉微笑切忌刻舷誰知正法
眼藏自然常光現前昭昭於心目之間亘古亘今晃
晃於色塵之內無黨無偏曾甚祖師西來直下單傳
何況行棒行喝豎指豎拳若納僧門下家鄉萬八
千且道衲僧門下有甚奇特豎起拂子云看看三世
諸佛歷代祖師即今盡在山僧拂子頭上轉大法輪

去諸人還聽麼以拂子擊禪牀云靈山一會尚儼然
後遷紀鷲峰題畫梅曰此梅不香此雀無聲識恁麼
寂正好觀聽敬以六十餘歲卒於所住

相州建長寺沙門可什傳

釋可什號物外不詳何許人從侍大應國師得擇法
眼元應二年與天岸廣等相偕入元謁一時禪匠徧
蹋名區天曆己巳明極俊禪師赴本國之聘誘竺僊
天岸及什同就本路次明極藏風韻曰大船駕空滄
海東扶桑猶偏片雲中龍王有願不惑蠶莫借竿頭
五兩風始見富士山喜作曰見山同立喚山山便覺

歡心海樣寬他日莫談波浪嶮使人特地骨毛寒既
而著博多濱時秀崖胤公解崇福印太宰府都督藤
賴尚氏大友舉請闢堂瓣香供南浦和尚住職稍久鎮
西歸風鎌倉源元帥遠請主張建長東方學人參訪
絡繹聲光益熺膺濃之正法開山大醫禪師七周忌
門人等請作拈香語曰靈根遠自大唐瑞枝遍覆扶
桑薰天炙地久矣聲價何用商量恭惟大醫禪師宗
門木鐸昏衢慧燈說其法則全機落落匡其徒則家
法綿綿變荊棘作栴檀林所蜂房建大法幢是則這
老和尚平生用過底之一著子也只如今日伏值斯

忌辰報恩一句作麼生道休舉巴陵三轉語何如正
法一爐香又一贊亭偈曰山重重又海漫漫塵刹都
來眨眼間見得分明非見見其誰高倚曲欄干什以
觀應二年十一月八日化于天源菴勅謚眞照大定
禪師樹塔曰回陽

本朝高僧傳卷第二十七

音訓

鵩 蒲庚切　拏 女居切　禦侮 上魚據切 下罔古切　罩 陟教切　轟 呼宏切　咬嚼 上居肴切 下疾雀切　趺 芳無切　倬詭 上竹角切 下古委切　埊敦 上罔甫切 下音堆切　手 敷容切　挺 徒冋切　霅 直甲切 水名　鞠 居六切　愳 忌遇切 怖也　搏 伯各切　崚嶒 上離呈切 下才登切　梓 祖此切　蹶顛 上居月切 下多年切　淖 乃教切 泥也　澣 胡管切　從臾 上足用切 下尹竦切 獎勸也　遯 徒困切　機杼 上堅溪切 下直呂切　垜跟 上徒果切 下古痕切　娘 女良切　蹡 子良切　骼 各額切　詰 同哲切　哮吼 上虛交切 下許偶切　泄 私列切　朴 匹各切　襍 音雜　挽 武綰切　凋殞 上丁聊切 下羽敏切　禱 都稿切　熺 虛宏切 盛也

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷二十七　　益翼
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十八

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之十

京兆靈龜山天龍寺沙門疎石傳

釋疎石號夢窓勢州源姓子宇多天皇九世裔孫也母求嗣禱觀音大士夢吞金色光而娠歷十三月始生昔異光盈其室在兒見佛像必拜聽梵音將誦四歲喪母九歲出家依甲州平鹽山空阿法師試授羣書一覽輒記翼歲誦法華以報先妣自圖次厭九相之變掛壁觀想了知色身如空華十八祝髮初名智

曜抵南都戒壇院禮示觀律師受滿分戒尋負笈學顯密二教久之歎曰佛法非義學所詣焉發慕教外之旨一昔夢遊支那疎山石頭二刹有一龐眉僧持達磨像授之曰你善奉持已寤自謂吾於禪宗有因緣因改今名上洛易衣依無隱範公于建仁兀坐椽下殆忘寢食明年往鎌倉參無及詮葦航然桃溪悟癡鈍性諸禪師皆以法器稱焉正安初一山和尚住建長舉石居擇木寮因詢尋諸家語錄日增慧解又適奥州瑞圓福寺寺傍有講止觀僧理義甚精石就聽之得無礙辯然素非所好復見一山于圓覺曰某

甲己事未明請師直指山曰我宗無語句亦無一法與人石曰請和尚慈悲方便山曰也無慈悲也無方便石益疑悶目不交睫往萬壽參高峰和尚峰曰一山有何言句石舉前語峰勵聲曰你何不道和尚漏逗不少石心尚未穩辭如常州臼庭誅茅而居自誓曰若不得休歇不覿高峰一夕坐久起欲靠壁誤與顛仆豁然大悟乃作頌曰多年掘地覓青天添得重重礙膺物一夜暗中颺碌甎等閑擊碎虛空骨至往淨智呈高峰和尚峰勘驗實詣石酬對如流峰大喜囑曰西來密意汝今已得善自護持辭回甲州省親

檀越開淨居寺留請居焉四方禪侶嚮風而集德治丁未石盡高峰頂相抵萬壽請贊峰書曰脫體無依坐斷寰宇黑漆竹箆號令佛祖石侍者橫點首轉圓石於千仞付鋤斧於兩手石指鋤斧一字曰好兒不使爺錢峰曰作麼生是受用底石便與一掌峰呵呵大笑乃俾侍者持佛光先師之衣來畀以表付囑之信石頂受回甲州應長初年春趣龍山菴移居四來毳客逐日轉多嚴阿淵際茅宇棊布峰將招石住上野長樂石力辭不赴與元翁元公俱往濃州卓菴古溪禪客來集如龍山菴文保二年平師之母覺海夫

人欲請石到關東石聞之入土州五臺山隱吸江菴
夫人重遣尊使命國守起石石不獲已而抵相陽夫人
大喜館勝榮寺待禮甚渥厭喧構泊船菴於三浦縣
退耕菴於總州正中二年石歲五十一後醍醐帝勅
平帥麈召石詣宮帝御便殿特賜錦座說佛心宗天
顏大悅移刻不倦乃降南禪之詔石奏言臣僧志在
煙霞不願出世陛下春闈下詔言但樂聞法要今授
此重任恐非達綸言乎帝曰命朕以南禪請師者萬
機之暇欲朝昏問道耳石遂感眷信八月入寺開堂
瓣香拈出供佛國之恩據座曰法毋固必道絕方偶

雙放雙收即默即說嘯月眠雲處不離古渡頭邊和
泥合水時常坐孤峰頂上少林花開果結達磨未肯
救迷情南嶽煙曉霧深恩大何曾傚豹變現成法席
誰卷誰舒廣大施門非闢非闔便見物物同揚皇道
不言之化頭頭同表祖宗絕唱之猷石上座恁麼舉
唱此是建化門中私通車馬也只如官不容針底又
且如何低聲低聲一字入公門九牛拽不出復舉世
尊曰佛法付囑國王大臣有力檀那拈云釋迦老子
量才補職不失其宜二千餘年遺風未墜要知他付
囑底佛法麼以拂子擊牀云道泰不傳天子令行人

盡唱太平歌山川得入增色僧俗求法塞門嘉曆元
年解南禪之印開勢之善應寺季秋寓相之南芳菴
平帥延住淨智翌歲開錦屏山瑞泉寺元德元年權
圓覺住持二年百廢皆舉羽州太守藤道蘊居士二階
堂氏創慧林寺於甲州請石爲開山第十一世元弘二年
帝已復辟勅相模守源直義降官使召石秋七月詣
闕謝恩帝喜慰勞以介子都督親王之邸更爲靈龜
山臨川禪寺命石主之特賜國師號建武元年秋皇
后崩帝留石宮中供養二七日因受衣有旨再住南
禪近臣勸帝欲嚴禪宗者衆矣帝將試其行業冬十

一月率百官入寺駐龍駕其夜二更帝親巡堂而見
衆僧禪坐嚴肅早晨命石爲衆入室又入僧堂見齋
粥有序以爲禮樂備焉齋罷宜石上堂命四頭首秉
拂帝嘉歎不輟繇是信嚮益深賜腴田若干畝以贍
香積石作偈謝恩二年春京師大亂因退南禪居臨
川大將軍尊氏源公請石於幕府欽求示誨曆應己
卯春攝州太守藤親秀革西方教寺爲禪刹厚禮居
石此地本行基菩薩及眞如親王之舊址年久荒蕪
及石住殿堂閣廊寶塔池亭構營改觀秋八月後醍
醐帝崩于南朝尊氏源公奉勅建天龍資聖禪寺薦

帝宜肖像設極麗請石爲住持阿州太守源頼春細川氏造補陀寺延石爲開山祖康永元年夏光嚴上皇幸西芳寺稟衣盂武州太守源師直高氏華景愛寺名眞如寺俾石兼管秋八月奉詔慶讃東山八坂塔紫雲如傘垂覆塔上緇白瞻仰稱歎貞和元年秋八月値先皇七周忌天龍寺慶讃石開堂陞座勅使入山特賜金襴衣紫袍太上皇上皇及光明帝帥百官臨幸諸山英傑依位而立實法會壯觀也敷宣之際感二星降於庭帝賜錦帛二十襲水晶數珠白銀華茎等源公承勅嗟嘆銅錢二百萬貫鞍馬二十匹二年

日本撰述　本朝高僧傳卷之二十八　五

春令上足無極玄公續其住職退端雲居菴天皇召石入宮展師資之儀加正覺之號四年十月値佛國禪師二十三回忌請織內禪律寺院八十餘所僧尼就於天龍寺修大會齋當諷誦之時紫雲作盖瑞彩溢目一會四衆嘆未曾有五年春左武衛將軍源直義受衣盂冬十月鎌倉源元帥朝京拜石於西山受僧伽梨觀應元年春光明上皇及國母皇太后請石於內道場受衣鉢并法名二年春石告衆曰天龍殿宇幸皆就緒僧堂獨闕當力造之夏四月運斧秋七月僝功其延袤寬廣殆容一千衆今茲無極謝天龍

主廷議再起石四來盈堂提唱老不倦光嚴上皇自蘸宸翰加賜心宗普濟之號新開僧堂安奉聖僧曰識心滅盡現威儀內外圓明發了知好是天眞三昧力無邊利濟適機宜恭惟西天鼻祖摩訶迦葉尊者形容長耀金色爲稱鬚髮自除衲衣著體分半座處十二頭陀悉放眞光拈一枝時百萬大衆同推微笑正法眼藏八字打開敎外宗風十方流布諒其祖宗繁興之來歷偏托尊者廣大之庇庥其德至矣感而遂通其慈浩然請則必應將謂鷄足山中退後慈氏下生且喜天龍寺裏正現聖僧全體大坐不動覆蔭

日本撰述　本朝高僧傳卷之二十八　六

後昆於億萬年眞儀常存紹隆玄旨於未來際畢竟如何保任此事去休言選佛難及第那個衆生心不空三年八月曁値先帝十三回忌就多寶院陞座說法翌日示微疾鳴鼓辭衆退休三會院四來道俗欲受衣盂法名結菩提之緣者雲委川輸石開室炷香授戒付衣不盈七日記籍者一千五百餘人九月朔告衆曰我世緣在近有疑者可問焉衆競入室請詢隨機開發朝廷遣國醫診治石不可曰老病所逼非藥餌所救先是地震二次又西芳山崩衆僉謂師滅度之兆也事達天聽兩太上皇幸寺問疾石欽謝恩

爲說法十九日重臨幸御問親切石又爲衆垂示問答緊甘平日二十七日東陵和尚問候石對坐道話特與手書囑以寺務復書遺誡數條以貽門人二十九日贈偈辭檀越曰眞淨界中無別離何須再會待他時靈山付囑在今日護法權威更仰誰辭偈曰轉身一路橫該竪抹畢竟如何彭八剌札書畢乃曰老僧已覺手臂不仁明日行矣晦日粥罷請天龍臨川兩寺衆僧幷遠方耆宿及官客等親面告別怡然而化世齡七十六法臘六十方更襯服手足屈伸不異平時顏色紅潤如生昔白氣一道射正寢上四衆號哭聲動山川門人依遺命舁全身塔於三會院居常所剪爪髮綴設利羅熠熠然如粟粒者無算收于雲居塔天皇哀慟輟視朝政石性質溫雅自然感於物上自王公下至匹夫一接音容者無不鑽仰凡度僧尼四千餘人經律論師執弟子禮者一千有餘實稱嗣法者五十餘員付衣授戒者不可勝記後醍醐帝以來賜七朝之師號有語錄五卷現今鏤梓行於世矣高弟春屋葩公記其年譜元四明東陵璵公撰塔上銘明翰林學士宋文憲景濂述碑銘以旌其德焉贊曰佛有十號依智德圓滿而立稱焉如夢窓國師

十號之中備其半矣爲天子公侯之師出如麟如鳳五十餘員神足者非是天人師乎到所寶刹竝興士庶歸嚮賦施充牣者非是應供乎漢諷和歌之外萬般工藝不習而善人世諸訛聞即解紛當時執政或有難決之事試質于國師一言之下合其要領非是世間解乎善逝丈夫之二者可不待言而知焉倚與國師眞佛弟子而達磨單傳之的孫也矣哉後學見其句語三昧則知悟證之分明也

京兆大梅山長福寺沙門道皎傳

釋道皎號月林山城州人黄門侍郎源具房久我子其先村上天皇十一世之胤也母藤氏皎幼喪父隨母往越前入平泉寺爲童役力讀經典能曉大義十六薙染慕宗門事依高峰日和尚于建長晝與衆作務夜禪坐達旦峰見其志氣懇加提奬逮峰順世居京之北巖倉謁大燈國師商推宗要花園上皇聞其名屢召離宮尋問心法元亨初年皎歲二十九將入支那上皇延皎受衣鉢翌日賜宸翰以送其行明年春入元徑往金陵參保寧古林和尚研精入室無端投機辭去謁志心誠公于大仰即命司藏典職滿歸覲保寧一日古林問曰斬爲三段時如何衆酬答皆不

契皎後至林舉前話皎曰勞而無功林大肯之從此名馳朝野文宗賜號佛慧知鑑大師林命居後版冬節秉拂無想和尚聞皎提唱語擊節嘆賞寄以偈曰道人來扶桑肝膽金石堅遼天鼻孔正不受傷人穿繞牀振錫兮古鳳臺前夜夢說法兮兜率陀天揚性天之慧日發智海之源淵皎依古林凡八易涼燠舉古人公案作拈頌呈林林題其後云此錄乃眞正道流滚證實悟者之能事也異時流通祖道起學者之疾于膏肓不復疑矣天曆二年冬古林將辭世之日以法衣付皎明年春歸本朝乃元德二年矣結茅於

城西法華山傍榜曰妙峰大燈國師喜皎歸遣使通問皎一日訪大燈談及古林和尚機用大燈稱嘆不止有敕門大德欽皎風革梅津敕寺爲禪刹迎請爲開山祖山曰大梅寺號長福花園上皇崇信益隆或詔入宮或幸寺問法當時公卿靡不禮敬皎舉示道人曰旣學此道十二時中遇物應緣處不得令惡念相續或惡顧不著起一惡念當急著精彩拽轉頭來若一向隨他去相續不斷非獨障道亦謂之無智慧人昔潙山問懶安汝十二時中當何所務安云牧牛山云汝作麼生牧安云一回入艸去驀鼻拽將回

云子眞牧牛也學道人制惡念當如懶安之牧牛則久久自純熟矣寫照自贊曰鳳凰臺上陵首座大梅山中七八翁聖名凡號虛聲了殊相劣形色即空手裏竹杖當頭底江南江北勞無功不知半身爲誰現眞個如畫弄宗風洞山麻三斤頌曰麻三斤是眞常的佛是西天老比丘無味之談塞斷口月明不覺上高樓趙州栢樹子頌曰枯栢空垂露似珠霜天夜月輪孤灼然欲說西來意鐵觜當時解道無皎後樹塔院於長福之北曰清涼以安古林和尚肖像觀應二年二月十二日示微恙十八日葉室久我二相公

入寺問疾二十五日午前與月菴淸公問答畢安坐而寂壽五十有九臘四十有四門人奉全身窆于淸涼之塔都下緇白莫不哀慕後光嚴帝賜諡智光大幢國師

贊曰世之學伎藝者臨其事則工拙自見焉矧欲究大法祖師門下客言語動作閒迷悟焉廋哉故明眼之人纔見即分其緇素歷代列祖若無此正眼豈足立教外之宗耶古林和尚見皎公之拈古大賞曰此乃眞正道流滚證實悟者之能事也蓋以皎之悟處出知見之表也因載頌古數章備于後學之鑑焉

防州高山寺沙門賢仙傳

釋賢仙字蒸山姓藤生時白光亘天見者奇之受具已後登睿山學智者之教既而泛濫諸宗當時講肆之義虎也一旦歎謂修多羅教如標月指大覺心性豈可以見聞覺知造耶棄參無隱範和尚密受心印於是聲華四著有建仁之命仙力辭不應大將軍尊氏源公置防之安國寺聘仙住持毳衣之徒輻湊輪下肥州刺史性理居士欲建梵刹以延請屬國有故不果而沒其夫人妙觀營構請仙爲第一代乃高山寺也本州太守大内弘世歆羡仙德具禮招請開創

數刹爲演法之地仙性溫淳道貌朴古不貯長物裂紙爲衣壽常不談世事勸以心要以故緇白懷風者多嘗題自肖曰無德可望無名可揚德名共舍後誰說短兼長文和元年十二月十二日寂于本山歲八十六不考其臘勅諡照覺普濟禪師

相州淨妙寺沙門道昭傳

釋道昭字靈巖不詳其姓其許妙齡得度服勤桑田海公于淨智密參精鍊遂入壼奥辭去瞻風所臻知識延以首賓首衆于建長秉拂舉揚一振麈尾機辯圓活學人憚進嘗聲名鳴府内副元帥請主荷山昭嘗遊東漸寺賦曰水遶山腰碧似藍月離雲嶠落波瀾數聲款乃漁歌外風捲蘆花洲渚寒昭某年月日終於淨妙瑞龍菴

豫州觀念寺沙門景印傳　禪海

釋景印號鐵牛從無爲元和尚出家元亨年中入元謁靈石芝獨孤朋月江印龍巖眞古林茂明極俊等諸尊宿各作偈贈之古林偈曰昔日盧陂跨不行如今爐鞴豈能烹南來萬里傳心印莫認蹄涔水一泓明極偈曰黃金百鍊鑄來新脚力應堪負萬鈞耕遍劫空田地了閒眠少室度餘春印在元十餘年飽參

而歸開豫州觀念寺爲第一代開堂乳香酬無爲之證又法弟有釋禪海字無涯出世東福化儀甚熾臨滅度侍僧乞偈海曰辭世偈者非老僧所欲喝一喝儼化勅諡法源禪師

京兆南禪寺沙門義冲傳

釋義冲號大陽出筑前藤姓自少睿敏讀書善記九歲投無爲之室出家爲問曰儒子在家讀何等書答曰論語爲試令闇誦冲誦至半卷不遺一字爲器許之爲剃髮納戒研精困學絕出羣輩比壯往相州盤桓福鹿間參禪之暇染指於魯語廿一墳復善密法閱

十異阜者歸洛首衆于南禪曆應元年出世筑之承天辨香供無爲繼遷參之實相康永元年董洛之普門癸未夏東福虛席檀越傳藍藤公下鈞帖補其席觀應元年冬承勅住南禪帝召入大内受菩薩戒講毗盧遮那經講畢宣問卽心卽佛話奏對稱旨龍顏大悅中條氏武庫郎威公刱長興寺於參州高橋郡延冲爲開山祖又應檀越之請開清凉寺於江州高嶋冲稟氣簡淳天賦明敏涵九流於胸次翻三藏於舌端尋常不妄發言言則人以爲重虎關和尚閣維日設利璨然冲聞之曰是般若所薫也人傳爲口實日

課金剛經三十卷兼持密咒都下人嘗夢空中聲曰帝釋喜見城善法堂中諸聖輪次講經今日大陽和尚充說法第一座也冲一夕夢直山侃公持觀音畫像請秉炬冲乃唱曰正法明如來無剎不現身古溪流漸漸長江水粼粼直爲苦衆生結成冤家因且結因一句作麼生道以火炬打一圓相曰火裏果栗發剌耳底不著聞塵覺後尚記之文和元年正月十一日因病嶋弟子遺誡書偈曰直證無生忍重轉大法輪南辰後合掌北斗裏藏身放筆而寂壽七十又一

相州淨智寺沙門妙準傳 妙環

釋妙準號太平幼隨高峰和尚于雲巖又依約翁儉公于建長掌翰墨職滿遊方後歸省高峰偏衆參徹峰命繼其席移住相之淨智毳客追隨堂宇充閬準機辯文雅道標可觀晚退正源菴臨終書偈曰末後一句向下文長處處無蹤跡地獄與天堂勅諡佛應禪師又法眷有釋妙環樞翁自雲巖寺遷建長寺法令嚴緻徒衆肅如瑯雲外菴以圖終焉文和二年二月十八日化遺偈曰蹈破虛空踢翻大地別有末後句今年八十二塔于本菴環出雪峰霖大岳積大綱整天初廓四神足

相州建長寺沙門禪鑑傳

釋禪鑑字象外肥前州人嗣法桃溪悟公宗說縱橫屢住諸刹後遷建長題遍界一覽亭偈曰等見乾坤沒兩般飛烏走兔遶欄干不徒絕頂施牀座只貴人人向上看晚構同契菴於山中解印而休文和四年仲冬十八日化有偈曰上無攀仰下絕己躬若又有生可度不妨隨處露蹤及火浴眼根不壞且滿舍利若干粒府下道俗歎未曾有朝廷勅諡妙覺禪師贊曰火浴舌本不燒者先達或亦有之唯眼根不壞者振古都無苟亦認眞實則還倍妙覺師之禪矣

京兆東福寺沙門了愚傳

釋了愚號鈍翁不詳何許人初出世上之長樂辦香供月船海公次遷洛之普門後升慧日山天性眞率絕無雕飾虎關和尚修釋書之日訪愚曰聞先師月船和尚示寂之際異香滿室有諸果爾當載于僧史以傳後世其實如何愚作色曰和尚莫誣先師好先師末後無半點屎臭氣更何說異香滿室以手揶揄言止止勿誤上紙墨虎關悚然而歸愚臨終書偈曰提空劫印去來在天萬年一念一念萬年擲筆而化觀應三年四月六日也

京兆建仁寺沙門玅胤傳

釋玅胤號別傳不詳其姓出參徑山虛谷陵禪師承心印康永末駕舶而來太將軍尊氏源公奏朝請住建仁祖師堂曰這一火落全無巴鼻以心傳心遞相鈍置動地清風來未已拈帖曰從上諸大老出世舉帖曰纔得者個入手便見殺活在我縱奪臨機今日某既得者個入手畢竟如何施設度帖曰看取令行時拈山門疏曰眼中有褒褒中有眼一眼一褒難識難見擘破虛空成兩片登座問答罷乃云釋迦老子二千年前爲大事因緣故出現於世解道諸法寂滅相不可以言宣早是漏逗不少達磨大師十萬里外觀東土有大乘氣象航海而來解道淨智圓妙體自空寂又是一場懡㦬山僧今日雖是被人擽撥強出頭來喚長老不欲向淨潔地上撒沙撒土且教拄杖子出來略通消息應今時節去也拈拄杖卓一下云將個滾心奉塵刹恭祝吾皇億萬年及移鎌倉金峰山構大圓菴以退居弟子玉崗珍出世圓覺贊曰自寬元至元德中宋元禪匠相次東來及康永末別傳禪師獨殿而至此時騷亂未熄君臣奔命不遑以故法幢不熾振行錄亦亾矣余偶併得其住建

仁之語及高弟珍公之遺偈於陳策中喜以載于燈錄若無此語則父子之名終世不聞焉韓文公所謂文章豈不貴者於是乎有焉

攝州福海寺沙門圓有傳

釋圓有字在菴櫟樣南北商略教義後入城北正傳寺參法位性禪師掃除枝葉廓徹根源即承印券住吉祥山大將軍尊氏源公建福海寺於兵庫縣請有爲開山祖江湖水雲湊泊座下貞和五年十一月二十一日遺誡書偈曰八十四年笑倒祖佛一句臨行寒嵐拂拂珍重脫去

常州清音寺沙門宗己傳

釋宗己稱復菴弘安三年生于常州宮家氏自少出
塵奮志禪趣發奔東關參叩殆徧延慶二年與無隱
晦等同參浮海入元直上天目山從中峰和尚時年
二十餘峰見其懇實淺加器重俾參狗子無佛性話
己晨昏提撕杳無所契峰授法語警策又說偈曰趙
州因甚道無字自己與宗都莫論盡力直教參到底
侵於無佛處稱尊己得示誨益著精勵凡侍中峰周
旋大覺獅巖間歷六寒暑一日觸境發機趙州無字
渙然冰消急走丈室通所悟峰卽證焉復服勤二載

及峰遷化守其塔者三載前後一紀東還粉里寄跡
林泉無何聲光高輝諸山公選連至己高踏不就而
信心檀越列國著姓如總之二階堂氏常之佐竹氏
野之結城氏各披荊榛建大精藍延招懇摯己遍而
出應首住常州法雲辦香爇供晉應國師相續築波
禪源結城華藏會津實相古內清音皆請己爲開山
始祖其爲東關叢席當時江湖雲衲不到其輪下不
以爲徧參僧衆常有一千指所到國都道俗瞻禮稱
爲活佛貞和二年使神足慧侍者齎書幣入元呈蘇
州幻住住持玉庭月公及杭州天目山塔主榮公以

通嗣法之趣月公答書略曰開堂演法不忘所自特
令神足不憚鯨波之險遠賷香信以通嗣法之由眞
所謂吾道東矣榮公答書曰嘗記延祐間先廣慧歸
隱天目愚侍巾瓶之側公等航海遠來參叩預先師
會中龍象由是獲聽儀範迨掩光之後水流雲散不
相知者二十餘載公以不忘所自專神足慧上人犯
鯨波之險而至伏領丙戌解制日所賜珍翰恭審榮
董大方辦香爲先師拈出乃知臨濟佛法一枝流播
遠國信不誣矣乃有香信念珠之惠爲塔下燈供而
設而先師於大寂定中感格感忘心而未已也人還無

可爲意塔下所有先師法衣一頂眞贊頂相一軸寄
納己平生談禪病議教理激勵提警常舉趙州栢樹
子話應接學人後光嚴帝聞其道價降詔請闕詔曰
迎天下太平之氣象得佛法紹隆之時節爰卜居於
雲水馳聲於華夏是以重傾睿心再命勅黃肥遁之
志雖堅蘊輝之稱何隱早起蒲坐速詣丹墀則協列
聖尊崇之洪基正爲佛祖出興之大旨嘉會既是一
遇謙讓莫及三詔己謝老不應官大將軍尊氏源公
馳書詢禪要己乃呈法語一篇曰凡雖做工夫當疾
病時不得力者以平生工夫不純一故也病苦之時

不能作主。至生死岸頭。則必不得自由矣。永嘉曰。假使鐵輪頂上旋。定慧圓明終不失。此語可爲學道人龜鑑也。父母未生以前那個。是我本來面目。日用十二時中。就此話頭上。猛著精彩。念念滚切。如救頭燃。自參自究。工夫熟時節到。忽然穿透虛空。便是本來面目現前時也。正當是時。何迷可滅。何悟可存。何生可度。何佛可成。生死涅槃。猶如昨夢。天堂地獄。逍遙自在。有什麼閑工夫。純一不純一乎。但在猛決耳。以延文三年九月二十六日。坐滅于法雲。壽七十九。五年九月。勅謚大光禪師。有語錄一卷。

贊曰。天和二年秋七月。余應水戶侯中納言光國源公之請。住太古山淸音寺。因尋大光禪師之事。先住持蕃持語錄一卷乞。獲觀之。其所出機緣。概見于語中。今傳大率據于本錄。延慶間禪人。踰溟參晉應國師者。不可勝記。稱其嗣法者復多矣。觀大光之舉措淸白。解行並有得。幻住之骨格者。獨屬于己。公與

本朝高僧傳卷第二十八

音訓

㞟申之切　矚忽郭切　䞘即涉切　仆芳故切　礙磨上牛蓋切
下於京切㽞也　颺餘亮切　磟盧谷切　釐鄰溪切理也　辮備莧切片也　輪
商謙切　熠一入切　膏肓上茹勞切心上下呼光切鬲下也　觜鳥節委切喙也
泛濫上孚陷切　揉而由切手挺也　泓烏宏切水深也　漸思積切　剌郎達
切　闍烏結切　擷取亂切擲也　㯶㯽綖逐也　嵐盧含切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷二十八　竣冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十九

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之十一

京兆南禪寺沙門德見傳

釋德見號龍山總之下州香取郡平氏子桓武天皇之裔也母氏娠時夢吞日輪處母胎十三月既生聰慧不嬉混俗至年十三投相之壽福師事寂菴昭公暗記法華不勞復習思慧夙薰尤通義理旁通外典五車該覽菴嘆爲再來人十七具滿律戒服左右無懈也參謁一山和尚于鹿山同求補塔者四十餘員山指禪林曰各試呈頌可者許參堂見授筆立成即居侍司年二十二一發志南詢菴許遠遊密付心印維時蒙古與吾有惡船達四明不許著岸見自謂古人爲法亡軀今正是秋也夜潛登舩投身雜業隨豪貴庭中卒擒捉家主問曰何因至此見索筆書曰我在日本聞天童和尚道風故遠來將禮拜其人素歸宗門憐見悃誠白官獲免檄登天童具陳來由住持東巖嘉淡志令歸堂及巖入寂竺西補席命充侍香離往吳門謁東洲古林又遊江西諸名山駐錫匡廬東林暨至分寧平山濟川相續住雲巖並見分座四衆

仰𢃄州守舉住兜率將寧州官員諸山耆宿備香華幡蓋護送青蛇下頭盤法座下人皆異之乳香酬寂菴一居十年百廢具舉議者謂悅禪師之再來也謝事寄客大龍翔集慶寺笑隱訢公下俄待遇寧俗頗乞再歸兜率及返本朝歲六十六當貞和五年也左武衛將軍源直義請住洛之東山大將軍尊氏源公奏主南禪天龍德勝俱郎公侯士庶望塵拜伏歷二十大刹巨闐禪風朝廷聘其聲價特賜眞源大照禪師之號南禪小參今朝陞座一期事已竭此晚小參更復何說別此事人人本具覿體現前猶如萬里無雲十日普照有甚遮掩處直得離一切有無離一切幻化離一切浮虛離一切眞實語言不及比況不得知不可知識不可識坐斷千差路不立一纖塵應聲應色皆得縱橫無礙無束得大自在豈不見羅山開堂方歛衣纔衆珍重便下座閩王近前執手云靈山一會何異今日好諸人若識得羅山與閩王相見處三世諸佛諸大祖師種種要妙一一玄機以至山僧所說細大法門一時識得無絲髮許透漏喝曰夜深歸去便歸去待得天明見日頭上堂目前無異法遍界絕遮欄卓爾超然正體獨露雖去來而不涉去來雖

住著而未嘗住著。所以道祖師心印狀似鐵牛之機。去則印住，住則印破。向把斷要津，若聖若凡如何措足。放開線路，俯徇時緣，便見主伴交參，風雲會合。再轉法輪於知足天上，重映道光於末運之時。木叢林增顯煥，九州四海樂文明。延文三年中冬十日遘疾，召諸弟子，屬以後事。十一日沐浴而寢。中夜起坐，披新淨衣，書遺誡數紙。侍者請偈，見乃書曰：西湧東沒，南往北來，末後一句，掘地深埋。起出戶外仰看月色已斜，復歸座，誌偈尾曰：十一月十三日。放筆而化。春秋七十五，夏臘五十七。門人窆定身於東山知足院，樹塔曰靈淵。

贊曰：古稱丈夫蓋棺毀譽正定。若夫出世悟達之人，日用現前，自然契規，待蓋棺甚作甚耶。眞源禪師為法南詢，捨身戚城，卻免必難，異域本邦轉大法輪。其末後大機復甚奇異，可謂初中後之前，生死大番脫著自由也。

筑前崇福寺沙門宗心傳

釋宗心，字即菴，拜大應國師，妙年削染，及長遊方，徧踵叢社。大應言下，馳求頓止。出世筑之廣德，歷遷豐之萬壽，筑之報恩、崇福二刹，四方景從。月堂規公贈偈曰：橫嶽峯頭古道場，單傳妙旨復提綱，全機度越今時令，幾使祖宗眉壽長。後主洛之萬壽，心游順世。說偈曰：一蹈蹈翻如來地，一拳拳破祖師關，閃電光中山河走，天堂地獄鑒如閑。敕諡弘宗普門禪師，塔曰正宗。

相州建長寺沙門祖輝傳 智越

釋祖輝，號獨照，平安城人，得義翁仁公之法。初受奧州太守之請，住松島寺，從筑之聖福、相之淨妙、洛之建仁，終升建長。所歷四大刹，咸整法令，能事云畢。元弘五年二月二十四日說偈曰：生死如幻，去來如電，生死去來打成一片。即時脫去。敕諡眞覺禪師。又有釋智越，字雲山，久參無隱範和尚，遂承印，為卅世。圓覺後移淨妙，宗說兼貫，列刹所崇。晚退禪居庵，臨終謂徒曰：問佛佛不知，問祖祖不會，百不會百不知，是識性是識也。

紀州興國寺沙門覺心傳

釋覺心，號無本，世姓藤氏，華山院右丞相家忠之裔也。棄法燈國師之禪，捨錦綺，隨毳衣。久之有所悟，住紀之興國、洛西妙光，道價負重，創相之聞修寺，為第一代。長壽寺殿 尊氏 源公 尊崇佛事，曰承靈山記為法金

湯大展叢林戈甲豈止爭先旗槍點出無邊春色與
一切人換骨洗腸個個是仁山義公平生常用底號令
即今餘水獻花大公也度盞云青兔盞裏雪花香賢滅
後門人樹塔鷲峰曰普濟有弟子香林大震等不數
世而絶矣

京兆東福寺沙門士顏傳

釋士顏號卍菴不詳姓氏長安城人承南山之印訣
漫遊諸方典箋翰於壽福秉麈尾於圓覺開堂筑之
承天遷相之崇壽終升東福不振法幢延文元年七
月七日化于莊嚴菴有謝世偈曰七十四年不談禪

道更問如何七顛八倒

相州建長寺沙門友丘傳 良睦

釋友丘字東林幼歸一山和尚圓頂受具之漢入元
請益名衲所得尤深依育王月江和尚主藏秉拂名
聲日著及其告辭天寧楚石琦公作偈送行曰十月
朔風號古木金陵遠也行何速菩提達磨未來前准
北淮南山簇簇不立文字直指人心自龜值木輕芥
投針從本以來無佛祖了知此事非今古國師侍者
意如何汝負吾兮吾負汝丘既歸國出世建長一香
供一山尋住圓覺某年月終于雲光菴又有法弟仲

和良睦侍者自少英邁不幸短折遺偈曰清風吹碧
落明月照青空一唱還鄉曲潮高與不窮睦與太虛
充少林春友善二公賡韻助京建長圓覺祖納屬和
者四十人少林華之作帙義堂信公序盛爲時輩所
愛如此其爲人可以見焉

京兆建仁寺沙門仁浩傳

釋仁浩號無涯不考姓譜羽州人也得鐵菴生公之
印攜錫入元謁名宿歸住肥之淨土相之東勝洛之
建仁辦香酬鐵菴上堂達磨不來東土佛法只是這
個二祖不往西天佛法只是這個只這個從來撲碎

不破卓拄杖曰那吒頂上喫一棒金剛腳下流出血
重陽上堂玉露滴開八枝九枝之黃菊金風剪下三
片兩片之丹楓大功不宰不同而同取之無禁用之
無窮現成公案百市千重喝一喝曰恰似獅猻與毛
虫冬至小參目前無法意在目前不是目前法非耳
目之所到恁麼說話不妨滴水滴凍水泄不通驀拈
拄杖曰且道在衲僧分上合作麼生卓一下曰獼猻
海岳覓知己撥亂乾坤建太平復舉雲門大師曰觀
音菩薩將錢買胡餅放下手元來是個饅頭拈曰雲
門大師如是告報也是官路販私鹽以延文四年正

月初五日寂于永源菴壽六十六塔曰寶明

京兆天龍寺沙門志玄傳

釋志玄號無極平安城人順德帝四世孫也幼事南洲海公于願成寺舞勺年落髮受戒東寺習密久而捨太禪無為元公于東福圓覺透得本源歷播叢林元德年中夢窓國師住圓覺寺法席鼎盛玄負氣不顧有僧從臾謁見國師素聞其名延之上座與語機契擢為版首國師再住南禪復舉分座出據臨川貞和二年國師付七處說法之衣繇天龍席會中多士濟濟如麟鳳之翔漫皆歸玄輪下助化辨衆事凡住龜

峰閱六寒暑鐘鼓交響整頓宗猷光明皇帝屢幸聽法寵賜甚渥上堂示衆曰諸佛不出世亦無一法與人說然迷妄衆生造迷妄業隨其業力輪回六趣是以大權薩埵修空華萬行坐水月道場降鏡像魔軍成夢中佛果然後隨病施藥遂有三乘十二分教如將黃葉換苦葫蘆福智二嚴只破空有之習漏諸人業根而已生佛為之分矣今時叢林說禪說道者如稻麻竹葦觀其舉揚多是依俙因茲後生晚學棄機鋒於棒喝之間且道盲枷瞎棒能拔生死業得麼胡喝亂喝能救生死苦得麼豈不見道然須實然悟須實悟如斬一絲絲一斬一切斷然後向千聖仰望不及處拶出父母未生已前面目直是風凜凜地方可稱為大解脫人只能如此何憂不辨乎退院上堂拂柄提持經六夏為人無法作聞熏如今山下藏蹤跡不類別峰看德雲休老于聚景及國師唱滅奉詔再住天龍大衆悅懌解印退居舊院文和三年降南禪之旨玄以老辭延文四年中春屬微疾謂門人曰吾十六日行矣至期聚衆遺誡坐逝享年七十八坐臘六十六諸徒龕奉塔于慈濟敕謚佛慈禪師玄雄辯强記當機不讓一日華嚴講師謁雲居菴問難宗旨

國師引華嚴證之講師笑曰經無此文玄在傍曰閣黎只知舊譯未知新本和尚所引在新譯經閣黎自宗猶且不委欲探教外之旨可得乎講師赧然玄有語錄曰太龍一指

贊曰玄公者正覺國師第一上足所悟純白無世智塵當其機鋒有靑藍處一家諸弟常畏敬焉謂其師資之間宛如雪巖欽公之於無準和尚也再膺受天龍命晚謙光南禪詔嗚呼松柏之有高標也雖飽風霜而為人所贍仰焉

京兆東福寺沙門士昭傳

釋士昭字鑑翁嗣法南山和尚有博識高行之名在天龍居版首受帖出世歷遷之後至慧日山都下禪風長壽寺殿奠湯佛事曰佛國香樹正覺果熟二十露門一味無別喚作濟世術三十年坐柳營而建太平喚作活國方百萬軍望梅林而得止渴惡毒時御平和聰聽處也乎辣應變臨機受用無極遺芳千載屬甘棠子孫枝陰鬱密賀釋書入藏曰四海清平一事無討論文籍萬機餘暇閱教下龍宮啟祕在元亨釋氏書閒休寓壽菴延文五年十二月四日書偈而寂 偈載延寶傳燈錄

京兆東福寺沙門一鞏傳

釋一鞏字固山源姓肥前佐嘉郡人母夢圓鑑禪師以盆盂授曰後當還我持之入內有孕而誕容貌殊異齠齔父攜詣高城寺謁藏山和尚鞏進問曰和尚名何山曰無量鞏曰我是無邊山知法器耳提面命舞勺落髮往筑之觀音寺登壇受戒正安元年一山西㵎雙錫東渡留太宰府鞏特往謁㵎授無中之號贈偈十七上京之三聖參無爲元公又往相州侍西㵎于湯藥㵎問萬法歸一一歸何處鞏曰黃鶴樓前鸚鵡洲㵎肯之隨藏山住東福歷武要職參南山月船松嶺直翁諸老得以知解貞和元年出世東福懷香報藏山文和初年升天龍警衆四來法令三載投老正覺菴延文五年正月嬰小恙預書遺誡數條二月十二日病革侍僧乞辭偈鞏乃書曰來時空手去時赤腳一去一來單重交析投筆告寂春秋七十有七門人遵遺命葬于圓鑑禪師之塔左扁曰正光

京兆正法山妙心寺沙門慧玄傳

釋慧玄號關山源姓信州高梨氏之子其先清和天皇之裔也器度高介抵巨福之廣嚴菴拜東傳啟和尚剪髮稟具沈默衆底無所點化適值開山大覺忌

赴于西來菴問同列僧曰海內叢林誰稱活手僧曰洛之大燈國師殺人不眨眼因語其作用玄聞悅然曰是眞知識也即日束包菴下直上大德方丈厲聲曰新到相看國師據位纔展炊巾便問如何是宗門向上事峰曰關玄拂袖便出峰曰作家禪客天然有在從乞掛搭峰令侍者曰若要掛搭先須持紹介來玄曰夫善知識者具金剛正眼才跨門見徹學人心肝說什麼紹介峰許參堂玄頓機俊發一夕無端衝破關字亟到丈室告其所悟峰撫手曰你再來之人也初來前宵吾夢雲門大師至故示關字而今透徹

如是宜號關山仍證以須日鎖斷路頭難透處寒雲長帶翠轡峰韶陽一字藏機太正眼看來隔萬重親炙左右冐酬契機後醍醐帝詔峰入內峰偶不安命玄赴詔帝問不與萬法爲侶者是什麼人玄起鞠躬奏曰不與萬法爲侶者是什麼人帝以手中圭畫一畫曰者個聾玄便退身稱歎帝情元德二年峰付法語曰此事卓犖挺拔清虛乃佛乃祖惟以之而務苟有其人則於壁立萬仞處輕輕推將去到不回頭時節直與個惡辣手脚全體作用使他到勦絕白的之地古人得旨之後深隱堅韜不必長養虛廓之聖胎

專亦有意憂於後昆者也上人既與本來相應起居幽邃受用確乎切須綿綿不通風密密緊護惜他時異日將吾道而光輝便是不孤負老僧徹困之恩耳玄去入濃之伊深山盤結艸菴沒迹韜光延元二年峰示違和花園上皇遣中使宣曰和尚百年之後朕隨誰問法爾法嗣中得大機用人願承指教峰奏曰有關山者得吾骨髓天生風顚居無定處我滅後宣徵詢之中使回奏上皇重遣藤亞相曰朕將改花園離宮以成梵刹而請關山住持和尚預標峰進呈以正法山妙心禪寺之名上皇乃審厥象俾旁訪四方

或曰在濃之山中其形惟肖天使入山具宣聖旨玄堅坐不起天使勸之曰國師戢化上皇失南鍼於霧海大法付托幸屬于師且有國師遺命安得自便乎玄懼然曰公之言然也徑入花園上皇大悅艸創妙心時降敕黃開堂住持上皇就丈室後別開玉鳳晨昏入室深遊佛祖閫域爲玄不拘威儀禮與唯以向上一著搆得四來非大機大用者不能窺其籓牆嘗拈趙州柏樹子話示學者曰柏樹子話有賊之機衆無契者永源寂室和尚會裏僧來相看玄曰聞飯高山平日禪坐是否僧曰不敢玄曰試坐看僧便面壁

趺坐玄曰這掠虛頭漢連棒趁出又見僧來參便喝僧曰某甲爲生死事大特來參見和尚因甚怒罵玄曰我這裏無生死便打趁出一時屋漏玄急召曰持器物來一童子持笊籬來玄大賞之或有索拖褊來玄叱曰者鈍顢頇甚作何用信州高梨氏通世甫好來拜謁玄見屋朽壞謂侍者曰盍葺補之若其資用我當辨之玄聞而罵曰者俗漢來相看則此僧我屋上作什麼或爲客設浴浴主曰薪既盡矣玄曰毀撤欄版猶有餘薪普請摘茶會細雨下濺山謂知事奈何霑溼淸衆須伐茶樹來就庫內摘之住山號令峭

峻如斯。嘗會夢窗國師，便問：金翅鳥王當宇宙，未審
天龍藏何處？國師即藏屏風後，山繼行而拜。當時人
稱曰：二師有出羣之作略矣。在霊山時，大燈國師每
赴村齋，路有小蛇蟠屈，垂頭待僧。或爲誦咒而過。玄
一日從行，蛇復出焉，乃拾石擊殺。國師顧之莞爾。一
日束裝頂笠，告授翁曰：我今行脚去矣。相攜到風水
泉樹下，立談出世顛末，泊然而化。屹如槁木。遠報，一
衆扶奉全身，窆于本山艮隅，樹塔扁以微笑。實延文
五年十二月十二日也。享齡八十有四，坐夏六十有
四。玄機宇高峻，因事世緣，殿堂不雕，道具不餝，至縮

藍作袈裟，環自巖棲，徧茹以至爲王者歸敬。始終如
一，室無剩物，獨有兩朝宸奎一匣。往日大燈國師在
時，稱舊參者雲山、峨公爲上首。十又六人，國師唱化
後，歸玄會中，峨遭打出二十五度，其餘可知焉。以故
嗣其法者，唯授翁一人耳。敕謚本有圓成佛心覺照
國師。後柏原帝，歷妙心，位相並大德，爲祝聖道場。從
玄創建至今，垂三百五十年，陸樓傑閣，繼究輪奐。兒
孫以說遍於天下也。（補入　寶永丙戌，今上特降聖詔，加謚大定聖應之四字。）
贊曰：柏樹子話者，標的宗門，鐵橛子鐵蒺藜，難爲下
口。縱明三藏教講師至此，箝口。又究五車書儒者，至

此結舌。關山國師別具天眼，下正拈提，比于雪峰言
臨濟大有白拈賊手段，峻又一崖。可謂截斷佛祖命
脈，瞎卻人天眼目。余聞國師語句而無有焉。幸偶拈
語落在江湖。古人曰：若其賞音，一夔足矣。國師平素
愛栲栳禪，嫌瑠璃禪。坐斷本分上，不存軌則，邊纔有
陰界氣者，不能望其崖。今稱法孫者，盈乎日本及琉
球。此皮栲栳之禪歟，是瑠璃缾之禪歟。

雲州雲樹寺沙門覺明傳

釋覺明，號孤峰，平姓，奧之會津人。生有夙慧，看佛書
合爪不輟。七歲喪母，父令就鄉校，無意世典，願從事

桑門。十七，依良範講師下髮，登叡山受具足戒，習台
教八禪，究性具之旨。既知有宗門事，參法燈國師于
鷲峰。問：如何是學人自己？燈曰：即今問底是誰？明即
領旨。燈曰：聰明利智，須求妙悟。然後自胸中流出，蓋
天蓋地。若於文字言語中學得來底，如數他寶，於己
無益。服膺三載，益繇玄奧。參了然明公于羽州，專注
禪觀，偶看僧書，力盡神疲，無處覓。只聞楓樹曉蟬吟，
豁然了悟，趨盆呈解。然見其來，把地爐火筯匿背後
曰：汝道火筯在什麼處？明曰：從來在和尚手裏。然首
肯曰：汝作後坐斷天下人舌頭在。謁高峰日於雲巖

南浦明於横嶽咸以法器稱之罷參之後菴居信州應長元年附舶入元參中峰和尚于天目親蒙奬識尋見元翁信古林茂斷崖義雲外岫抵天台山謁無見覩公居第一座因附石橋供茶於五百羅漢感盞中現花下到護國拜佛眼塔東歸依南浦于萇長命居版首不就北往訪瑩山瑾於洞谷山問本朝支那參得何邊事明以手指曰面前法堂背後方丈山呵呵大笑由是駐錫相與博約山記曰汝緣在雲州行矣無滯於茲授菩薩大戒曰盡未來際無令斷絶明乃往雲州宇賀莊誅茨棘居年五十五人敢無親疎

之無何歸鄕者衆室無所容檀施雲委鬱成叢林先是嘗夢一僧持刀擬其臂且授雲樹二字曰作後雲門雲樹太至是發所夢名以雲樹開堂拈香爲法燈之嗣有僧寓杵築神祠夢神語曰爲我求雲樹和尚戒法并僧伽梨僧以告明詣大社說戒付衣其衣現今存于社中云元弘初年後醍醐帝狩伯州詔召行在受戒法衣盂特賜國濟國師之號親蘸宸翰賜天長雲樹興聖禪寺之額及大駕歸洛復至闕問道詔董龍山明堅辭不就貞和元年鷲峰虛席衆延致之明曰先師道場不敢辭杖錫而至雲水奔趍盈八千

指寺遭舞馬之變荒蕪者甚明力舉之未幾有加於舊法燈嘗曰吾滅後五十年有一大士再興茲寺於是皆謂膺燈懸記又向衆請住洛西妙光大將軍尊氏源公弟直義將創伽藍延之三請不可夜竊逃去後村上帝繼先朝志留神宗門召明宸廷寵崇特厚帝與皇后太子受衣盂戒法加號三光國師錫金襴伽梨敕泉之高石建大雄寺詔明爲開山始祖開堂日大駕親臨四衆懽呼謂靈山付囑今猶儼然明感兩朝之恩遇爲終焉之地康安元年五月中澣示微疾二十四日集衆嘱曰吾行矣門人覺賢智訥請

末後句明曰出息不渉諸縁入息不居陰界又曰視死如生視生如死生死無漏豈有一法可當情耶言訖長往享壽九十有一坐臘七十有五帝聞訃不勝哀悼賜香幣敕百官會葬火浴得五彩舍利無數士民淘汰土搜抨拾得之者多門弟子分之塔于寺之西隅京之妙光雲州雲樹應安戊申門人仲藏主入元國請杭之淨慈住持用章俊禪師撰塔上銘爲贊曰明公法燈國師第一的子悟解相似志操相似壽齡亦相若也心證照晰戒行玲瓏南帝相繼崇鸞爲師源公三請掉頭不就矣當時與預頑蓮幕而求

利莛者逕渭隔沚則三光之號自然而然乎抑亦有因緣乎爲異也而已

京兆萬壽寺沙門明千傳

釋明千號古鏡蚤參清拙和尚得悟又遊元朝參謁諸老依樵隱逸公于雪峰司藏經隱遷淨慈千亦從侍寮鍛鍊益蔡闢奥在元二十年而東還源丞相請住洛之眞如乳香嗣清拙遷住之開善洛之萬壽輦下抱風者衆矣延文三年九月初八陞萬壽函列五山之位千上堂曰萬壽本爲皇后寺將軍今賜五山名山僧坐著黄直截撾鼓陞堂祝聖直菴愚首座

起龕曰終日如愚一生獃版無端與佛同涅槃切忌棺木裏瞠眼喫鐵蛇鑽破鐵門限一日於典庫贖法衣一頂囑其衣裏有一圖畫即是廼祖愚極及樵隱之所印也千大喜曰法王大寶自然而至即令撾鼓上堂敍得法衣之因緒先是樵隱自修雪峰塔銘有言天荒地老扶桑日本其永元一派流入東海之證於是徵矣文和丙申春千捨檀䞋印刻百丈清規書其尾云龍翔笑隱百丈東陽遍天下名師也同時奉敕以重編校正百丈古清規本是元朝叢林之盛典也廢禮數顛末便于觀覽者智者東林兩本之所不及矣予故募緣繍梓于版以廣流通千延文五年五月二十二日遘病坐化

筑前聖福寺沙門宗規傳

釋宗規字月堂號水月老人姓宗氏筑前太宰府人也母夢抱彌勒佛聖像寤而產師自幼敝慧嬉戲常作佛事年至志學入觀音寺從照律師髟染納戒抵州之醍醐寺就良範阿闍梨習毘尼稟密法太上京城遊南北講場聽性相之法捲衲歸鄉一夕坐書窓暴風俄來吹滅案燭規瞥爾嘆曰直饒究一代時敎解無量妙言不明心地焉能得醫於自己膏肓乃叛

經卷一炬燒卻徑登横嶽拜謁南浦和尚高聲問云佛心從來千聖不傳因甚道教外別傳浦便劈脊打曰報跡不出手規云和尚卻落在圈繢作麼生別傳的意聲未絶浦擲下拄杖以手掩其口規當下豁然礙膺冰消即作偈呈曰踏破大毘盧脚跟轉處殊虛空鞭鐵馬昨夜過雲衢浦許可付以衣命侍左右嘉元初浦住都下萬壽規典輪藏及浦歿化歴遊湖海到處主張皆稱高賓正和五年扮邑檀越結菴石城之舊址邀爲長養休靖之地規安居餘十載獨照輝公繼董聖福建仁之日請屈分座規起扶化皆維之龍

謝虛主席同門封疏請規出世嗣香奉大應國師拈出畿內賢衲乘時而集住職稍久解印還鎮西延元初膺輪請住崇福謝書記上堂達磨禪也不會夫子字也不知不知不知不會無縫罅倚天長劍寒光輝直下薦取文不加點佇思停機魚魯參差上堂崇福今夏三百衆一日盃盂兩度供色身法身不二一智食識食共空聖凡絕跡魔外潛蹤無價得六月松風七月且上堂拈拄杖云太火西流一葉報秋山蟬苦殘暑候虫訴新愁只箇主丈子未曾離手頭要會此中意卓一下云蚊子上鐵牛貞和二年再移崇福諸檀越革

石城菴成一叢林改額妙樂圓滿禪寺規爲第一祖凡住崇福十有三白敗損者修補爲朱丘者全備爲士庶懷德發心者衆光明幢之稱達于輦下選日本最初禪窟博多聖福彼地尊信如化佛出現爲端午上堂善財拈出一莖艸千古敵人謾度量端的機先諸藥性應須無病入膏肓退院上堂排空閶闔久寂寂出入隨緣似不曾江月松風舊相識五湖四海一烏藤規後退居石城康安元年九月二十七日示微恙至中夜集大衆告別書遺偈日脫身一路無古來今朝朝日上夜夜月沈投筆長逝春秋七十七夏臘五十八闍維收舍利靈骨塔於本山扁曰知足爲規平日不許錄其語纔見火之門人宗吾宗應等采摭十二編輯成卷明之承天新仲銘天寧琦楚石淨慈俊用章靈隱良用貞爲之序跋爲

贊曰大應國師參虛堂祖歸接學人自契師範月堂規公棄教來問稟其眞詮之藥從前之膏肓一時徹癒而參得無礙三昧接其嗣無我與祇燭吹滅話而奧鎭于虛堂爲凡天澤之門客別有生涯其活法之相屬也十世可知焉

本朝高僧傳卷第二十九

音訓

堞 徒協切　堵 董五切　餕 蘇官切　淘 徒刀切　瞎 許轄切
縲 力齊切　齓 初覲切　鞠 居六切　粹 郎達切　韲 女氏切 指物貌
肖 先弔切 似也　趁 丑愼切　笊 側教切　箍 攻乎切　葺 七入切 覆蓋也
櫩 移廉切 步廊　濺 作甸切　燮 孫追切　莽 母黨切　掇 都奪切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷二十九　茲其
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第三十

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之十二

京兆南禪寺沙門士曇傳

釋士曇號乾峰。一稱少雲。筑前博多人。母欲求才子。禱志賀島文殊。夢大士持劒擬割其胸。覺而即娠。弘安八年生。頭起三峰。眼如電爛。幼而神異。經書過目善記。嬉戲書畫沙常書佛字。羣兒各言其姓。曇獨曰釋氏。十四入承天寺。求謁南山和尚無人導引。乃坐草上背誦尚書。山聞而異之。為薙染稟具。待山于鎌倉

諸刹應長辛亥山住東福。謂曰我四十年前在此山參先師。舉四賓主話。胸次豁如爾來徧叩諸方道無異味。曇曰若四賓主則不須參山。曰你作麼生會。曇曰賓主歷然。山曰以何為驗。曇曰漏逗不少。山休去。參佛國禪師于淨智。舉法眼答佛話。國曰燒尾金鱗即今在什麼處。曇曰當面蹉過。國振威一喝。曇呈偈曰一夜金峰下一喝。早知平地起風雷。蒼龍不臥澄潭底。為雨為霖徧九垓。因讀廣燈錄有省。會明極禪師東渡。住建長。曇乃掛搭。極見其氣宇。極口稱曰浙之東西不見若人。不意遐方亦有奇物。舉居版首。結

制秉拂。僧問如何是教意。答曰影沈寒水鴈過長空。問如何是祖意。答曰鳳凰元不在梧桐。問祖意教意畢竟如何。答曰異曲同工。問向上還有事否。答曰八角磨盤空中走。問酬對用韻寧有古格。答曰看取博陵王見牛頭融。僧云此是旁出非正傳。答曰雖死蛇能弄作活龍。一時酬唱膾炙人口。避元弘之擾寓上野山院。院有大般若經六百卷而失兩軸。曇寫記書之。後以別本對閱不差一字。訪明極於南禪。極命鳴洪鐘。衆出迎請入首座寮分座秉拂。僧問曾騎鐵馬入重城。敕下傳聞六國清。曇曰威鳳翱翔瑞龍躍

躍。僧云寺是皇朝寺。僧是本朝僧。適當書雲節。大開法戰場。願聞太平一曲。曰賣刀買犢。僧云三三九二十七。籬頭吹觱篥。不歸宮商。是何曲調。曰鐵拍版無孔笛。僧云記得靈樹二十年不請首座。意在那裏。曰斲鼻端當須匠石。僧云曾云我首座生也。生緣在什麼處。曰不是河南是河北。僧云我首座牧牛也。莫是犯他苗稼麼。曰徒勞鞭策。僧云我首座行腳。可謂官路分岐。曰朝往西天暮歸南嶽。僧云一日鳴鐘忽接韶陽。入首座寮時節到來也麼。曰儀封人見孔子。為木鐸。僧云堂上和尚久不請首座。俄接公來與古人

有偈力麼曰毫釐有差天地懸隔僧云不審何出生曰昨日記得今朝忘卻僧云牧牛又作麼生曰艸茸茸烟冪冪僧云還具行脚眼麼曰臨濟退身德山斫額僧云人天眼目堂中首座曰將錯就錯及省南山會承府帖出世相之崇壽一瓣奉南山繼歷住洛之普門安禪東福南禪相之圓覺建長上堂衆生界即諸佛界因迷爲衆生諸佛心即衆生心因悟成諸佛當頭坐斷生佛一邊直下超脫迷悟二轍直饒退到恁麼田地向上玄關尚未透得建長試問大衆什麼處是向上玄關良久曰前是得月樓後是逢春閣南

禪入寺小參上堂靈山密付飲光一笑門少室單傳神光一臂端佛佛授手全提不起祖祖指心半提還難惟我日本國有城名平安古皇聖躋巨闢禪關啟問諸仁還委悉麼良久曰九州朝禹穴四海仰堯曦文和四年自相歸洛有詔入內帝御清涼殿聽曇演法龍顏大悅丞相藤公捌菩提院爲曇壽塔曇性純誠靈異甚多在東福時賀茂明神入室受戒并求法名曇乃書勝岳與之（賀茂山也）光日結制上堂有一青衣裂冠捧以玉匣奉僧伽黎曰表非夜受戒之覲侍者問衆自來曰賀茂受記不見曇即著其衣說法（衣今在普）

提院在南禪時夢北野天神遣使贈筆求書金剛經既覺而雙筆在几上曇書而獻之佛國禪師三十三回忌夢窓石公設齋供衆請曇陞座時朱雀街有律僧暴死三日而蘇謂人曰我行曠野見百兩車中有王者面如渥丹極有威嚴問之從者曰閻羅大王也今日南贍部洲有佛說法往預其會大將軍義詮源公爲先考仁山居士請曇陞座僧問承聞和尚說法閻王來聽是否曇曰認著依然不是僧曰今日爲仁山居士陞座還有閻王聞麼曇曰閑神野鬼窺覷無門康安元年臘月十一日書偈而化曰馬鳴出西天龍

樹入東海聖箭已離弦猶有返回勢世壽七十七法臘六十四窆全身於菩提院塔曰大定在南禪曰龍興敕謚廣智國師著見性義記拔關要

贊曰廣智國師壯歲還鄉追憶母之昔所抵志賀島誓斷飲食誦金剛般若五千四十卷至三七日大士持劍揷入口中爾後通貫三藏今觀其歆神祇之崇嚮補大般若之逸本說法句文宛轉自在豈其得佳修之二報乎然此非國師之所爲本旨只是妙悟之餘華也矣

備中吞海寺沙門法穆傳

釋法穆字靈岳姓藤氏本州隼島人母夢呑朝日而有娠在胎十二月而誕幼齡俊悟七歲辭父入福山教寺圓頂當受經法單思教外十三易衣依開谷雲公十七掛錫洛之建仁於在相州參太平準公于淨智久而不契尋見山寧清拙澄明極俊三大老憤悱精究叢峰居福山爲首穆時時請益峰董萬壽穆往依之中悅衆選第一座結制秉拂福鹿兩山諸兄弟摩肩逐隊聽其提唱莫不歎服峰遷京兆普門穆又從焉時中原騷擾盜賊盈衢慧日愛寶衆僧逋逃闐爾無人穆獨切函救其兵燹有賊脅以白刃穆無

懼色賊發付其衣穆呵土地神曰我爲佛法不惜軀命爾肯在尸素取木偶眠向壁閒越三日賊來還其鹵掠回山犖公住慧日招穆首於衆僧職滿寓備之願成文和末省峰於菩提院商略宗要一夕無端打破漆桶平昔疑滯渙然氷釋辭入肥州秋鹿山中誅茅而居阻絕人煙數十里魑魅異獸之宿宅也有樵夫日餽一椀芋粟不下山殆八年禪坐不動或至五三日里民以爲神也移備之信藏寺魔時爲擾遂降伏之受三歸五戒居元妙精舍宛鬼託人曰我平左大臣重盛之護持僧也願靈法味爲護伽藍穆爲說法要鬼拜謝而去今護法明神是也穆又開箕島之呑海寺延文三年備之成道虛席緇白請之高臥不起乾峰製疏促之遣大義書記付南山衣藤丞相招以東福會有脚疾不就康安元年十一月十三日書偈而逝曰向上向下背後面前末後一句先聖頂邊壽七十三臘五十六塟獨尊之塔乾峰撰寂菴偈曰馬鳴出西天龍樹入東海又謂侍僧曰後三日靈岳亦當謝世於是果爾故世以二師爲馬鳴龍樹再世云

日州大光寺沙門長甫傳

釋長甫字嶽翁勢州中原人參乾峰和尚機語投契

峰付法衣偈曰千佛傳來一縷頭本空縛住半肩收當機分付嶽翁了勾引兒孫弘祖猷從此一錫行化諸方因至日州郡主田島氏崇信其德營建一刹強甫住持即大光寺是也傑閣隆構蕩摩雲烟擁蟲之徒跋涉而至除夜小參先照後用疎影横斜水清淺先用後照暗香浮動月黃昏照用同時霜禽欲下先偸眼照用不同時粉蝶如知合斷魂拈拄杖卓一下曰恁麽批判只作孤山處士詩話會不知汾陽老人開悟門何故寒梅雪綻在前村甫於州中開六精舍與聖大乘等也康安二年八月二十日集衆垂誡書偈坐

化塔日多福

筑前顯孝寺沙門正具傳

釋正具字闌提嗣法洛之法觀寺救海和尚明菴禪師六世之孫也初住法觀聞法者多江州太守藤貞宗（大友氏號直菴）聘請董豐之萬壽包笠峰集檀越又就筑前州建顯孝寺請具爲開祖鎭西道俗傾誠歸禪臨終偈曰離卻殼漏處處相見馬腹驢胎日面月面

京兆東福寺沙門至孝傳

釋至孝號無德姓藤氏越前平葺人弱年上京拜無爲元和尚圓頂進具時會中皆江湖俊髦頭角崢嶸

孝不能頡頏憤然東遊歷參叢社勵志習學僅歷二十載宗說兼通且精于易義辯縱橫氣壓諸方聞虎關錬公掌東福大藏秉拂欲法戰一場入洛至期出衆問答往返百轉時無爲住持憚一會久立攜而入衆孝敲後版曰面前截此子背後打不著其言句唱酬人天聳聽至性鯁直每謂人曰越國人無靈性唯鍾於我耳應長元年春無爲寂于龕滿荼毘感舍利諸徒歎異孝譏言曰諸老有舍利者多爲時人所疑惑決其眞僞取直碪上鐵鎚擊之碪鎚共陷舍利無損壞元弘元年一仙和尚舉爲南禪之第十一座俄有詔命版首秉拂聖駕臨廷凌晨大雪孝垂語曰雪覆千山孤峰不白異中之異一任探索問答罷乃曰曉樹放開花意思夜寒捲起月精神冷冰冰地總知有平地依然埋沒人所以少室峰前表眞像假鰲山店上表假像眞知道從門入者眞個不是家珍只如不通凡聖把斷要津又作麼生擊拂子曰陽氣發時無硬地嶺梅先放十分春帝心大悅秉拂垂語曰語默涉離微是非徒爾爲若能通不犯開合任脣皮問答既畢乃曰圓覺伽藍紅塵紫陌平等性智綠水青山時時具足月日團圝西天蠟人䁤它自嘴東土鐵彈好

肉徒剜鴞郡含元殿裏誰敲夏肘長安損膝日午窗已愛蘊涵濁夜樹猶聞麥雨寒結夏秉拂陞座曰摩訶衍法離四句絶百非大小仰山白日寐語作麼克由時耐過者邊看衲僧門下我愛吾廬檻前山潑水寒天際日上月下且要同此禁足同此安居啞近日王令稍嚴不許擅行發布正中三年朝旨謚無爲曰智海禪師孝奏請加大字朝議以無例不許孝重奏引清涼大法眼禪師證爲於是制可初住城北北禪寺曆應二年大將軍尊氏源公管天下兵馬之權嘗謂安國利民莫如佛乘乃令各州置安國寺先改北

禪爲京之安國遷西條大宮之西列于十刹以孝爲
興建開山緇白靡隨有瞻六觚石幢於桂河側者往
告夢窻國師使人泚磨題曰尊勝幢又有雕造沙門
安國之六字甚鮮餘湮滅不見斯乃管領林皇后遣
沙門慧蕚入唐迎義空禪師創安國寺唱佛心宗蕚
重入唐雇彼筆書尊勝陀羅尼經刻之貞石以鎮國
家者也國師贈孝日想夫和尚再世義空也孝置寺
之巽隅廬其上扁密幢東傳祖公作記證之源公嘉
日兆已如此國其安矣遷董東福又住讃州長興寺
帝敕興南禪貞治二年正月十一日化于密幢院春

秋八十

京兆建仁寺沙門圓旨傳

釋圓旨字別源自稱縱性越前平氏也母依無嗣禱
藥師佛像夢呑明珠有孕永仁二年冬十月生齠歲
隨父郡之帆山寺瞻禮觀音像大喜又見寺僧怡然
如舊識歸求出家父母知是夙緣隨志遂依佛種寺
竹菴圭和尚爲童行十六鬀具一日圭謂曰觀汝氣
宇不當久滯村院頃聞東明日和尚來自元國盛以
洞宗唱于東關盍往拜之旨受命而行時明主圓覺
一面許參堂執侍十二載純壹參詳師資契投元應
二年附舶入元謁一時英衲古林茂雲外岫中峰本
無見覩靈石芝古智哲竺田心南楚悅龍巖眞般若
誠等嘗被不讓咸器稱之嘗在鳳臺古林會中掌藏
秉拂一衆屬目以元至順庚午回任圓覺後版轉建
長前版康永初還越州朝倉金吾開弘祥寺延爲第
一世赴鎭西壽勝之請明年返弘祥又有檀越創善
應吉祥二寺奉爲開山第一世文和三年東陵璵和
尚住南禪封書邀招旨作偈題善應可休亭曰孤松
三尺竹三竿招我騎時來倚欄細雨隨風斜入座輕
煙籠日薄遮山沙田千畝牛馬瘦野水一溪鷗鷺閑

自笑可休休未得浮雲出岫幾時還及抵龍山分座
說法延文二年承鈞旨匡洛之眞如翌歲患脚疾解
印歸越貞治三年大將軍義詮源公以建仁請公命
薦至旨不得已力疾應之九日上堂籬邊不見白衣
客爭得淵明興味濃今日黃花應笑我白頭扶病上
東山十一日晚參罷病革鳴鼓辭衆諸尊宿詣室問
疾旨應接如常國醫診視謂必不待明旦旨笑曰吾
精神未耗尚可待二十日有求偈贊者走筆應之十
月朔日大將軍遣使慰問陞弘祥寺位列諸山重其
道義也初八日諸弟子就建仁東偏築塔基權菴曰

洞春輿至塔所旨環視曰此地鄰于兆禪師入定之處老僧歸此不亦幸乎招中巖月公曰後事煩老兄耳至十日三鼓更衣書偈坐化閲世七十有一坐夏五十有六諸子瘞全身於壽塔旁曰定光旨頌偈甚多以作者鳴有南遊東歸二集天童雲外岫南禪清拙澄竺仙仙及東明著語稱讚今傳于叢林

贊曰別源和尚觀光元國逢一時龍象往復宗義悟解無礙而才章有餘其雕文字性也續述作中矣

若州高成寺沙門法延傳

釋法延字大年豫州藤姓子蚤脫塵累豎置具足經

行四方徧見諸大老參竺仙和尚于淨妙一言之下頓釋疑情仙印可之付以從上的傳之衣擢充版首後入京師大將軍尊氏源公鄉其道風源公幕僚伊豫刺史大高重成於若州治内革稅寺為禪刹聘延為開山之祖高成寺是也德馨發越緇白烏焦以貞治二年十月初二日端坐示寂

京兆眞如寺沙門齊哲傳

釋齊哲字明叟文保二年與復菴己無隱晦古先元元等踰海入元參中峰本禪師于天目山辛勤得旨徧歷名刹謁一時知識嘉曆初偕鄉友六人與清拙和尚同船而歸謁鐵建仁時竺仙仙公住建長與哲在冷泉時舊識也哲訪福山相得互驩呈五偈公仙次韻送之其一曰詎復于今話道情不堪相送出門行斷腸過似聞猿日隴淚無因霜夜聲背住羅之眞如為中峰爇香次從用之慧林後開正法寺為始祖枯禪清薄頗有古人之風別源旨公贈偈曰開堂演法聽敷揚一朵優曇世上香幻住老人鼻無殺只將天目見祥光貞和三年七月二日逝矣

京兆南禪寺沙門慈均傳

釋慈均號平田不詳姓氏相州鎌倉人徧遊講肆知

解甚博後上京師參慧日道山晟禪師得單傳旨早有南遊之志嘗瀝指血書五部大乘經年二十七遠抵金陵謁古林茂公林問祖意教意是同是別均豎起拳頭林便喝均亦喝掀倒禪牀林呼侍者曰參堂去均便辭去見中峰本于天目月江印于何山又遊靈石芝竺雲曇雲無言宣清拙澄雪竇常鴈山承之門皆器之均遊天台常公送偈曰大唐國裡無禪師航海東來要見誰此去天台如問路平田婆子不相欺既及東歸曆應二年冬出世豐之崇禪嗣香酬道山歷惠播之圓應洛之普門東福延文二年夏詔陞南

禪上堂膏雨促晰由春風二月天野梅翻落雪嫩柳未飛綿黃鳥淩林語白牛露地眠優遊聲色裏且說老婆禪卓拄杖曰不會持驢年半夏因建新浴室上堂前半夏已過少處不減後半夏未來多處不添不添不減九九何曾八十一六六不成三十六攪得百千香水海混塵離垢常三昧跋陀婆羅笑點頭舜若多神身無礙也大奇也大奇金剛與泥人揩背退休龍吟菴臨順世書偈曰生必太來無此無彼明月行空淸風亙地置筆而化時貞治三年九月十六日樹塔南禪之雲興菴有語錄一卷

京兆南禪寺沙門卲元傳

釋卲元號古源俗姓源氏越前人初侍南山雲公後依雙峰源和尚遂承密契嘉曆二年入元見樵隱逸於雪峰問法呈偈太登天台禮無見覩以語未通疏筆求意覩誦呵曰你有什麼閑工夫至如此語妙激發誘誨至方廣寺度石橋供茶羅漢感甌中現華蕊斷崖義於天目參千巖長於龍山就需法語長勞腕一拳曰吾者裡無法語元曰謝和尚法語爾後每見元學拳示之因有所啓發禮中峰國師塔投宿塔下夢國師親爲說法舉歌中云妙性圓明離諸名相元感激不已留數日太遊五臺山見聖光擭身人皆驚異元在玉泉少林居版首寓二祖菴菴上常有紫雲作蓋人怪跡之唯見元宴坐會朝廷選僧百員禁中轉大藏元預焉後居水月閱大般若經忽夢母氏因然指誓言曰我母若存則身心康安亡則超昇樂土在元二十一年以本朝貞和丁亥而歸母已去世詰其日乃現夢之時也依夢窗國師居天龍前堂貞和三年住洛之大聖一香供雙峰次移等持東福及播之法雲丞相藤公請再住東福指門曰此門廣大含容法界是聖是凡出入無礙喝一喝曰汝等諸人爲什

麼在門外上堂我本無心有所希求今法王大寶自然而至所以道欲識佛性義當觀時節因緣時節既至其理自彰直得慧日峰頭嫩桂抽枝假月橋邊淸風亙地祖師心印一印印定古佛家風八字打開一一靈明天眞物物現成受用祖道大行王道大統山蒼蒼水泓泓但見皇風成一片不知何處立封疆退休南泉菴貞治三年十一月十一日因病書偈曰末後一句始到牢關擊碎鐵壁踢倒銀山呵呵呵書訖告寂世壽七十元號如如道人又稱物外子

京兆南禪寺沙門智明傳

釋智明號蒙山不詳姓氏攝州玉造縣人方睟侍怙俱喪元國萬戶將軍降在本州頗博識之士也愍明幼孤養以爲子授鄉音教四書明性敏悟就之能誦鄉黨相歡投施藥院薙染習毘尼法厭其細瑣十六棄去依規菴和尚于南禪示以本來面目公案坐臥注念不捨寸陰卒徹父母未生已前事典司藏鑰秉拂垂語曰滅龍焚舟用盡機籌單刀直入要見俊流菴稱善菴滅後一山和尚蹈席以明充書記禪冊中所未諭者不須重聲而質之靡不通曉嘉曆末振錫入相州到處禪刹待以伉禮明極和尚住鹿福聞擧

居第一座會中龍象推之及請益既而杜關閲毘盧大藏經寢疾于福山之宗蒲作問吟十偈有地水火風元屬我孤燈相對眼如眉之句清拙竺仙序跋賞焉曆應初大將軍尊氏源公聘請開法筑之聖福辦香供規菴一居六載解印入洛左武衞將軍源直義延見問法恨相知之晩乃董建仁尋舉南禪以臘德高四衆斗仰如百川歸宗擬上乘院爲光嚴地大將軍義詮源公爲先妣二品夫人請明陞座闡揚宗要後光嚴帝臨幸其第垂簾睿聽皇情大悅敕賜金字法華經一部水精念珠一貫錦被二領明自少至老日課法華經一部寒暑無闕每夏講首楞嚴辭辯無礙聽者忘倦一日示疾遺誡門人書偈曰住妄想境滿九十年虛空崩裂倒上梵天擲筆即化時貞治五年八月二十日也世齡如偈法臘七十又五火浴五色設利爛然以平生所持楞嚴句于闍維而無欲二字不燼見聞歎異門人琢水精輪刻中與舍利俱安之字畫炳然見于外號無欲舍利塔焉

京兆南禪寺沙門元晦傳

釋元晦字無隱豐前州人遍歷本邦叢社又遊元國參天目山中峰和尚又謁諸尊宿旋止中峰館下遂

得悟達泰定三年與清拙和尚同船而歸拙住建仁晦爲第一座江州太守大友直菴居士聘請開法筑之顯孝嗣香供中峰歷遷聖福及相之圓覺建長洛之建仁說法提唱如雷破柱寺衆僉曰開山千光國師再生王臣歸嚮聲下傳風有詔董南禪緇白瞻禮不絕豐州檀越創安國寺晦爲第一世後歸松里建天目寺卻掃養老凡學人有所問晦曰趙州因甚道個無字學人擬開口晦便怒罵以延文三年十月十七日示寂于福智寺敕謚法雲普濟禪師

相州建長寺沙門妙悅傳

釋玅悅字可翁大友氏日州人也參仕佛國禪師久而機契出遊名區抵遠之貞永寺訪玉峰圭公因賦一律曰遠江名刹甚清鮮此土從山日本東南北佛樓高聳嶽東西靈水淡湛深三塗趣類脫三惡七谷風煙橫七峰到此難成常樂夢嶺松風何數更鐘後承府帖出世建長一香供佛國僧中鸞鳳集天下禪林構正本菴爲終焉處某年八月二十二日書偈而化偈載延寶傳燈錄

上州長樂寺沙門得藏傳

釋得藏號敬外參明極俊和尚發明心機出世攝之樓賢移上長樂高識博辯快若懸水緇侶輻湊得實而歸　上堂靈光獨耀迥脫根塵上士悟之明中不見跡下士迷之暗裏施文彩所以道三級浪高魚化龍癡人猶戽夜塘水且道迷悟明暗作麼生分向下文長且待來日藏遊化諸方在常州鹿島葦根本寺而居焉治酉年正月三日化于長樂寶光院

賀州大乘寺沙門素哲傳

釋素哲字明峰能州人或曰京兆幼出家台嶺長掛搭建仁後往賀州參瑩山瑾公山見其器度命司侍局遂遷諸刹參侍影附常喚哲侍者哲應諾山曰是甚

麼哲終不契如是喚者二十許年猶如香林遠公於雲門也一日悟徹山問曰有一人能變作萬物你還知麼哲曰知之久矣山曰汝膚脫落盡只有一眞實又作麼生哲曰本不脫落何有眞實山領之印可因請益達磨不識話山乃付書參同州傳燈寺恭翁禪師翁相見畢都無宗說只申寒溫耳哲亦不舉話七宿而太翁返簡曰這僧參徹不識話了也山以說示哲曰明眼宗師有發藥也山開永光命哲分座尋囑曰因緣正熟時節亦至你宜代我繼大乘席乃付傳來衣說偈曰永光燈下列焰人照破劫空氣象新凸出明峰難藏匿全功轉側露全身哲頂受衣偈亦呈偈曰永平付法傳衣信嫡嫡師資面授來庾嶺誰言提不起而今著得化門開遂住大乘寺移永光越之檀越剏光禪寺延爲開山始祖三處道場風規眞密參徒歸心觀應元年三月二十八日示疾撞鐘聚衆書偈而化壽七十有四臘五十有八門人火浴分舍利靈骨塔于大乘永光光禪三寺有嗣其法者二十餘員

能州洞谷山沙門了兊傳 宗可

釋了兊字寂室侍瑩山和尚于總持參無涯洪公于

賀之常住一日涯問子還就父時如何光日今日親
入室涯司之禀承印訣出世洞谷山洞上宰賓日盃
寮内有弟子宗可字中庭幼從寂室得五位之秘訣
泛海入元徧謁濟洞諸老登太白山拜長翁淨禪師
塔先是有雕乃祖道元和尚牌入南谷菴祖堂者歲
月已久牌亦湮沒可命工刊牌再入祖堂後在叅之
雙林衆明極俊禪師極問汝衆諸方必有付授若有
呈露老僧是則與汝證明不是則劃卻可展兩手曰
是什麼極休去及辭歸東極書法語贈之可出世洞
谷有弟子七人

京兆南禪寺沙門永璵傳

釋永璵元國四明人東陵其號也自少叅方隨天童
雲外岫和尚得洞上之宗開法本州天寧學徒奔歸
常志遊扶桑而無由渡海至正十一年春崑山客謂
日大倉縣有往日本船璵欣然登之附載來過風順
濤穩經一旬餘著博多津本朝觀應二年也謁聖福
寺秋七月入都謁夢窓國師寵其遠涉延館西芳蘭
若待遇殊渥會玄無極謝天龍事國師亦坐病牀即
屬璵以寺務上堂未離南土白日青天既到扶桑山
長水遠應緣而住似鏡臨形幸無彼此之分飛有太
來之閒若使提持綱要接物利生豈是小事況茲山
乃奉後醍醐帝道場實大國師開山力建眞獅子窟
非驢所鬼退讓出於至公不免經過俗路且道即心
即佛非心非佛不是心不是佛不是物又且如何話
會溪山各異雲月是同只如今日開堂祝聖一句如
何舉似但見皇風成一片不知何處是封疆明年秋
奉詔遷南禪上堂若論此事如某日當空無幽不燭
法法皆是眞乘物物悉爲妙用原人夫正眼控佛祖
玄機截斷衆流更無回互心外無法法外無心坐斷
十方壁立萬仞且道明功借位玉轉珠回開堂祝聖

奇特一句作麼生道四方盡沐無爲化萬姓咸謌樂
太平晩叅上堂南泉十八上解做活計趙州十八上
破家散宅二老未免作得失商量山僧遠來茲土者
老太大於年蒙天龍國師以爲出格上流於作住持
今年承左大將軍以爲遠方禪衲補席南禪於下西
邊笊籬得東邊木杓但得有鹽有醬有米有柴自
然國家安和說甚人我非是爭不得平地生堆無風
起浪何故事無大小當心者憂復舉馬祖問藥山曰
見處如何山曰皮膚脫落盡惟有眞實在祖曰子之
所得可謂協於心體布於四肢既然如此宜將三條

篾束取肚皮隨處住山太公輒成一頌藥山病在皮膚上馬祖攻發入腹心卻把肚皮三篾束看他眞色是黃金璵在大仰與清拙友善及至此方大鑑遷化璵大息不已因作塔上之銘璵後住相之圓覺建長化導甚盛貞治四年五月六日吉祥而逝塔於南禪寺西雲菴朝廷崇德敕諡妙應光國慧海慈濟禪師乞於貽厥故行實不全焉

贊曰禪祖之來自支那者亡慮十有五人皆是一時英傑也歷遷五岳宗規傳世璵公殿後來唱新豐曲禪海之淺雖不及古而非今時明僧之類然觀其署述聞有所厥於該辭爲璵公惜之學者詳焉

本朝高僧傳卷第三十

音訓

揷 測洽切　悱 敷尾切　闃 苦狊切　切 千結切　獮 蘇典切　脅 虛業切　懾 質涉切 怯也　鹵掠 上郎古切下力灼切 劫奪也　魑魅 上抽知切下莫佩切　殼漏 上乞約切　擠 牋西切　讜 多曩切　磾 諸溪切 繒石也　檮　漫　濾 上莫半切下胡管切 不分別貌　雇 古慕切　揩 丘皆切 摩也　嫩 奴困切　恃怙 上時吏切下侯古切　操 七到切　薙 丈八切　伉 口浪切　杜 徒古切 塞也　刳 空胡切 其中也　虛　炳 補永切　潨 徂紅切　戽 荒故切　凸 陀訥切　璵 雲俱切　犒 口到切　[illegible] 苦貢切　鹽 移廉切　醬 子亮切　篾 彌列切 析竹筠也　詖 兵媚切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷三十　玄蕃
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第三十一

濃州盛徳沙門　師蠻　撰

淨禪三之十三

能州總持寺沙門紹碩傳

釋紹碩號峩山姓源能州瓜生田人母嘗禱文殊大士求智慧之兒夢呑利劍有娠及生骨相清奇漸長操執密緻厭處習塵年十六陟睿嶽落髮稟戒學一心三觀之旨雖圓理妙心尚懷疑年二十三聞瑩山禪師闡法於賀州大乘特往謁問曰祖意教意是同是別山曰別碩曰別處作麼生山便入寢堂碩盤桓沈思因更衣掛搭勵力參詳一日問曰智不到處請師道一句山曰蹉過了也碩又無措山曰何不道將來碩擬開口山便打碩於是有省從此機辯浩浩無觸其鋒者一夜對月坐至三更心身湛寂物我俱忘山於碩耳畔彈指一聲碩豁然開悟辭遊諸方勘驗知識謁恭翁良禪師翁一日命碩剪紙風吹撩亂翁問是風動是紙動碩即擧尺翁曰眞我弟子也碩曰祇承和尚證明走而出後歸鄕里山擧住一方碩不肯就養閑房一十餘年元亨四年山自製疏召碩曰吾已老矣子當代吾接衆碩遵命繼其席玄學濟濟山中謂著示衆曰至大休大歇處指骨一句子驀直踏著本有田地不落古今事物表獨進誰能親淨躶躶赤灑灑地絕瑕纇自己眞照淵源是名智不到處可哀墮在解脫深坑不免寂滅工夫欲得無上妙道此外更有超方一件委悉參徹骨看妙中有眞玄所有路此謂異中異爲同中同故云鷺鷥立雪不同色明月蘆花不似他了了常知明明常眞與麼參到辨取依那邊不住不守閒田地此時消息風前野馬過陰裏相似古德云寶殿無人不侍立不種梧桐免鳳來貞治四年十月初示有微疾二十日夜半索湯沐已遺誡諸徒書偈曰合成皮肉九十一年夜來依舊横身黄泉置筆長往停龕七日容色如常闍維得五彩舍利無算四衆悲慟如喪考妣門人胥議塔于本山西北隅

贊曰碩公長養閑房餘二十年人天推出紹董師席接出四七之嗣法今其孫葉播于東西大概道者五世而衰是常數也如碩公承永平五世其法還盛蓋知識門庭以有格外之玄也與

奥州拈華山正法寺沙門良韶傳

釋良韶字無底姓藤能州酒井保人年適弱冠俄厭

世相拜莪山於總持剪髮得戒隨侍年久辭參明峰吾公于大乘看香嚴擊竹話工夫不弛得有省處還參莪山一夜聞僧堂版聲廓然契悟趨丈室啟山曰良部與觀音薩埵同闡道門山察其機許可奧州檀信長部重義貞和四年夏建精藍於黑石請師開堂說法山號拈華寺名正法有衆千指此莪山門下開伽藍之權輿也文和四年秋受請住能州洞谷住職一回欄退故而歸正法延文三年春馳書諸嶽欲請莪山山答書曰其地遠陬吾已及耄期佛法唱導有幾年矣幸長老爲我上足而新開梵刹匪化東關總

持與正法何分位階耶但夷狄士庶生機難教乎因以傳來什具贈付拈華山康安元年六月十四日依病聚衆據座說偈拋拂子而化年四十九嗣其法者有月泉印道叟愛二人

京兆萬壽寺沙門令淬傳

釋令淬號龍泉後醍醐天皇子也其母始夢有一神人身擐甲冑手捧寶塔放光觸身因有娠焉其在胎時帝賜母於源氏某生於尾之海東郡誕彌之夕異祥孔多孩孺口吃一日忽叫曰韋馱天自爾能言乳母平氏好學通佛理口授諸神咒淬即能誦齠年讀書聰慧邁羣一日問乳母曰吾平生眼見耳聞身觸意想總是由此一個無形而主衆體者果是何物乳母曰此是衆生本有實相在諸佛不增在凡夫不減淬點首爲乳母謂人曰此子今既如此後不可測父知是有夙緣乃投虎關和尚于濟北菴執童役關師器重之及薙髮進具勵志叩請關師住勢洛諸刹淬皆從侍不離左右內外載籍無所不通建武元年首衆于濟北帝召于便殿問宗要厥後寵遇益渥帝寫疑難數條問淬淬造釋疑論以進呈帝大喜貞和二年淬在瑞松南主後村上帝賜詩求淬海東牡丹

淬次御韻曰夢破春闈塵事空芳心一點遠相通同根知是在天地花發南山與海東蓋南帝淬之兄也虎關順世淬居海藏觀應元年擢東福第十座職滿主楞伽圓通筑之承天洛之萬壽華夷禪客歸之如市上堂昨日定野菜折鐺底添油滋味新踐艸作三徑曖雲成四隣今日不定手把鉏斧子來稱往山人將逕兩度盂草舞五合陳向東家說事事無礙法門向西家論彼彼互換主賓昨日今日畢竟如何十方諸國土無刹不現身拈攃云千年桃核裏只是舊時仁淬在圓通時賊盜鉢去淬作偈曰應供隨身二十

年幾乾幾溼尸朝天夜來忽有人拏去感得誰家猶
鉢傳是日鉢大鳴于空而還衆僧驚異元亨二年虎
關和尚撰述釋書請入藏函兩回上表朝議歆歔而
不行延文五年淬償先志詣闕表奏聖主有簡救許
入藏貞治四年臘月十一日示寂海藏著松山集三
卷海藏紀年錄一卷並行于世

京兆建仁寺沙門至遠傳

釋至遠號孤山紀姓紀州人也初在母胎多諸祥異
及生聰慧出羣稍至齠年投法燈國師國師試授聖
經遠誦之如舊習國師摩頂曰汝再來人他日必興

吾宗矣年方舞勺落髮登南都戒壇受滿分戒俄得
病瀕死遠向佛誠禱夢麗色僧瑠璃鉢盛藥飲之遠
啖味甚甘美觸香氣在口其病即瘳從此茎葷叅叩
滾徹法本去遊諸方謁約翁儉禪師於建長命侍燒
香尋典藏教翁舉古則徵詰遠酬對朗當翁極稱之
見明極俊禪師需法燈國師眞贊感圖像躃踊事見
法燈章見清拙澄一山寧西磵曇諸大老圖不蒙許
可歸出世鷲峰歷住大雄建仁等諸刹學者追隨大
括宗綱遠律身精嚴不識長物所獲檀施登便與人
又善起廢文領所在黑白崇尊稱爲光明幢貞治五

年七月九日遺訓諸徒吉祥趨寂享年八十九坐夏
七十六勅謚實照禪師

江州永源寺沙門元光傳

釋元光號寂室姓藤氏作州人也生時神光照室
親族稱異齔齡睿智秀發羣兒相率釣小鮮屬光護
爲光憐其有命皆放之及卅歲入京師從無爲元禪
師學出世法十五剃染受戒辭去遊方寓江州田上
縣見僧閉關坐禪心竊愛慕一僧謂光曰子才氣不
庸胡匏繫於茲方今東關有約翁和尚天下宗匠也
大開爐鞴鉗鎚學者子能就之必成大器光即襆其

儔而往時翁居禪興疇昔夢諸聖降臨光照山河及
光至喜許叅堂名以元光於是研精諮稟德治二年
翁主洛之建仁命侍湯藥一日翁不安光問如何是
末後一句翁劈面一掌光豁然大悟時年十八明年
作雪達磨偈曰暫借空拳示半標普通年事未迢迢
西天此土飄零恨縱使春風吹不消一山國師一見
拊掌稱賞延慶己酉翁歸鎌倉令光從金澤慧雲律
師學毘尼甫九旬盡其梗槩復侍東里會一山寧東
明日三大老並受董灼元應二年與可翁然鈍菴俊
等渡海入元直登天目山謁中峯本和尚尋訪元叟

竝古林茂清拙澄靈石芝之絶學誠無見覩斷崖義等
諸尊宿悉蒙契識泰定三年巳理歸帆一時諸彥皆
有贈言海中風作怒濤排空舟人失色光至心默禱
忽白衣大士現於空中遂風息浪恬著長州濱寓三
角縣建武初備後吉津平居士創永德寺延之光素
厭喧庶考槃雲宜韜晦備作間二十五年觀應初年
僑攝之福嚴繼居江之往生濃之東禪甲之棲雲延
文五年江州刺史源氏頼佐佐木氏號雪江崇永欽光德望獻
奥島雷溪曰此二境吾州山水稍且也師任性居焉
光入雷溪見其僻邃甚愜素心乃鏟岨斸叢薉締梵宇

勝邑士庶競至執役未幾殿閣堂樓湧出林標賜永
源寺當是時四來龍象二萬指若玉畹芳一關夫月
心圓大拙巧等倚咨傍潤縛茅棲遲實山標之盛事
也信尼慈源施山下腴田若干畝以充香積光明帝
褒賜手詔旌乎其德康安貞治間源副帥有相之東
勝建長之請鈞命起以豐之萬壽俱不赴光明帝降
天龍之詔春屋葩公中巖月公寄書從臾光力辭不
就帝復賜手詔問法要光乃報奏以法常禪師問馬
大師如何是佛大師曰即心即佛因緣曰恭惟陛下
辱蒙叡下手詔懇求一句子禪私顧某法社庸流叢

林晩學全昧宗乘退守頑愚耳竊念古德云五字無
語句亦無一法與人此說之下間不容髮直得三世
諸佛縮舌歴代祖師吞聲然雖若斯賜詔旨及再無
處逃避勉強繕寫如上因緣謹以進奏伏願陛下萬
機餘暇一切時中將個即心即佛之四字置于宸襟
起大疑情勇猛精進舉覺提撕當闞大疑之下有大
悟小疑之下有小悟疑來疑去忽爾疑情破則頓見
本來面目明徹本地風光那時覓心終不可得寧復
佛之云哉非翅坐斷報化佛頭亦須悠與唐虞帝業
者耶帝見忻然有簡鎌倉元帥源基氏達齋手簡請

心要光示禪偈曰個事明明呈似君不須特地策功
勳風和日暖黄鸝囀春在花梢已十分其長篇短偈
婉雅如此貞治六年化緣將終命彌天靈仲二門人
預撰祭文九月朔集諸子於舍空臺遺誡訖書偈曰
屋後青山檻前流水鶴林雙趺熊耳隻履又是空華
結空子擲筆即化世齡七十又八法臘六十又二諸
徒營塔空之于全身牓曰大寂緇白哀慟如喪父母所
度弟子千餘人授衣號者不可勝記平生所墮齒髮
後悉緘設利光善楷書達以字畫不壞者往往在焉
小師道證初學密教欲拜弘法大師定身詣高野山

寂于塔下至心祈求弘法感夢曰子欲觀我乎今莊化江州稱寂室是已證詰且赴江州中路遇靄一燈子者展而觀之則光之眞也證意異之既躋瑞石山山下有村曰高野益信前夢之有驗即更衣拜手就弟子列云有語錄兩帙盛行于世賜諡曰圓應禪師贊曰知者樂水仁者樂山登必觀魚鳥愛林木之謂乎哉此單介性所至也圓應師續焰佛燈規風普應宗說全禪文熟一生愛烟霞不蹈京華然亦枯木之衆逐臭於巖磯間蛸結蟻聚者四千指可謂得遯之時也或者作圓應師傳贊曰憤當世惡知識痛自韜

晦余謂是欲褒圓應師卻謗圓應師也夫達道之士皆能色空等觀物我都亡何嫌擇之有其靡衆單丁名刹窮谿任性所至而不二一其跡當是之時本朝叢林豪傑輩出宗風爲盛致爲惡知識耶若果如所言隋唐之世慧思智寂懶瓚法常隱之純古者降迨蒙元石屋栯堂中峰隱之蘊藉者也是爲嫉世憤俗乎凡評藻人者據己量之所稱或者胡冩見之隘也耶

京兆南禪寺沙門義天傳

釋義天字無雲賀茂氏山城州人厥先世掌太史天釋藏師事建仁鏡堂圓和尚年十七圓公順世遂謁靈龜剃髮初侍規菴圓禪師于南禪又依蒙山明公後杖錫遊相州參靈山隱和尚于建長既而入支那謁雲外岫和尚于天童且爲本師圓和尚求安牌法語大見諸知識歸本朝寓洛之東山時石梁恭公董席授四來延天爲版首及清拙澄和尚遷住亦屈大復其職貞和二年開法播之法雲乳香酬鏡堂時年五十七有洛之安國之命辭不應文和六年有遷住建仁構光澤菴養老晚領南禪貞治六年五月二十七日寂于東山本菴壽七十八臘六十三遺偈曰一靈皮袋皮袋一靈四大分散作甚麼形呵呵休定

論木馬嘶火裏泥牛吼海門

京兆東福寺沙門一清傳

釋一清字無夢嗣法普門玉溪琇禪師又在南京廣聞發乘嘉元年中入元遊諸老之門謁龍巖眞于廬山樵隱逸于雪峰又依東陽輝和尚于百丈命居後版結制秉拂翼日輝公上堂對衆稱之歸來寓備之寶福延文四年夏住東福上堂拈香曰此香爇向爐中供養元國所參見諸大知識以報一句一語請益之恩復拈曰此香全無香氣不直半文今日對衆拈出奉爲前住普門先師玉溪和尚不是報恩酬德要

且知有來所自笑作曰世間誰管事紛紛靜坐茅簷到夕曛白髮重添今歲雪青山猶帶去年雲晩逸老于天得菴應安元年五月二十四日逝有辭偈曰一顆靈珠祕人我山今日擊碎地濶天寛

京兆東福寺沙門士偲傳

釋士偲號友山始名士思字友雲後革今名姓藤山城州山崎人也齠齡英俊有離俗之志投東福南山雲公芟染稟具父母見其爲僧相俱謂曰唯有一子今歸釋種於世幸無拘束不如出家去矣同時圓爾孫末文保初南山領圓覺之命偲隨侍焉參闡提于蔣山爲侍香

謁潛溪于瑞龍司藏教嘉曆三年與法兄正堂顯公同遊大元時年二十八周歷兩浙參敲無隱遂月江印南楚說古智哲平石砥無見覩了菴欲夢堂噩之門皆有所啓迪最所密邇者月江南楚也首謁月江于眞淨呈偈江和之曰山河大地本天然何用千言與萬言拈卻扶桑并渤海倒騎佛殿出山門風頭稍硬難回互煖處商量試討論二十烏藤輕放過要知一滴出曹源去見空林界公于松江時有水災吳中禪刹鐘鼓闃爾行脚者無納履之地空林念偲異邦之客數畱過冬遇之如骨肉因往來其門殆七年矣

是時國僧在元者若石室玖無夢清此山在無涯浩一峯玄古鏡千古源邵等互加鞭勵至正四年偲在姑蘇承天南楚會中居後版冬至秉拂偲錄呈月江江贈偈賞之南楚贈以長偈有序曰扶桑友雲首座命居第二位說法機圓語活有作者之氣槩職滿東歸異時當大有爲以恢吾宗吾尚翹首東望故說偈以張志云倚問掛劒血射北斗全殺全活全放全收株過西天此土坐斷四海九州個是英靈列漢不同捕影迷儔更奮九天扶搖鵬摶之壯志漲起扶桑那畔百萬里逆水之洪流至正乙酉夏與此山在公同

理歸楫僅經兩月到博多津當此方貞和元年尋入洛陽明年訪柳溪愚公於西山臨川三十年前相州鹿山之舊遊相得甚驩分席以居三年丁亥應甲州淨居之請一住三載大播禪化觀應三年移京師安國指三門曰百千毘盧樓閣門八字打開了也普請諸人從這裏入延文二年春建精舍於山崎扁曰正續某徑山圓照也康安元年鈞帖荐至主東福及臨川勉退臨川逸老于慧日山萬年菴應安三年六月一日屬病書偈曰生是何物死是何物打破虛空藏生八極書畢而逝享年七十法臘若干夏

相州圓覺寺沙門契聞傳

釋契聞字不聞曉號萬休叟姓平武州河越人也母感奇夢而產里中有講主言人禍福壽夭甚驗見聞摩頂曰此兒多奇相若歸釋氏必作苦海津梁也聞警敏絕倫一切文字不由師訓自然通曉伯氏有禪者攜往鎌倉投東明和尚于圓覺執童子役明俾讀法華七八日七軸記誦明乃執卷覆之聞諳誦至寶塔品琅琅不差一字明大驚歎十四剃髮登具睿山戒壇還依東明于建長典賓客職滿上洛周旋虎關鍊雙峰源二老之門日增智證正中二年歲二十四發

南遊之志西抵豐州時闍提照公踞蔣山幟接方來聞卸包依之翌年帆海入元徑登台州天台山見無見覩公于華頂遊方廣度石橋既下入浙謁東嶼海于靈隱靈石芝于淨慈請益交多一日遊錢塘江官吏怪異域人禁收送武昌聞鬱鬱若囚題詩館壁曰孤筇遠入異鄉雲滿耳語音渾不分唯有蒼頭深夜雨蕭蕭猶似舊時聞會高昌王子謫居在州讀其詩有感召見大喜乃請有司遂為義子聞從罹厄日誦金剛般若經凡一百部又瀝指血寫法華六部文宗為梁王時自金陵往武昌到帝師殿適遇帝師不在唯聞一人在焉王將設拜聞遽起避之王曰我見釋氏必拜非獨拜卿也聞不獲已而受拜高昌王赴召于燕京欲將聞俱行聞以夙志未果辭抵金陵謁古林茂月江印斷江恩竺元道諸老皆加意慰誘如杭再參靈石于南屏服勤三年凡在元九白東明寄書東歸乃省明於圓覺東堂一日入室廓然了悟作偈呈明明倚韻印之清拙和尚住圓覺舉聞掌箋翰及明再遷建長擢居第一座曆應庚辰東明寂于鹿山白雲菴囑聞以後事聞廬于塔下心喪三年武州藤氏天覺居士延居瑞應精舍無何出世駿之清見一

坐十年遷相之淨智圓覺所至湖海之士歸湊輪下貞治初歸隱瑞應新築梵音丞相義詮源公聘補建長聞辭以偈曰老病相侵氣力衰烏飛西欲入崦嵫國恩曾荷乾坤大放待昏鐘一杵時應安二年七月遘病十二日書偈曰也大奇也大奇末後一句無人知太洋海底遭火爇虛空產下木羊兒擲筆坐逝壽六十八臘五十三門人斂靈骨塔于瑞鹿山等慈菴

肥後正觀寺沙門元恢傳

釋元恢號大方姓菅肥後人拜秀山中禪師於筑之圓覺剃髮為驅烏參從久之命居侍局依嵩山中公

于相之建長司輪藏去而諸剎歆聞飽參後旋故鄉征西親王（南朝皇子）及太守菊池武光並爲檀越聘住正觀寺又遷筑之顯孝鎭西道俗悉歸法矣晩返正觀應安二元年六月九日入寂門弟子曇聰入元參大寧楚石琦和尚持大方肖像爲請贊略曰其出也說妙說玄儼臨大衆其處也收綸罷釣高臥閑房

京兆大德寺沙門義亨傳

釋義亨號徹翁世姓源氏雲州人母氏夢抱劒而娠誕日多奇祥甫六歲便知有此事稍長入洛禮建仁鏡堂圓和尚爲師昕夕惟以坐禪爲務堂遷化後十

九祝髮稟具問其法兄曰天下今方有眞善知識否兄曰東關有佛國禪師京城有大光國師亨即日參大光于南禪光一面器重及再參光亦順世亨方慨歎有異僧指見宗峯禪師峯時韜藏洛東雲居寺數至拒不許見亨懷香通報曰某甲爲究明己事而來若不受而命永失出家之志峯知其誠懇許之亨決意依附峯看臨濟語問日不與物拘透脫自在意旨如何亨連下語不契愈是益加勉強殆忘寒溫一日大悟作偈呈峯峯以牛過窓櫺話詰之無礙峯卽印之嘉曆初峯開堂龍寶山朝昏侍奉請益酬唱分座

說法聳動人天有僧告別亨送到門首僧行數步亨喚上座僧回首亨曰我不如你僧無語亨舉似峯峯曰我會中僧豈無後語亨曰縱有又是賊後弓峯乃吐舌有僧來謁亨問清風凜凜正與麼時如何僧曰從者裏來者多從者裏去者少亨曰未在更道僧便喝亨曰我被你一喝僧又喝亨曰三喝四喝後作麼生僧連喝兩喝亨曰待與你把手共行僧舉似峯曰首座敗闕也峯曰那個是他敗闕處僧曰某甲四喝總無空處首座曰待與你把手共行方是敗闕處峯笑曰他是大人境界一挨一拶皆是從上諸聖行履

你且歸堂子細究決看建武四年冬峯將入滅命亨權寺事明年春奉敕開堂都下雲衲競來盈門搢紳貴官問道者無虛日三寶院玄俊僧正就亨問教外之旨結夏上堂上根人向虛空裏安居中根人向拂子頭上安居下根人向枯木堂裏安居龍寶一衆不是下根向虛空裏安居底多向拂子頭上安居底多請各自道來看要識多般底示禪者曰今時學道人十個五雙以無念無心而凝坐矣不知爲甚麼事若以是爲大道現前時節無心猶隔一重關有甚交涉若也爲趣向時節無情不解道有甚麼相應時節領

知以心傳心以心明心如云見色明心聞聲悟道豈
是無心而見色無念而聞聲亦如云即心即佛即今
心外豈別有佛非心非佛亦豈可無念無心而承當
既云非心非佛豈不是呈心佛語行住坐臥造次顛
沛不是非心非佛時節著衣喫飯屙屎送尿不是非
心非佛時節所以道經行及坐臥常在於其中若於
此知歸則不以無心無念爲道不以無心無念爲道
而於天然無理會處著勇猛志忽然明見即心非心
即佛非佛矣思之亨設三語以驗學者曰者個非目
前目前非者個若人透過此兩轉語心徑苦生無有

契其機者至老歎曰我會中究教內者甚多悟教外
者且無一人三十餘年徒弄唇吻豎結制日乃於佛
前誓曰今夏若不得人我必斷舌盡未來際不開口
也遂令大衆不分晝夜咨參請益至中夏言外忽卓
然立二子果有開悟便謂衆曰此二禪和知老僧
舌頭落處矣就寺前別開一寺鑿池壘石宛有塵外
之風致號曰德禪貞治六年秋大將軍義詮源公崇
朝廷乞大德德禪兩寺遞代皆傳亨之兒孫甲乙住
持又請亨主天龍堅辭不就一日示有微疾端坐書
偈曰覿面當機佛祖呑氣一機轉處虛空落地投筆

而化實應安二年五月十五日也世齡七十又五法
臘五十又六荼毘奉骨塔于德禪敕諡大祖正眼禪
師亨靈臺宏邈道岸嶮峻雖老叢林者憚見其面有
語錄二卷行于世寬永間亨遠孫澤菴彭公操履像
爽道聲鳴世　太上皇召宮聞法皇情大喜將賜國
師之號彭辭曰古來蒙徽號者皆名德之宗師也某
甲何敢當焉徹翁禪師大燈國師上足吾門宗祖也
未有此號伏願重賜追諡以光偉德於後昆焉上皇
善其言加亨曰天應大現國師
贊曰續佛祖之統寄爲人天之導師者厥生質必出

常流之隊焉余讀大現國師行狀巍然有挺出之象
臨終封一帖子曰如來正法眼藏無付於人自荷擔
至彌勒下生噫豈臨濟大師與三聖問答畢曰誰知
吾正法眼藏向這瞎驢邊滅卻與國師之言一般無
二焉且道諸人正法眼藏滅卻即是不滅卻即是莫
誤弄精魂焉

相州建長寺沙門正因傳

釋正因字明巖不詳姓氏相州人久隨建長西磵曇
和尚把注禪源初住建長後移圓覺學人景行法儀
肅如晚遷居鹿山正傳菴應安二年己酉佛誕生日

說偈而逝偈曰寂滅爲樂猶渉多岐死蛇出弈蹋倒須彌葬于本菴敕謚大達禪師

相州建長寺沙門慈永傳

釋慈永字青山姓紀氏紀州玉津人妙年英發讀孔老書日記千言性好桑門無經世意依本郡傳法院習釋典粗通義理一日出遊抵一茅菴見僧宴坐投誠問法僧察其不凡曰法門雖廣頓斷生死無過禪宗永聞得感發即日剪髮直拜東福南山禪師圓具戒法隨衆入室永善音聲輪命爲悅衆嫌事繁擾輒執金剛經書其陰以此生若不決大事因緣再不出

入閩起單遊方參夷叢社足跡殆遍參夢窻國師于天龍親炙二十餘年發明大事時年四十二國師擧住甲之慧林此時以諸兄未出世永讓于德蒂受國師笑曰若圖德出世我也不能只要佛祖慧命長不斷子往矣國師遷化天龍虛席衆議指永東陵璵和尚袖香頂請永乃解印上洛帝召問宗要奏對愜旨留館舍二日每日入内眷寵甚渥即賜天龍住持之黄牒永謙退不往遷居多福未幾領播之瑞光大將軍義詮源公請主洛之等持軍務之暇入寺聽法移相之淨智洛之臨川太上皇詔權伏見大光明寺時光嚴光明兩上皇落餝在寺著僧伽梨與大衆參禪大臣長官雁行入室法苑光華無盛於此時也康安年中董建仁僧俗歸向如衆星拱北開山以來寺未構法堂諸堂亦傾覆永竭力興建修營一新膺先師十三回忌設齋請衆源公親鋼錢若干緡入寺預法會居三載受樞府鈞帖住相之建長自寺罹回祿丈室未建廢頽相次永以檀嚫捨充修補成之不日得復舊觀晩構大統菴爲終焉處應安二年十月初八請同門者舊設齋告曰吾明日去矣又書遺誡禁身後供具翼日諸檀悉集樞府夫人遣使問安永

譚論移時體貌無異使者出剃髮洗浴書偈曰無榮無枯鐵樹開花萬象吐舌虛空咬牙置筆怡然而寂壽六十八臘四十九門人遵命荼毘奉靈骨塔乎本菴及建仁大統菴永甘淡薄不事華靡聞說人是非低頭即睡沈靜寡言言必驚人朝廷賜謚佛觀禪師

尾州定光寺沙門處齊傳

釋處齊號平心千葉氏重胤子肥前小味莊人夢地藏菩薩杖錫到門其母有妊及誕離葷由是多有出家之思林叟瓊禪師歸自支那偶居小味母攜齊投

爲驅烏受得禪奥之請無何而去十七歲上延曆寺
從興圓僧正學顯密法明年往相州待林叟於壽福
清拙和尚相尋董席命充侍香字以平心授偈曰山
非崇也海非卑一等貿襟自坦夷饒汝七凸并八凸
我儂方寸没蹺蹊去如野州參高峰和尚於雲嵓峰
問闍梨甚處來齊曰東門西門南門北門峰曰此是
趙州道底闍梨作麽生齊曰主山高安山低峰休去
時夢慮石叙室光同在會中互相敲磕及峰遷圓覺
命掌藏鑰至節秉拂列剎稱賞職畢抵濃州丹坂謁
竹翁和尚留止三年請益日多辭歸鎌倉依叟于桂

光菴毎入室參尋唯遭打罵一夜月白風清齊獨出
庭宴坐于盤石之上不覺睡倒豁然開悟一笑而起
乃作偈曰海本非凹山也不凸等閑并吞虚空無骨
叟見肯之一日叟拈起竹篦曰脫體現成坐斷虚空
黑漆竹篦振起宗風齊曰孝子不使爺錢叟曰作麽
生受用底齊拂袖即出叟令侍者把法衣來曰此是
大覺先師説法之衣吾今付汝表信汝善護持齊退
有南遊之興辭返關西俄告林叟之訃即還鎌倉守
桂光之塔登闋出龜谷韜光參遠間元德元年實相
一峰一禪師應京兆東福之請招齊居版首職解旋

參州萃黃楊癖久移設樂雲嵓院尚嫌地淺求昇深
幽沙彌聖眼告曰尾之水野有一高山蒼翠蓊鬱溪
河前流田絶人煙二十餘里齊欣然而往蔭松班荊
蕭然燕坐山内氏某建菴而居自爾遠近崇尚與建
不日及開殿舍衆僧夢有神僧告曰此是定光古佛
之地齊因號曰應夢山定光寺海衆奔湊盈一萬指
尋開退藏洞雲等精舍延文元年濃州郡牧梯長藏
寺延齊爲開山始祖齊於諸州凡建寺院十六所皆
權越所聘請也應安二年齊在長藏寺遇老病臘月
二十九日集門人及衆僧開示出世始卒湛然而化

世齡八十有三法臘七十又六如法火浴舍利無數
現闍維場永和四年敕諡覺源禪師
贊曰余嘗躋水野定光寺前後兩回寺主與余舊識
也卸包憩息數日寫開山行狀年譜而還寺離村里
二里餘怪石奇巖山又山圍自謂非道情純熟而入
乎町畦氣始居此深邃者耶禪師滅後主席無人樵
夫村僧猥雜逸居法道不行者幾乎二百餘年矣頃
世初綴其行狀故取他人之語而爲禪師之事者多
至所載遺頌者東福東漸易公之辭偈也其紛雜曆
本推可知焉或者齒奉不知眞偽漫筆之書可以辨

莫今刪訂者最而繫于傳燈及僧傳焉

本朝高僧傳卷第三十一

音訓

縝 止忍切密緻也　撩 蓮條切　淬 七醉切　擐 胡貫切貫也　襦 而遇切

吃 激質切不便言　髲 拔巳切髮貌　叩 苦偶切　支 章移切　鮮 蘇前切腥魚

匏 蒲交切　挫 千臥切　岨 子余切　蠲藏 上圭玄切下烏冒切　提撕 上杜兮切下先齊切

偲 倉才切　蓊鬱 上烏紅切　訂 丁定切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鍥
本朝高僧傳卷三十一　　蒸冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第三十二

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之十四

相州建長寺沙門法忻傳

釋法忻字大喜參州人世姓源家今川基氏之子矣太平準和尚親受法印歷住淨智圓覺建長道德甚邵㠀徒歸嚮如衆星圍月多建禪刹爲開山祖當時道俗莫不知其名也剏築精舍於瑞鹿山以爲歸藏處曰萬富山續燈菴應安元年九月二十四日化于本菴辭世偈曰諸佛降跡處續燈大光明巖上開一

室一坐五百生賜謚佛滿禪師提唱語句兵燹亾失

豆州國淸寺沙門妙謙傳

釋妙謙字無礙未詳姓氏武州人也少參諸名宿秉嗣佛國禪師辭去入元與雪村梅天岸廣等並翩翺翔于江浙禪林後謁中峰本和尚叅祓而還崇報行中仁公送偈曰回首搏桑若個邊春風萬里上歸船神龍饋供雲迷海仙女吹花月在天密意西來端有得新詩東太公豈無傳若逢石室須通問歲晚南湖學種蓮謙初出世相之壽福嗣香爲佛國拈出尋從圓覺僧問如何是大唐行脚之事謙曰笠重吳天雪鞵香楚地花住職稍久構如意菴而養老身吏部侍郎藤憲顯上杉建國淸寺於豆州奈古谷聘請謙爲開山始祖州民瞻禮如商賈歸市應安二年七月十二日說偈而寂敕謚佛眞禪師

京兆南禪寺沙門一以傳

釋一以號大道姓平雲州嶌根縣人生而異相頭有肉角掌有印紋父母以爲不祥潛棄野外牛馬不踐叔父收養爲子叔父亾歸父母方七八歲好學坐禪無意遠世天資慈仁覩同儕捕鳥獸求贖於母贖以放之年十一投本州枕木山剃髮十四登睿山升壇

受戒行業純白慕別傳之宗隨光明院藏山空和尚山一見器許之侍久之辭謁約翁于建長叅規菴于南禪菴遷化一山補席以隨侍二大老最久侍南山雙峰二師于東福至峯移瑞龍以任高職虎關和尚出世東福招以充後版及再住擢居前堂關應南禪之詔延以俱往關室中舉曰一人發眞歸源十方虛空悉消殞以聞之頓脫蒙滯不覺動有關視闍闍笑而已從此罷叅退休永明塔下康永元年夢窓國師請住阿州補陀送以偈曰龍淵通徹白花涯南海潮音震法雷莫把烏藤輕棄擲他時必有善財來數載

之間威儀棣棣禪風大振寔寄書稱美謝導退居于
淡州太守源氏春忻然改所居宅為安國寺請以為
始祖衆又隨集未周三載大雄之殿演法之堂僧堂
山門等煥然一新國人始知有禪宗也以嘗曰福昌
善法吕遇難少徒衆不失法度古既如是今豈不然
耶凡叢林當行之法所在一日匪懈文和二年藤丞
相請居洛之普門延文元年住東福尋遷南禪二刹
法令爲衆所畏貞治末解印歸淡州應安二年二月
二十六日逝辭偈曰無生一曲調滿虛空陽春白雪
碧雲淸風壽七十九臘六十六

京兆建仁寺沙門圓見傳

釋圓見號月蓬姓藤相州人母平氏禱于觀音大士
像夢吞珠娠既誕穎秀有相者見之曰是兒非世綱
所羈當爲釋門棟梁年甫七歲同郡性相寺道律師
勸其出家父母不之禁十三從律師祝髮學沙彌法
日記經論數千言律師奇之謂曰凡諸佛言教渡河
筏耳我聞禪宗有向上一著汝往參之見遂上京禮
無爲元禪師于東福爲大僧侍左右久之不契辭參
東明和尚于圓覺問曰如何是佛法大意明便喝見
日也只尋常明打一摑曰這掠虛頭漢見言下有省
命居侍司入室辦請及明還建長偕往典藏鑰尋命
分座康安年中出世肥前壽勝瓣香證東明之嗣繼
遷聖福大將軍義詮源公以釣帖主洛之建仁海衆
雲集滿一萬指貞治六年戊申見届越之善應寺觀
法見別源旨公之舊場室之南隅有可休亭旨公應
東陵璵南禪之招時題川八偈門人書版掛壁見和
其韻曰路入江邊見刹竿長松脩竹遶門欄林連片
石客投宿居下高棲人問山往事蒼苔流水急禪心
淡若白雲閒再歌調轉新豐曲哩哩囉囉唱只還見
執性純敏律身堅嚴喜慍不形於色四處開山三會

說法能整綱宗既倦匡徒逸老於東山雲龍菴一日
白衣大士相現于香爐中若母氏所禱者衆咸異之
爭圖以傳寶曩日微恙請中嵒月公囑以後事笑語移
時乃澡沐靜坐書偈而化實應安三年臘月初二日
也春秋七十六夏坐五十九門人窆全身於本菴塔
曰無相明杭州靈隱住持見心復公銘塔承事郎工
部主事金陵杜環書見公遷化之年紀塔銘誤爲貞治
三年明僧高泉僧寶傳相襲誤錯余視建仁住持籍
爲應安三年又貞治六年見公在越之善應寺和別
源之偈證以兩條系于應安三年矣

相州淨妙寺沙門法菊傳

釋法菊字芳庭自承太平之記掛錫洛之天龍從正覺國師請益日久江州刺史源高氏（佐佐木氏號道譽）父子見其靈利歸抱侍膺應安元年夏住相之淨妙列剎衆僧驩逢嘉會太平和尚嘉曆元年遣僧入元求大藏經置金峯山延文二年冬火于鄰家延而及寺藏經爲灰矣煙氣所及舍利流石蘚林葉蕊纍纍如貫珠遠近道俗競拾數未曾有起信者多矣菊模藏經舍利記文長不載于茲其在傳燈其尾示偈曰金口五千餘卷說每談一字一如來不知那個泥洹也八斛

摩尼照冷灰三年三月二日俄得中氣寂于正源菴黃金閣遺囑茶毘于武州河崎某寺

能州總持寺沙門宗眞傳

釋宗眞字大源久摳衣峨山碩和尚之室傳承洞上宗訣爲總持第三世後住加州佛陀寺江湖雲衲四時盈堂示衆云洞上之宗乘以五位究事理以君臣分上下雖然恁麼無回互轉變之機則卻失乃祖之旨當須位中辨位言中遣言而有相應之分不見道莫守寒巖異艸青坐卻白雲宗不妙眞剏眞源院而居應安四年十一月二十日寂得其法者總持梅山本補巖了堂覺佛陀幻翁壽

相州建長寺沙門聰秀傳

釋聰秀字實翁久侍福山葦航然禪師又參高峯和尚于野之雲巖南詢入元徧遊禪肆秀工於筆翰元天子詔不許浪書及還本朝漫遊關西遊備之吉備中山作詩曰三月三春盡風光一夢間偶逢無事日遠尋有花山路與巖高下人隨雲往還兩天致我反隱約自來攀出住相之淨智及建長貞治間開長福寺學者來歸請益宗要晚年休居福山大智菴應安四年三月二十七日寂遺偈曰末後一句佛祖不知

掀翻四大海踢倒五須彌

京兆建仁寺沙門良聰傳

釋良聰號聞溪不委其姓氏信州人蚤抵鎌倉叅諸名宿謁東明和尚於圓覺即問如何是洞上家風明曰待洞水逆流即向汝道聰當下有省後拜一山國師於建長執師資禮及國師遷圓覺司維那職聰整頓紀綱呵罵童行衆中有沮聰者潛隱槌子既而大衆入堂展鉢聰唱十佛槌子無有聰出袖裏香合拈用代之衆服其奇捷叅禪益久遂有實悟將還鄉省母而作偈呈國師國師乃付信衣正和年中國師住

南禪杲聰及石溪爲兩堂首座聰性氣嚴率衆會忌憚嘗寓建長常居複閣上有幕下士會史雜話聰乃翻瓶水於閣上自政中峰垂誡曰中峰和尚爲人句句叮嚀今時菴居凡有客來先喚歡伯而爲相伴高聲譚論甚無慚愧耳其志操之倬大概類此初住洛之西禪播之法雲後主建仁禪客仰風掛搭者多聰夢中值初祖忌有偈曰蘆葉蕭蕭天水遥颯然無意戀深朝今日無端再相會只應辟春與藤條應安五年七月五日終于建仁大昌院壽若干歲塔曰普明敕謚佛海慈濟禪師

贊曰佛海禪師博強記而有文材住西禪法雲建仁提唱語句若干萬言然誡門人俾不記隻字故無傳於世其遠孫天隱澤公慨然憶先祖之動於敗楮斷簡中纂拾成卷且撰行畧以續于卷末其政有言非繼杳林紙襖遺風要看大慧一炬手段今尋求語錄行實皆成烏有今傳全據行畧焉

京兆南禪寺沙門光林傳

釋光林字放牛久叅闡提具禪師得其心髓住洛東八坂法觀寺常念建仁衆入室問答決擇宗旨歷從建長建仁天龍南禪諸大刹道風大煽應安六年八月九日寂于東山護國院遺偈曰一來一去全生全死虎咬大蟲蛇吞鼈鼻

京兆等持寺沙門周諭傳

釋周諭號默菴不詳姓氏武州人及壯年發南遊之志將與古劍快等入元夢窓國師覺之曰子縱到大方不可得過我之師諭因不果志依雪村梅無極去二師請益不懈得決所疑出世江之金剛嗣香獻夢窓後遷洛之等持應安六年六月十七日屬疾集衆上堂擧世尊滅度不滅度話以拄杖畫一畫曰若不逢流水定應過別山喝一喝下座歸方丈說偈辭衆

日君立船頭我船尾逆風把柁解張帆而今櫓棹俱拋卻欸乃一聲山水藍至晡時復書辭偈曰籃繩牽斷海嶽忽昏欲求蹤跡日月倒奔擲筆而逝春秋五十六諭道聲高時四衆崇嚮在金剛寺時母氏自武州尋來諭驩迎構小菴於門外定省不倦一生孝養母氏得瑞多云

城西地藏院沙門周皎傳

釋周皎字碧潭鎌倉副帥北條氏之裔也幼沖出家從京兆仁和寺禪助學眞言教密乘祕賾靡不該貫常在關東凡遇日月星宿之變旱澇兵疫之災有禱

必應常以自負不信有教外之旨會元弘之亂平族凋殘皎逃難去投夢窻國師榷下徵詰數返遂折慢幢自點首曰我過矣我過矣國師笑曰這鈍根闍梨何知非之晩耶於是易衣伏事冥契玄機天龍龜頂塔落慶之日國師特付僧伽梨尼師壇命皎爲供養導師一會榮之後醍醐帝狩于城南駐蹕於平等院手詔召皎賜坐問法帝心悦可康永壬午國師命皎住西芳大將軍義詮源公丁北堂之憂廬于等持招皎講大乘經一百日矣公卿大夫奔競問道一夏久旱請皎法雩即日大雨朝野歡抃樞府賜金錯刀

一日管領源頼之暇日問禪所得頗多建地藏院於嵯峨皎爲開山祖皎祖乎國師自稱第二世常講經論誘化道俗獲益者多有竊議者曰已棄教入禪合提祖令何用講說耶皎聞之曰豈不見道經是佛語禪是佛心諸佛心語必不相違況又西天祖師自大迦葉至優婆毱多皆兼弘三藏逮于馬鳴龍樹始開摩訶衍著論釋經加以震旦禪祖大寂南陽鵝湖司空山等諸師廣引經論以印佛心初不以禪教二其心豈似今世爲禪教徒者各宗其宗黨其黨矛盾相爭互招嗤謗循文之譏乎議者信服焉皎素歸地藏菩薩刻像誦經供養讃歎不可勝計屢感異靈一夕夢有人請菩薩贊乃贊曰八萬四千者一日于恒沙功德大摩尼寶其於菩薩有因緣如此有囑徒曰月之二十四日乃菩薩感應齋日也老僧滅後當取斯日爲吾忌辰設齋讀誦本願功德經報菩薩慈是卽與供養老僧一般也應安七年正月五日化享年八十四賜謚宗鏡禪師

贊曰入宗門者以悟爲則不雜餘事矣德山臨濟教家龍虎及一得悟也入門便棒入門便喝是可以證爲學禪者不法二師縱使說得辯如建瓴但是義學

沙門而非本色衲僧也皎公於瑜伽密乘不謂無靈感矣譬其依佛語佛心一致禪教從而爲之辭宛似棄舊巢爲鷄寒上樹鴨寒下水爭奈何古人之答話自然有出身之處

相州建長寺沙門印元傳

釋印元號古先世姓藤氏薩州人也生有異徵及稍長髫齓刻木爲佛像持以印空八歲借父往相州謁圓覺桃溪悟公執童子役十三剃髮登具足戒偏參諸師杳無所證文保二年奮然入元年二十四謁無見覩公于華頂峰直問心要見愛其俊發謂元曰中

峰本公唱道於天目山爐鞴正赤學者咸受其煆煉子當急行元往侍左右屢呈見解峰呵之曰根塵不斷如纏縛何元涕淚悲泣至於飲食皆廢峰憐其誠志乃與法語委曲示誨元闔之通身汗下晨昏參勵未嘗暫弛一朝得悟現前境界一白無際急趨丈室啟峰曰印元擅入銀山鐵壁去也峰曰既入銀山鐵壁來此何爲元珍重而出峰再三囑之曰善護持當是時虛谷陵古林茂月江印東嶼海了菴欲各據一方元咸問津皆觀其悟證親切機鋒穎利以叢林獅子兒稱之元復遊西浙諸大刹靈石芝笑隱訢斷江

恩別源宗無言宣各有餞別之偈依古心誠公於大仰一歲有餘泰定二年夏歸吳松曹溪時眞淨住持清拙澄禪師受日本之請拉元東渡嘉曆二年拙住建長元典致藏曆應二年天龍夢窻國師請董甲州慧林寺瓣香酬恩歸于中峰明年左武衛將軍源直義革城都等持教寺爲禪刹延元主之遷眞如住萬壽關東連帥源義詮以建長敦請元辭讓無隱晦公後從相之淨智其秋解印遊化奥州元之兄藤氏建普應寺迎爲開山祖延文三年源連帥勅長壽寺於鎌倉招之元翌歲領圓覺暨兼建長年垂不惑應機說

法華學塵心黑白輻湊如萬水之赴壑元知化緣索歸老於長壽應安七年正月二十日示微恙二十三日夜半召門弟曰吾明日逝矣爾等卽龕座之毋循世俗行祭典之儀要可遍語諸刹舊弟子恪守吾所訓使法輪永轉可也二十四日賓朋候問起居應接與常不異及午時喚侍者曰時至矣可持緇翰來復曰吾塔已成唯未書額耳大書心印二字趺坐而化世齡八十僧臘六十又八諸徒依遺命瘞全身於曇芳菴塔以心印元專以舒布大法締構梵刹爲事若丹之願勝攝之保壽江之普門信之盛興武之正法

房之天寧成大蘭若又建長之西構廣德菴命其徒守之前後所度弟子一千餘人受戒法者不可勝記平素端嚴如神目光爛爛射人雖燕居之時儼若臨衆見者若未易親炙及聞其誨言溫若春陽莫不心服有來求法語偈頌者濡毫之頃翩翩數百言不敢經意不加點而成元不自以爲是也取語錄外集投于火中曰吾祖不立文字單傳心印留此糟粕何爲有法雲寺中峰忌應請拈香語曰樹凋葉落正清商風露滿天巖桂香莫道先師過去久堂堂面目不曾藏恭惟道契王臣德被遐邇智如滄海辯似懸河言

滿天下而無過迹混塵中而不汚拒諸刹之請深藏絕跡窮山應他方之緣多是放光動地欲隱彌露普應無方此是先師平生行履處且如今日不離天目山中大寂定中來赴太雄山中忌齋之供養一句作麼生道法雲靉覆大千界慈雨滂沱盡十方其示人之體裁如此敕諡正宗廣智禪師明國翰林學士宋景濂撰塔銘焉

贊曰古人見學者之集文字即取燒之和漢共多矣雖其事沿襲已古而反復有深意矣何者文字言句此思慮計較之本也思慮計較此礙悟之基也古今

多滯此而不前非嫌不前卻生得心為先覺所以嫌義學者然而非是實悟之人又不能知之也古先禪師臨順世燒平生之著述示人之深切者也焉

甲州棲雲寺沙門本淨傳 義南

釋本淨號業海落節東西研幾祖宗文保二年與同志數人淩海入支那歸中峰和尚之鉗下並單叩請稍歷九白傳法而回性愛烟霞不願出世貞和四年遊甲州菴居遂化寶坊號棲雲寺其山似西天目因以名焉淨嘗拾十境系以偈焉龍門瀑曰石翁筆勢活如龍嘗在龍門第一重下恐畫者大轟霹靂掀翻羽瀑雨千峰雷鬭峽日擘破巍巍萬仞崖玉龍倒掛鬭風雷虛空蹲跳山河走散沫飛成白雪來山神廟曰替向山門護佛來古祠尚在白雲層直將北樹移東嶺驚動那伽定裏僧靈石泉曰古木寒巖一道泉流添竹筧遠相傳靈泉湧處靈蹤在彷彿桃花洞裏天忿怒石曰怒石千尋拔地輪蘚痕帶得劫初春寒毛卓豎望崖退突兀橫空猶避人餘載傳燈錄淨有一牛山厨空嘗知事僧放之門外牛徑往正法寺正法知事駄粟米菜蔬牛復回山其間相距三十里路人知是天目山之牛添附菜果避路牽以為常隣近相

謂曰天目山庫厨在數里外斯亦可見化物之一端也文和元年七月二十七日化於本山又同門有釋義南姓源雲州人大德徹翁和尚族弟也久遊律場粹于開遮慕教外之宗更衣參大燈國師又入元參中峰和尚解悟瑩徹順宗欽其智德賜號觀應元年偕無文選公歸熾化於關西機鋒孤峭不假人情痛斥禪徒學虛頭無實解別峰殊公遊方之日參南問宗要南以枕子投中其面血流至地峰便有省其辛辣至此

贊曰中峰和尚之法嗣或隱蕞寺而化州民或住名

藍以接海衆皆能法師道而聲華洽于寰塞矣如義南菩薩之接別峰特有寒氷之作也

京兆東福寺沙門士啓傳

釋士啓字東傳筑前人幼而英特久侍南山雲和尚得法之後徧歷東西嘗在南禪分座說法出世洛之普門歷載董東福後住相之崇壽圓覺建長所在雲衆盈堂寒宇風規高古不事緣飾常謂衆曰夫參玄之士切須子細愼勿容易古人曰參須實參悟須實悟勉哉構廣嚴菴養老而居上野太守慕其道義建崇禪寺强起而住遘病命侍僧求石塔於鎌倉負馱

而歸及小倉縣啓已遷化時石塔供重人馬不行無已卸之諸徒持靈骨立塔其所實應安七年四月十一日也其塔于今儼然而在云

京兆南禪寺沙門祖禪傳

釋祖禪號定山不記姓氏相州人敲磕諸方二十年矣所至欽之稟嗣東福雙峰源和尚開法洛之大聖徙筑之承天歷昇東福南禪智德兼貫緇白歸投應安七年十二月二十六日逝辭世偈曰順緣逆緣冠地履天打翻筋斗歸路坦然壽七十七塔于芬陀利華院（在慧日山）敕諡普應圓融禪師

京兆長福寺沙門紹清傳

釋紹清字月菴侍月林皎禪師多歷年所得其道骨林臨滅度顧謂清曰求病起處竟不可得且道老僧有什麼過清曰和尚慈悲大於山嶽林首肯而化一衆請清踵跡住持清有達磨讃曰底事當年斷臂入塡溝塞壑還相似聖體廓然現半身屑藏成函袖藏手清後退休于藏龍菴而終

京兆東福寺沙門祖應傳

釋祖應號夢巖雲州人自幼英發早慕桑門禮東福潛溪謙禪師落髮稟戒司藏經鑰後歸邑里鎖門卻

掃殆二十年名翼遠翔問道者衆矣遂承鈞帖出世東福甞元宵上堂十五日以前銀山鐵壁十五日已後鐵壁銀山正當十五日孟春猶寒吹滅燈便悟去鈍刀不斫骨捲起簾見天下萬里望鄉關脚跟纔點地進步百尺竿頭目揚眉處憑君子細看解夏小參寂寞非內一毫穿衆穴寬廓非外衆穴一毫收佛滅二千三百載克期何證又何修結也左搓茅繩縛山鬼解也斷頭船子下揚州也不結也不解打翻還他州土麥所以道秋初夏末東去西去向萬里無寸草處去或道出門便是草也衲僧家拄杖頭從來有個一

卄三兮活計如氷動兮靜兮誰所作如雲卷兮舒兮本自閑直得廓十世古今於當念攝無邊刹境於毫端秋風淅淅秋露漙漙艸閒蛩唧唧松頂月團團一一明妙一一天眞森羅顯煥萬象歷然纔起心動念早是不是了也任是不起心動念亦未堪爲吾家種艸好大衆頭帩五嶽眼生三角右剗龜毛左截兎角擧手搊飜金剛大士天靈蓋擡脚踏斷釋迦老子鐵脊梁楊岐一頭驢秖有三隻脚倒騎又横騎笑翻黄繙綽因憶東山五祖和尚道今年諸莊皆旱損我總不憂只憂禪家無眼一夏百餘人入室擧個趙州狗

子話無一人省得此爲可憂東山老大侶憐兒不覺醜東福今夏諸莊不出旱損但與現前半千衲子隨例作自恣佛事終不將古人閑絡索繫綴於人毋自謂有求皆是苦無求乃眞樂眞樂之中何憂有之雖然不是少林客難爲話雪庭山僧與麼道爲是出古人一頭地邪又是借古人鼻孔出氣邪若無猿臂將軍手爭射林間金僕姑應博覽雄辯而善屬文皆與月中巖齊名又據大方而負時名者若大岳崇東漸易大愚智岐陽秀惟肖巖等皆遊其門應安七年十一月二十日安庠坐滅門人舁全身窆於本成塔側敕諡大智圓應禪師有語録并外集曰旱霖集

京兆南禪寺沙門普在傳

釋普在號在菴阿州倉本縣人父源姓母藤氏夢日光入口而孕及生異香滿室容貌嶄然與常兒異見佛像則膜拜見僧歸敬甫十歳父母送郡香谷附寶覺律師受經典能作大字又通外書稍長就覺得度圓具忽自歎曰爲僧當求最上法何可區區沈於此耶即棄所習挾包遊方參東海源和尚於鷲峰服勤左右有年既得契悟辭造相州待秋澗泉公於壽福掌箋翰於建長一時尊宿若明極俊清拙澄竺仙僊

咸器賞之暨東海應建仁之請在往輔佐海問諸佛未出世時如何在曰海晏河清海曰出世後如何在曰天昏地黑海上堂擧狗子無佛性話在以偈呈所見海怡然印證會豐之圓通虚席衆請開法爲東海之嗣州之巨族宇佐公光創光隆寺延在爲開山之祖績遷備之善昌紀之鷲峰四方禪客雲屯水匯丞相義詮源公請主相之禪興房州太守源頼秀執弟子禮受菩薩戒建興源寺聘請未幾赴洛之妙光居三年移備之常興源丞相聘董建仁源公奏朝任天龍歷二三寒暑奉詔升南禪管領武州太守源頼之承

旨剏寺之南地爲在營壽塔傍曰覺照菴曰太定晩
年管建長經一夏以微疾解印居龜谷勝因寺一日
集衆附後事畢淨髮澡身更衣趺坐次日未刻恬然
示滅實永和二年閏七月初四日也閲世七十坐
夏六十有六停龕三日火化收靈骨窆之于塔下後一日
有赤白二光貫於化壇門弟子驚往撥殘灰獲五彩
堅固子數百大如菽粒敕諡佛慧廣慈禪師在簡默
端愨梵行謹嚴過中不食不貲不飾晝則持經不輟
夜則禪坐達旦至臨機說法則千變萬化妙用無礙
一順道人寫在肖容需贊語在贊曰鬚髮既除架裟

著體莫嫌身猶未全現自然服威儀何壞這般相貌
因甚圖畫是相非相無在不在得度弟子不記其篡
嗣法應世者有建仁日巖光壽福祥麟岸普籍乂一
四神足
贊曰廣慈禪師行狀者其上足日巖光公所撰也機
緣之顚末遷化之始終具記不漏使讀者興起感誠
爲夫如禪師非翅悟解眞正旁達文藻住持十二大
刹必當有提唱也然狀中不載一言半句爲可憾耳
余周探本朝禪策纔得自照贊及一豐亭偈喜載延
寶傳燈錄及此章

京兆東福寺沙門心凉傳 海翁

釋心凉字檀溪因州人也隨侍虎關和尚而承印記
開勢之正法寺接引海衆後住東福歷年閒休龍眠
菴嘗題自眞曰本來面目如何分說刹界三千一輪
明月應安七年八月八日寂又同門有海翁頫禪師
自既獲證開法洛之普門及虎關和尚寢疾于海藏
特往省覲容儀既閑頫便面壁趺坐脇不沾席數日
脫去

京兆南禪寺沙門妙在傳

釋妙在號此山不詳姓氏信州人也拜佛國禪師出

家參究年久國授記莂辭去入元遊諸師之門嘗在
石霜典藏經鑰冬節秉拂曰以大圓覺爲我伽藍認
驢鞍橋作阿爺頷身心安居平等性智塵在黑山鬼
窟裏堪悲堪笑老瞿曇白日青天成寐語石霜門下
個個眼蓋四天下氣吞五須彌盡是嫌佛不肯做底
菩薩乘不踞寂滅行不修鵝護雪蹴入氷是甚繫驢
橛豈不見道休去歇去一念萬年去一條白練去古
廟香爐去冷湫湫去如是禁足如是安居如是尅期
如是取證一年三百六十日日日好日一日晨昏十
二時時時好時因甚九十日中無繩自縛秉拂上座

到者裏通身是口分疎不下今夜不免借上方威光爲你諸人分疎去也拈拄杖卓一下曰一劍倚天寒清風生萬里在歸國後首衆于天龍住建仁南禪圓覺三道場隨處雲衲爛盈門垠晩居鹿山定正菴永和二年季冬病遺誡門弟曰請正統菴可翁悦公爲塔以行茶毘儀不可諸山入牌并設祭奠明年正月十二日書偈曰賣弄一生過彌天罪犯多今朝機轉位無佛亦無魔置筆坐化春秋若干歲火後分靈骨塔于本菴及洛之十如是院

明國秀州圓通寺沙門德久傳

釋德久字約菴史失姓氏泉州日根縣人幼齡割愛拜高山照禪師於紀之大慈下髮受業年至舞勺登南都戒壇稟具足戒得照公之徹困有所妙悟又升海南遊偏歷叢席天寧楚石琦靈巖了菴欲待遇稠密久在靈巖侍于燒香又掌經藏而翻閲至再强記細尋善通旨趣律儀尤謹三十餘禩始終如一檀信厚幣主嘉興府圓通禪寺了菴製疏勸請開堂演法嗣香酬高山道俗數千奔波拜瞻以洪武九年九月二十四日順世壽六十四臘五十一久州高山行狀請楚石和尚撰塔銘又持生綃求了菴和尚自迦葉至高山遞代祖師各題一贊附日巖光侍者之歸舶寄置建仁之靈洞院云

贊曰日本禪僧入支那住持大刹開堂說法者雪村梅龍山見無我吾及約菴師也而一師歸國無我及約菴戢化眞丹夫世俗塵中有彼此之疆眞如法界無自他之隔然大丈夫兒猶拋下一邊中道而先天爲心之祖爲達磨大師所以踰海而來者欲示此祕也約菴師宴坐大方名藍揭示單傳宗旨祖師高蹤續得甚妙若四師實扶桑之華也

京兆妙心寺沙門宗弼傳

釋宗弼號授翁山城州人俗名藤房藤亞相宣房子奕世華冑也妙齡好學博覽强記仕後醍醐帝至黃門侍郎當時推爲儒林翹楚一時命諸儒講尚書弼能解肯綮帝特寵任嘗聞宗門有向上事公退之暇屢叅大燈國師所得頗多受衣鉢法號執弟子禮元弘之變從帝于南方致忠烈多及帝復位遂加上卿帝後盤遊無度屢諫不聽弼知不可而棄官遁去抵城北巖倉就不二大德列叅冠鬀髮受具足戒而匿跡山藪時年三十八矣帝聞之大驚敕宣房叅還宣房物色到北巖倉大德曰其人今朝他去不知所在宣

房入祝壁上書棄恩入無爲眞實報恩者之句并古
人題大義渡偈曰白頭望斷萬重山曠劫恩波盡底
乾不是胸中藏五逆出家端的報親難宣房知其遂
不歸潸然而還弼初聞大燈國師稱關山實得道髓
心記不忘曆應初關山應詔住妙心弼來請益不舍
晝夜年已四十二山令看本有圓成話一日廓然大
悟乃作偈曰此心一了不曾失利益人天盡未來佛
祖深恩難報謝何居馬腹與驢胎徑趨呈關山山問
此心在何處弼曰逼塞虛空山曰未審以何利益人
天弼曰行到水窮處坐看雲起時山曰佛祖深恩如

何報弼曰頭戴天脚踏地山曰馬腹驢胎爲何不答
弼便禮拜山呵呵大笑曰上人今日大徹安即白報
衆曰要會我禪須得弼上人去矣關山滅後弼欲遁
去一衆以嗣法無人堅請住持門牆高峻克紹箕裘
上足無因因公寫弼照容請贊贊曰朝遊夕處威音
王前不出家國坐斷大千無因無果白日青天七凹
八凸佛祖不傳其辭令可概見矣康曆二年三月二
十八日端坐入寂享齡八十五坐夏四十三諸徒闍
維收設利塔于本山天授院萬治二年七月　勅謚
神光寂照禪師

論曰世儒之言妙心寺二世授翁非藤黃門藤房其
徒謬爲藤房也因引異本太平記曰藤房土州歸時
沒海而死凡嫌乎名公鉅儒之歸釋氏者古來庸儒
之常癖也是故在斯者多矣夫授翁之事法印玄慧
親見而載于太平記雪江深親聞而載于妙心寺記
東陽朝親承雪江而作之行狀者實錄也我徒何謬
爲授翁耶然在三百年後憑僞本曰沒海而死其亡
言之膚也人誰信之且我法者不貴氏族所貴者道
德而已直饒授翁非藤房於我何痛之有然而記實
者史法也不獲已而論焉

信州安養寺沙門勇健傳

釋勇健字大歇姓藤信州伊那郡人母氏憂無嗣禱
諏訪神夢神賜剃髮刀而娠焉以元德元年六月生
俊逸厭染塵父察其志攜及五歲入邑之澄心寺執
別山長老之童役健不弄戲且課佛典祖錄山以爲
奇攜往紀之大慈寺附高山照和尚照教內外書曉
析義理逮舞勺歲就照薙髮納戒受今名上平安城
掛搭建仁康永初東海源公來董建仁健以法姪之
好近侍函丈呈坐臥亭頌源賞爲俊才二年癸未秋
高山寂于紀之楞嚴遺言付健以法衣貞和間雪村

梅別傳胤相繼補席健或侍巾瓶或司箋翰日至賚潑及冬節胤命秉拂問答提唱聳動衆聽尋知賓客以迎接頻繁妨道起單詣諏訪神祠祈成菩提志于南詢偶看華嚴條然有省寓居澄心與寺主愚大拙商略琢磨看峰翁和尚之語健意眞大善知識也乃摳衣登遠山相看同月菴光爭先發問一日入室將開口翁劈口便掌健茫然不會翁黙示偈曰因行一掌究破頭上忽然血脈通急急嚴方丈健憤悱不已著精悟徹文和四年翁囑付曰汝當成人天眼目今以拂子爲信我滅後水邊林下須隨分過時健又遊

東關之諸刹歸寓建仁謁見龍山月中巖允旬酬唱夏末衆選任以高職健聞而竊逃往偈留呈曰只合捐軀整祖綱何堪引頸受名韁靑山深處更深處猶欠松風夢一場徑行豫州見大蟲岑公綜錯宗義暨止三年岑有病時命健接學徒貞治元年拜三光國師於大雄國師證明承洞家五位君臣之訣是夏國師遷化海藏海雲和尚及同門法眷請健補紀之大慈席健堅辭不就一衆東請不散健無已入寺開堂瓣香爲高山拈出移住鷲峰公卿侯伯聞其道貌厚幣傾請健復遁如信州移安養於妙峨地爲第十世

鷲嶺衆僧胥議以游泳拄杖送安養寺此拄杖者法燈國師歸朝之時忘而遺于宋國不彌月而游泳海上到由良湊本末完全頂嶽粘著國師懸記曰這本上座他日扶起宗乘必有時矣付囑吾兒孫大歇爲（歇畀住鷲峰爲三十七世）以故送妙峨山也後納州之戶隱神祠云健永德三年九月四日示寂春秋五十三敕謚正眼智鑑禪師

贊曰夫質師承者唯在釋迦氏爲千佛萬祖其則不忒禪家特嚴載在五燈健公雖於高山有受業之分然得大曉翁之百計垂手悟大事因緣且有拂子之

親囑其恩深於滄海矣健非忘此恩只是志操不持也故爲衆之所强遂嗣高山吁健雖承法燈拄杖之懸讖而違大曉拂子之契券亂從上佛祖之大義矣傳曰君子之於天下也無適也無莫也義之與比聖人之言健盡思之耶

本朝高僧傳卷第三十二

音訓

燬呼委切　翮胡得切　棣度耐切　摑古伯切批打　竚直呂切　柁待可切　澡子藁切洗濯也　籃盧談切　叮嚀上當經切下奴經切　澇郎刀切淫雨也　慨丘蓋切　烖同災　襖烏考切裘屬　殛吉逆切　鸞盧官切　丁當經切值也　扑皮面切拊手　錯七各切雜也　者止野切物之辭即　煆煉上都玩切下郎電切　忒惕德切差也　索昔各切畫也　觚攻乎切　虀同韲　鬭丁候切　覔吉典切　距日許切去也　辛斯鄰切　澌思積切　膜莫胡切長跪拜也　屯徒孫切聚也　頷戶感切頤頷也　幣皮意切　遞大計切　箕裘上堅溪切　析思積切分也

江府住玉泉軒成九居士信施淨財與
本朝高僧傳卷三十二　茲鏤
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十三

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之十五

上州吉祥寺沙門圓月傳

釋圓月號中巖相州鎌倉人姓平土屋之族桓武天皇之遠孫也自幼睿發年至八歲投壽福寺爲僧童十二隨道慧大德讀孝經論語翼歲依梓山律師剪髮稟戒學顯密於三寶院每日遶寶篋印塔一百匝禮弘法大師像百拜率以爲常知禪宗有大事因緣棄謁覺通圓公閱諸家語錄謁約翁儉崖安雲屋輪三天老呈偈頌見稱掛搭鹿山師東明和尚扣以洞下旨文保二年到太宰府將入元國州牧不許上洛謁寓萬壽絕崖禪師會裏冬如越前參永平義雲禪師略得五位訣元應元年回鎌倉覲東明和尚參玉山璞公於淨妙靈山隱公於建長元亨初上京見闡提具公寄錫南禪皆虎關和尚退濟北菴撰元亨釋書掩關謝客獨許月參敲越年歸建長掌箋翰正中二年秋遂達江南時年二十五當元泰定二年也是冬寓雪竇值鄉友全珠侍者同往吳興參靈石芝公於天寧明年見古林茂於保寧冬謁濟川檝於雲巖

見龍山會在單位以故鄉英傑日就參敲四年夏往吳門參絕際中公甚愛溫顏諮謁雪巖欽禪師於淨慈天曆元年參東陽輝和尚於百丈命司記室時建天下師表閣月作棟梁文冬節秉拂陽大稱賞不幾陽密付受去遊諸刹借路盧阜訪龍巖柏堅二老行過鄱湖見竺田心於永福所到諸老待以高賓二年春歸吳門絕際既逝作文祭之初夏偕玄一峰過于浙東駕日本船著博多本朝元弘壬申歲也寓顯孝寺閲藏入洛依南禪明極和尚乃歸蒙堂建武二年歲鎌倉東明和尚主建長命充後版四年竺仙和尚坐淨智請居前堂曆應二年江州刺史藤貞宗大友氏於上州利根郡吉祥寺請月開堂辦香酬東陽法乳相次住下總之龍澤相之萬壽豐之萬壽洛之萬壽月上書東陽曰拜別法席一紀過矣渴仰之勤不啻言也蘇海萬里非鴻飛之所能到故尺書爾不得容易通之憶昔親沐法誨開發冒昧恩不知所以酬也但以侍奉之日不久爲恨耳古人議洪覺範離師早故未盡其道也惟覺範之才尚如此何況非其才者乎思之噬臍而已茲者商舶發無由自趁座下親陳瞻企之情云云東陽以偈答之延文六年剏菴於萬

壽東北之隅颺曰妙喜世界後移建仁康安二年奉詔住
建仁壽董等持建長所住名藍毛髮容影附焉上堂敘
中日我不敢輕慢於汝等汝等皆當作佛北礀師祖
曰己所不欲勿施於人月召大衆曰富與貴是人之
所欲苟以其道何不可之有下座巡堂喫茶結夏小
參鼓聲已絶鐘聲相接就中鼓寂鐘沈時好看觀世
音菩薩長在諸人眉毛眼睫入流亡所所入既寂動
靜二相了然不生諸人亦得出息不涉萬緣入息不
居陰界一念萬年萬年一念何須尅期九旬以爲安
居外不放入内不放出淨躶躶赤灑灑忽有一僧出

衆云且緩緩和尚有問話者來也師曰何不早出來
僧云和尚一向劉嘵嘵學人無插觜處師曰無劉觜
處正好薦取僧云便恁麼不顧危亡出來了也師曰
且容伱問話僧云已蒙許問話權借一問爲影艸時
如何師曰老僧不答伱這話僧云和尚因甚不答者
話師曰我若答者話教伱生身陷墜泥犂僧云前日
已蒙和尚使某甲向鑊湯爐炭裏安身去豈可更怕
生身陷墜師曰是是僧云是則龍女頓成佛非則曇
璨生陷墜師曰好個善是奴婢僧云謝師印證師曰
西天斬頭折臂乃曰適聞向鼓寂鐘沈中舉揚安居

佛事無端被曇璨出來打作兩橛即今壽忠那一橛
更無討頭處還有人能接得者一橛麼出來接一接
看如無山僧自接去也遂合掌曰波羅羯諦菩提耶
薩婆訶上來功課無限勝因回向伽藍土地但願水
牯牛寒山子九十日内梵行清淨無諸魔障無諸病
患摩訶般若波羅蜜甚深般若波羅蜜喝一喝擧應
菴和尚偈曰一十三州七十僧驢腮馬頷得人憎諸
方若具羅籠手今日無因到淨層不肯遠娃敢以狗
尾續貂去也四來相聚水雲僧莫把疎親分愛憎不
向諸方爐鞴熱寂寥同守對危層上堂前近江太守

大友直菴居士平生與山僧相忘於形骸之表神交
道合捐館之後二四年每逢諱日閉目打坐以當追
薦亦是相忘於形骸之表故也今年斯辰因什麼不
能相忘形骸之表特地設此供具仍請數個無心道
入齋僧表嚫以作佛事大衆二四年底即是今日底
即是於是辨明不唯回嚴直菴太守報地爾乃能使
盡十方世界四聖六凡普同會聚大圓鏡中自他不
隔毫端始終不離當念若也不然財法二施功德無
量月住江州龍興寺壽有南禪及天龍之命以老辭
壽應安七年冬屬微恙永和元年正月初八日病彌

爾侍僧求末後句月屬聲叱之曰吾平生口過不少今尚何言至午時就正寢安詳而逝門人依遺命奉全身塔于東山妙喜世界之後春秋七十六常謂徒曰吾祖大慧禪師七十五順世老僧亦同年而行矣是歳立春屬正月初九其不食言也可知焉越月朝廷賜諡曰佛種慧濟禪師所著有語錄文集若干卷併一日東海一漚集

贊曰慧濟禪師資性天啓覃思祖宗大凡日域支那英雄之所躔不擇濟洞投誠參究焉是故悟解純粹心地無塵此方傳大慧之派者唯禪師一人而已錯綜三藏收其秘詮驅逐五車嗜厥肥潤揮毫萬言立就胸中蘊奮動而念出本朝緇林有文章以還無抗衡者可謂光前絶後也若其原民原僧上建武帝書豈徂扶於宗教抑亦益於國家矣曆應年中撰日本記暨已録梓有勅不行於今操觚之士憾不見之矣

京兆建仁寺沙門曇生傳

釋曇生號頑石嗣法福嚴柏巖禪公永源寂室禪師七周忌辰隨請陞座曰無住爲本無著爲宗三世諸佛歷代祖師天下老和尚從無住本立一切法於無著處演出真空無一法不是真乘無一物不是妙用全體恁麼來全體恁麼去不見道於一毫端現寶王刹坐微塵裏轉大法輪所以圓應禪師雖坐那伽定安詳而起不離本際入諸塵勞門成衆生行願徧塵塵刹刹普現威光物物頭頭全彰勝相諸人還知此老去來無跡動靜不二生前歿後博敷法施麼其或未然山僧更下注脚是大道兮過量通佛心兮出塵不與凡聖同躔超然名之曰祖生後歸休東山之定慧院永和二年七月二十七日終于本院

常州楞嚴寺沙門祖能傳

釋祖能號大拙相州鎌倉縣人姓藤母禱長谷寺觀音大士感瑞而生在孩提嬉戲輒爲禪坐善福寺大川道公見其骨相不凡乞父母俾出家志之所嚮好學不倦十二能詩翌歳薙落髮上睿山登壇受具十七依雙峰源公於東福歸侍大川和尚於大慶掛搭建長參嶮崖安東明日二尊宿川移圓覺命掌記室提綱趙州狗子話脇不著席者有年矣一日聞庫前版聲有省自謂此只暫時歇路非究竟處也愈加激勵謁夢窓國師於天龍曆應二年大川示寂至奔喪寓止圓覺藏六菴侍者天外高輪下康永元年忽思遠遊告以南詢父母恍然從行明年春與同志數十人汎

□道福州長樂縣元至正四年也初登鼓山謁(?)無言
宣于盂之江心宣示偈曰吾祖盧能久不來驀然相
見赤髭鼓普翻大海蛟龍窟那畔粘天雪浪堆快擂(?)
金鎚擲萬鼓便催石臼舞二臺明朝拂日東邊出赤
縣神州金色開時東陽輝禪師居婺之雙林化權隆
盛能往謁見呈偈曰尋師訪道入中華却與扶桑事
不差若有少林春色在黃梅稚背又生花陽依韻答
之曰獨存眞實落浮華動舌搖脣事即差未跨船舷
三十棒千年鐵樹正開花參千巖長和尚於伏龍山
巖問曰汝名什麼能曰祖能巖曰能是六祖即今在
什麼處能進前叉手而立巖依舊言宣之韻示偈擢
居飯首一夜坐至五更聞鐘聲豁然大悟黎明具威
儀上丈室巖望見遽問曰大死底人却活時如何能
進前巖乃付中峰國師法衣上堂告衆能拜辭謁月
江印了菴欲行叟泰無用貫諸老皆有贈言十年庚
寅夏抵明州依無印證於定水相者梅溪先生至印
曰吾衆中莫有異日爲太宗師者噉溪見能曰此其
人也一會奇之十七年丁酉夏千巖遷化明年五月
與同參泛海以本朝延文三年著薩州甑島居肥後
之永德寺九州緇白大靡風化藤刑部大友氏氏時聘能

[illegible]之[illegible]寺辦香爲千巖拈香尋領豐之天目
[illegible]寺貞治二年歸相州省父[illegible]歲住上州吉祥
寺因衆悉集寛成[illegible]康駿州太守大江氏招上之眞
福寺武州肥塚氏創歡喜寺皆延能爲第一世應安
六年大相國義滿源公聞其德望以圓覺寺請之不
就藤刑部將命而至遇應公命住僅十日去抵常州
[illegible]開郡主悅然執弟子禮革律寺請能曰佛頂山楞
嚴寺後圓融帝下詔復補洛之天龍席能謝恩竟謝
天使曰貧道誓盡泉石殘喘之盡耳聖許不起在
備卿林楊以知足寺永和二年在楞嚴寺建禪僧堂
[illegible]二千[illegible]指能舉即心即佛語應機[illegible]
[illegible]十月源相國起以建長大道場公[illegible]二年乃承
[illegible]田氏請爲先考玉[illegible]開瑞泉寺請能補
[illegible]又請[illegible]父仁山居士之忌設齋長壽寺延能陞座
[illegible]宗要[illegible]不[illegible]二年十六月謂徒曰我
本[illegible]以全身[illegible]不要之只[illegible]一堆火
[illegible]許之七月二十四日值大覺禪師百年忌
[illegible]士方[illegible]主公[illegible]門下諸師請能陞座能乃讀
[illegible]一會[illegible]八月五日示違和十八日因圓覺
[illegible]松[illegible]明[illegible]衆[illegible]應接如常入夜門人各請偈

讃點燭援筆皆應其需二十日更衣趺坐莞爾而逝保齡六十五坐夏五十二明日就崇福寺荼毗奉府京號山林變色門人收靈骨於諸青松菴所度弟子二千餘人白衣弟子不可勝算勅諡廣圓明鑑禪師

贊曰千巖禪師承中峰和尚之印記而隱於伏龍山道貌崢嶸學人望涯入其室得其法也難自取驪龍頷下之珠明鑑禪師聞鐘聲而入聞知覺蕩盡灑灑落落反復酬唱遂受信衣矣及歸本朝不居華地坐佛頂山待接來學其操履與千巖師自然相肖矣

京兆普門寺沙門玄球傳

釋玄球字天球丹波人也少依鈞叟江禪師於州之弘誓寺得度參詳不倦機緣相契辭去抵平安掛錫慧日之籍踐歷清要至司大藏秉拂說法名馳江湖受請開法豐後崇祥嗣香供鈞叟四衆翕然仰慕播州太守赤松氏聘州之圓應大將軍源公聞其道義請住洛之普門以病解印播州檀越創東禪寺請球爲開山鼻祖佛隴之定光石井之慈恩皆球之播州地也永和二年夏在定光示疾六月二十六日早晨危坐激勵諸徒問酬如平日午前呼筆書偈曰全生全死如是如是日照千虛月印萬水怡然而寂停龕三日顏色不變火後布舍利無算樹塔於定光壽六十八

丹州慧日寺沙門妙奇傳

釋妙奇號特峰承嗣雲巖高峰和尚嘗入元謁諸師既旋肥遊丹州檜山披榛負橐而至者衆矣右京兆源頼之（細川氏）建慧日寺令奇行大方之叢規僧錄司普明國師招以洛西臨川寺奇堅卧不就以永和四年三月八日化于慧日東福性海見公贊奇貞曰佛國眞子佛光的孫氣吞佛祖眼蓋乾坤淺擁松關影不出山胸次涵海苦本識淵應化八旬接物利生道風永振叢林自若啼

京兆萬壽寺沙門圓瞿傳

釋圓瞿字竺一堂依明極俊禪師發明己事及極遷建長命居版首秉拂提唱有聲叢林應檀越請出世播之廣嚴嗣香供明極爲第二代尋開棲賢爲第一世應安末遷洛之萬壽檀之法雲緇白歸仰如蜂得王爲永和四年十月十八日終于棲賢臨終偈曰不隨前釋迦不待後彌勒出世於中間分身千百億

京兆南禪寺沙門靈致傳

釋靈致號天境未詳姓氏甲州人也早歲剃染師事

清拙澄和尚禪餘好學博綜羣籍特以文雅知名徧
遊諸山歷任清要之職首衆于建仁秉拂說法七衆
仰與及覲清拙密受心印康永三年十二月出住肥
之淨土寺貞和二年遷豐之萬壽文和三年董洛之
萬壽延文五年遷建仁貞治五年初夏豎南禪應安
元年住播之法雲六年冬董天龍永和二年再住東
山四方禪徒隨處雲聚嘗請運材上堂影隨形轉響
逐聲生然則為法忘勞人白銀為壁黃金為地飽飯
安眠底喫洋銅汁臥熱鐵牀戒之哉戒之哉出乎你
反乎你上堂利衰譏譽稱毀苦樂譬如空華不可把

捉無煩惱業障顛倒妄想之可遠離無眞如解脫菩
提涅槃之可求負騰騰任運應諸緣流水浮雲無定
跡夜欄圍滿午盂滚羹亦能落得一場快活致晩解
夏退龍山善住菴一日示有微疾自作入壙語曰一
身清淨多身清淨是故十二處十八界諸有塵勞悉
皆清淨一世界清淨多世界清淨是故山河大地艸
木叢林色空明暗悉皆清淨我此一壙能於眞淨明
妙虛徹靈通之處建立無為樂土收萬象於一毫空
三世於一念諸佛常轉清淨法輪普使人人領會大
般涅槃眞常眞樂眞我眞淨之旨原夫佛與衆生同

源異派撥盤釵釧一金所成乳酪醍醐一味所變前
聖後聖同道同心全主全賓無二無別須信佛身無
有生而能示出生法性如虛空諸佛於中住復書辭
世偈曰色身幻化無在不在以空塞空以海添海奄
然就化實康曆二年十一月十八日也閱世九十有
一有諸會語錄幷外集曰無規矩勅諡寶鑑圓明禪
師焉

贊曰余嘗聞圓明禪師常喜風雅雖坐禪牀與客聯
句今看無規矩體製高格遠離文字之性若入壙之
語與金粟如來之說自成襟裏矣以載於傳中為學

者之矜式焉

相州圓覺寺沙門是英傳

釋是英號傑翁綺年入相之大慶寺拜之禪貫禪師
剃髮得度決心參得洞徹心源嘗在圓覺依東峰川
大川通二老皆權居後堂年四十四結制秉拂曰靈
山會上破顏微笑向空釘橛少室門下斷臂安心離
水求波既然東西密付狼藉不少及乎南北宗分異
端太多或說蟻入水鵝護雪或道畬一片栗一籮子
細點撿將來都是淨地撒屙秉拂上座忍俊不禁要
雪此屈去也豎拂子云直得光明殿裏燈籠目瞪直

栯堂前露柱口吽便見溪邊石女吹無孔笛而作舞嶺上木人打鼓拍板而唱歌雖然如是上方長髮翁未點頭在何故收拂子云清平世界切忌動干戈元弘二年出世于甲之心經寺貞和觀應間創長谷寶福一刹遷住羽之資福相之大慶淨智圓覺上堂德山白棒臨濟喝趙州布衫洞山麻拍膝曰黃梅時節家家雨青草池塘處處蛙元宵上堂好個那一燈光明徧十方以拂子擊禪牀曰松梢聽月照山堂涅槃會上堂如來證涅槃未斷於生死將謂是實語年年二三月何處不桃李上堂諸佛說底法祖師傳底禪

蓬萊山會語歷脚紅塵堆頭白雲邊結制上堂九十日安居二千年聖制山僧門下僧亦復隨此例喝一喝曰下座巡堂喫茶上堂前半夏已過高聲喚不回後半夏未至擡手招不來即今又作麼生良久曰寄言途路客問取下馬臺英以永和四年三月十二日寂于鹿山歸源菴勅謚佛慧禪師

相州建長寺沙門元圭傳

釋元圭字方涯生質俊機久侍佛燈國師參詳明眼胥出世驗之清見後興建長應安己酉冬尾之定光寺平心寶禪師遷化入牌西來菴祖堂主佛事略曰我大覺祖翁以大法付囑桂光大士桂光大士以付定光古佛定光古佛至尾陽應夢山建法幢立宗旨續佛祖鉗鎚驗證孫子及於化權既戢涅槃時至尚喜末後光明鑑天輝地金剛設利遍塞虛空敢問大衆與他釋迦老子當時迸出八斛四斗底是同是別若是謂同二千年前釋迦老子設諸人去若是謂別二千年後定光古佛設諸人去雖然如是諸人還見定光古佛眞實履踐處麼舉牌曰祖堂有位次當頭親坐斷主臨亡書偈曰槨示雙趺手攜隻履入定此巖龕千載登得起

播州福嚴寺沙門元壽傳

釋元壽字太虛父聖德太子庶弟世傳禮七百歲云母氏亦非常人也幼禮佛燈國師爲師親附久之懸解眞宗雖性艸率學業以傳國師順世後相借元旨曇韶踰海入元謁靈石芝月江印竺田心等諸名宿各承許可因出佛燈語錄以請諸師之題跋復歸上天竺三昧菴講主需佛燈之塔銘而歸出世播之福嚴寺晚年寓居相之鎌倉應安七年淨智虛席春林翁方無外來勸補處元辭不受二師至圓覺謁義堂信公曰太虛天下名師而天性風顚老益甚願煩嚴命

僧公乃制疏衍吏尚堅拒不就

丹後安國寺沙門浮玉傳 桂萼

釋浮玉字寶山晩號几山藤姓越中人母平氏夢持法華僧來投宿即妊誕而方晬偶見僧誦法華輙抱持其衣躍然喜十歲禮郡之興聖寺竺山源禪師芟染受戒山授以法華伊吾能上口十六入京參儉約翁于南禪每有陞堂玉出衆進語翁稱英靈翁順世後通翁圓夢窻石相次住持玉歷參一老職在知賓聞嵩山在西禪爐鞴方熾特往參問機語投契及山住南禪命典藏教從於山退休丹之幸泉秋月山應

建仁之請以秋月付玉曰夫天橋靈區往來之僧落袍之地也汝其盡力興建以何層閣高堂飛出林巒山招居後嚴山受圓覺之命玉辭旋丹州時臨遷化付與法衣一襲玉展遺像始獻嗣香暦應二年天下每州置安國寺秋月預其數焉放牛林公住東山日玉分座接納應安元年出世伯之禪永寺居二年歸丹之舊院檀越創西林寺力請爲開山始祖又移幸泉殿堂像設爲之一新康暦年中大將軍義滿源公以洛之眞如相之淨智請帖荐至固辭不就秭子數輩遺聚寂寞之濵永德三年三月以風痺疾持不食二十四日澡浴剃髮垂誡諸徒此日性海見和尚特來問候笑談至曉翌日玉使侍僧謝訪僧未復命玉索紙筆書偈曰不曾輪回悟了輪回悟了底吟無去無來閣筆如假寐然撼之逝矣俗齡八十有奇僧臘六十有六塔於西林矣又同門有釋桂萼字少林入嵩山室親承授記應大將軍尊氏源公之請住丹州安國寺雲水常奔湊示衆曰明自己心與祖佛同如何明自己心勿强生節目

相州建長寺沙門慶芳傳 通妙

釋慶芳字少室嗣法空室空禪師空公高麗國人覲

光此方得高峰日和尚之法歸國居水精寺弘佛國之禪芳首往淨智圓覺後移建長龍象蹴踏集兩會下承和四年大休寺祖堂安覺智禪師爲點眼偈曰一十三年歸大定音容長阻慕恩情今朝忽爾起三聯烱烱碧聯秀色横後構正源菴於鹿山爲遠焉之處永德元年臘月十日化遺偈曰生也快活死也快活臾問如何快活快活又釋通妙號高山得法壽福寒源雲公千光禪師六世之孫初住壽福後興圓覺盛秉法柄接示來機伏老龍門菴某年月日書偈而化偈曰呵罵佛祖七十八年末後一句臘雪連天

相州圓覺寺沙門妙積傳

釋妙積字大岳。番人。樞翁環公之室。傳其玄奧。又觀光中國。謁諸宗匠。及告歸帆。楚石琦和尚贈偈曰。除却須彌山總小。只消芥子都吞了。與他拈起一微塵。富士嶒峨擬蓬島。中國岱衡華霍嵩。寶刀削出青芙容。回光返照方寸裏。積塊浮漚三界中。捏不聚。吹不碎。是何物。在乾坤外。臨崖望海海茫茫。觸石起雲雲隊隊。積及歸國。鎌倉源元帥請住淨妙。圓覺。爲國開堂。不考其終所。

肥後成道寺沙門元志傳

釋元志字寰中。小是氏。肥後合志郡人。其父常信北野天神。勸請冶府赤星邦。憂無子。禱神。其妻夢神賜扇子。有娠而生。自幼英敏。不樂處俗。拜大方恢禪師於正觀寺。薙髮習業。入洛遊建仁南禪間。諮詢諸師。歸正觀參大方。受決。辭入中華。侍杳中竺。去依天寧楚石琦和尚。琦公器許。作寰中歌付之。曰一二三四五大地無寸土。五四三二一半夜日頭出。天上天下稱獨尊。衆生被我一口吞。山川艸木悉依舊。依舊夏熱而春温。捏聚放開皆在我。呼來喝去無不可。兔角龜毛杖。縛空擊碎。東西南北又何拘。畢竟男兒郎丈夫。日本大唐但坐斷。釋迦彌勒是他奴。洪武初告歸。石又贈長偈。略曰。道人日本來。可指佛祖肩。駿馬不受羈。長途自騰驤。瓦馳二萬里。頃刻撫八埏。妙喜鼻皮襪。楊岐金剛圈。臨濟正法眼。滅向瞎驢邊。鼻孔略彷彿。諸方誰敢穿。志歸國。棄西鶴軒。爲憩息處。檀越菊池持朝。建成道寺。延志爲開山祖。九州緇白拜禮絡繹。年八十二化于本山。臨終偈曰。日本非生土。大唐亦客鄉。虛空兼法界。不平等我家常。或者曰。師參琦楚石。發明大事。親受印記。不及歸國。終于支那。又無行狀傳記。蓋考索不精。傳虛爲實。[illegible]

亡意而作。識者不取也。

京兆大德寺沙門道壬傳

釋道壬字虎溪。參大燈國師。發明宗旨。旁有文材。所作偈頌。格律高妙。名著叢林。後入元國。徧謁諸名宿。共蒙許可。至元問大燈國師訃。至壬作偈曰。虛空惡發突牙齒。沙竭吞聲寄信來。愧我胸中藏五逆。大唐國裏獨聽雷。壬將終身於元地。徹翁和尚遣偈招之。歸來出世大德。

尾州妙興寺沙門宗興傳

釋宗興號滅宗。世姓源氏。本州中島郡人。其先嵯峨

天皇之裔也父嘗謁柏菴意禪師曰若得生男與師爲弟子菴曰若然須爲大應國師之徒菴蓋應之高第也興生而秀拔甫七歲習經書於光明寺良澄法師十九歲投圓興寺薙髮登具見柏菴于福山天源菴一見器重陶冶數載一日辭菴菴與大應頂相以爲法信囑曰你已於法無餘蘊他日當嗣先師又先考之遺意也興返本州創妙興寺而居殿堂悉備衆盈一千指相尋建梵刹凡八所又江尾駿三州構接待菴雲水之徒悉受其惠興詣熱田神祠覩其毀壞竭力修治不日而成在昔弘法大師修此祠讖曰却後七百年有重修者其名興興者弘也即我再來也地藏寺觀勝法師粹密教一日觀念之際忽神童至報曰弘法大師至速出拜迎勝愕然趨出興正匯門勝問童曰大師何在童指興示之勝曰此是滅宗興和尚也童曰弘興興豈有二耶言訖不見勝恍如夢覺乃知弘法之讖如合符矣興應安年中遊京師定山禪公夢嚴應公興與友善議居東福第一座筑之崇福虛席延興不赴後住洛西龍翔不久歸妙興投老於天祥菴菴之西南二里許有一林丘松竹幽茂興自掘一穴置甕於內顧謂徒曰我死即葬于甕中

承德二年七月十二日趺坐化去停龕三日門人遵遺命瘞於全身塔曰天瑞報齡七十三勅諡圓光大照禪師弟子聖翁亨菴繼住妙興後居瑞芳菴智雄和尚開龍獻寺於丹後竹野郡爲第一世丕振法義天子召入內屢問法要特賜號曰弘宗慈濟禪師

贊曰宗門之中稱弘法大師之再身者有寂室光與滅宗興焉夫大師者第二地之聖者也入唐之時中華諸刹禪法鼎盛也當是之時心無慕之耶以其答嵯峨帝之事可爲徵焉故瑜伽定中分身托生於圓應圓光之二師乎

元國牛頭山沙門省吾傳

釋省吾號無我京城華冑子幼慕佛門年至舞勺入敷寺落髮進具學顯密法粗通大義更衣參禪依宗峰國師于大德峰稱其偉器嘉曆二年月堂禪師住洛之龍翔剎竿高揭吾往翼從命典輪藏堂遷崇福吾亦從侍一日堂舉紙燭吹滅話吾言下契悟呈偈曰金剛疏鈔重擔肩放下虛空打噴嚏將謂德山太奇特油餈償得兩三錢堂伸手曰還我油餈錢來吾便禮拜堂曰神光來也吾云某罪過堂液背之即付無我號授一心戒貞和二年石城山妙樂寺成吾建

一樓名曰吞碧以爲月堂禪宴之處四年春辭堂入
元謁仲銘新于承天用章俊于淨慈用貞良于靈隱
皆蒙賞識司輪藏於杭之中天竺天寧楚石琦本覺
了菴欲首王月江印愛其英敏殷勤啓迪上徑山拜
虛堂和尚塔月江作偈贈曰天澤餘波至海東兒孫
個個起吾宗黃金充國無人識二十浮圖問祖翁楚
石了菴同贈焉吾上五臺金剛窟親拜化佛受戒
訣尋往靈隱謁見心復公乞吞碧樓記於是一時諸
名宿皆有題贈因道俗之勸住金陵牛頭山吾乃拈
出辦香供月堂陞座說法間感紫雲降天華墜繽白
嘆未曾有留元十年至正丁酉秋解印而歸楚石了
菴作無我銘送之恕中慍古林茂頌無我號與之季
潭泐偈餞送曰大坐牛頭啓祖關眞燈照世古風還
一菴高臥夜堂寂百鳥不來春晝閑白下正提新鐵
斧日東猶憶舊家山鐵船打就渾閑事滿載淸風不
可攀吾屆石城拜覲月堂康安元年堂戢化象外越
溪讀吾於妙樂喜曰吾之風顛先師之所旅遂不洗
貞治二年吾再入明坐心華堂元明亂後牛頭荒廢
吾命弟子凝禪栢堂爲化主恢復殿堂衆僧隨喜崇
吾稱住持明太祖素聞吾道望洪武六年延見問法

吾奏曰貧道投老於和氣中守愚了殘喘耳何以謝
聖恩奏對愜旨賜紫金衣陞座說法吾乃豎起拂子
曰一毛吞却無邊法界佛祖聖賢混入裏許欄柄因
甚在山僧手裏良久曰還會麼若又不會聽取論說
收拂子曰衆星拱北辰萬國歸皇化便下座龍顏悅
懌百官感嘆帝欲留吾擬已思入吾力辭曰心是良
師陛下勿外求帝曰如何保任吾知帝至信授衣又
妙訣曰宸襟內祕四海來王吾遂再不下山帝在位
中麟鳳甘露之瑞屢至是特知戒德使然亦未吾入
十四年二月望吾在心華焚平生文字數十卷曰快
哉快哉世尊一字不說達磨不立文字今日一炬却
較些子召法弟無方應曰吾將逝公切守先師遺誡
莫墜眞風即瞑目應勵聲曰如何是末後句吾作書
勢應度與筆便書曰此岸彼岸一蹈蹈翻迎文求藥
拜吞乾坤拋筆坐化世齡七十一法臘五十九火浴
一桂骨不燒其色青白佛形宛然衣體如雕舍利剩
綴髻珠璀璨門人奉持納于心華塔帝聞訃音哀悼
曰吁天喪朕良師遣中使賚大栴檀香袞龍紫帽珊
瑚念珠贈以菩薩之號賻金餅百錠以資香華諸山
名宿赴弔奠祭南堂清欲哀悼文曰嗚無我月堂眞

予南浦的孫蘂嗄器盛天澤水破砂盆販少室門實
是末世僧寶無依道人淸欲接高風二十年愁遺一
老拂袖胡遁使我空思寒灰燼芋魁難有鬗髲誰與
續沒絃空索索地絕後光前愛中竺二月构折輪指撥
臺山雲機出金仙藏身根葉薀菩提薩埵吁嗟無我
扶桑東枝迴佛日皇明北極照龍筵玄機獨朗龜毛
拂冲天此日何日同佛唱滅妙心只許迦葉傳嗟無
我眞寂定中首肯也否朝五臺暮中竺二行藏不測淸
欲何宣嗟

贊曰本朝諸師往支那之名藍開堂匡徒者大率可

算焉無我吾公初遊元住牛頭山感紫雲天華之瑞
及再南遊明太祖召賜紫金衣對萬乘主數揚眞風
屢覩祭遇超然高去與一時龍蟠虎踞之尊宿爪牙
逐馳未後盛大帝降御香寵以佳名如吾禪師遊華
夏之雄者也乎南堂主之文言實且麗宛似眞贊故系
傳尾而我贊贅矣

豫州興禪寺沙門本空傳

釋本空寂禪師密邇孤峰明和尚參究有年受記之
後俎愛岑寂樂佛祖之道豫州大野正公居士建興
禪寺起之住持禪客慕風者多永德二年初秋十七
日謝世壽三十二周忌同州善應寺朴菴敦公隨請
陞座提綱其散說曰共惟本空禪師雲樹連理孫枝
心華聯芳子葉道化緇白氣吞佛祖早懷遍參之志
移錫於鷲峰親侍三光之巾匝朝參暮請凡受藥誨
前後四十餘年殆無虛日其道德如傳一器水於一
器矣三光戢化之後屏跡於寬閑之地遊心於無何
之鄉取友麋鹿忘機鷗鷺隨處周旋任緣放蕩只以
松花荷葉充溫飽爲足而已寔是懶殘大梅之遺風
宛然可見焉於盛德大業非蠡測管見之所能及也
況蘊奧乎不料千載之後重瞻古人之風寂師之事

史失行實而朴菴散說粗舉其顚末因以立傳贊公
字朴菴聖一國師四世之孫見于傳燈錄

京兆東福寺沙門寶洲傳

釋寶洲號南海上野世良田人姓源山名種族也年
甫七歲投郡長樂寺從桃源勤公剃髮就學及長掛
搭相之圓覺參仙竺一仙聞不聞一師十八與中巖月
公往關西將入元公府有故不許渡海貞和初與同
志數輩遂泛海至洋中船破洲附一大櫃抵高麗地
如有冥助登岸暫憩日將三竿見一龐眉僧著金縷
衣負龕持經方欲與語倏失所在既而歸國掌藏鑰

於圓覺、又參法雲復菴、天龍夢窻。左金吾源將氏（山名氏）嚮洲德、建少室山少林、報恩山光孝於信州、拸大義山理濟於作州、請洲為開山始祖。貞治二年出世上野長樂寺、嗣香供桃源。先是寺僧共夢月船禪師據丈室、乞何洲至、因知洲即月船之再來也。雲水赴會、禪道不榮。應安元年構靈雲菴、以退居焉。又住洛之萬壽。庚戌歲視篆東福、晩還作之理濟。永德三年十一月二十九日寂、春秋六十二。塔曰增輝。

相州建長寺沙門全快傳

釋全快、字鈍夫。從事靈巖聊公、參究有分。又觀光元國、徧謁諸老。久依育王月江印禪師。江證其所悟、付自頂相、贊其上曰、人根有利鈍、道無南北。祖俊快底衲僧、兩手親分付。金圈七穴八穿、栗蓬東吞西吐。要人直下便承當、曹溪佛法無多子。快歸、開信之善應寺、為第十一代。開堂然香、為靈巖之嗣。四旁水雲懷法律湊。後東府帖住圓覺、建長。心傳顯居士（上杉氏）掩土佛事曰、四月八閒蕪衆芳、庭梅結實漸將黃。南薰調轉無生曲、鐵作心肝也斷腸。某人現宰官身、列戚里族、胸吞九流八索、眼飽二略六韜、中興王家、視生民如赤子、外護佛法、建精舍、布黃金。二十六年前覺智室內傳衣鉢、二十六年後釋迦堂外歸山丘。無端透過生死關、直得高步毗盧頂。正與麼時、且全身奉重一句、如何舉揚。無影樹下三尺土、便是慈氏率陀天。晩拸華光菴退休。至德元年八月十四日、書偈而逝。偈曰、末後一句、應用無虧。手把明月、倒上須彌。壽七十六。塔曰瑞應。余讀月江和尚贊、似授記莂。又宋文憲以快公為月江之資。然嗣香供靈巖者何也。此方先達此類儘多。無關於倫斷橋、白雲於曇希叟等是也。或以臨濟嗣黃檗、雲門嗣雪峰為例者、相似而不同。余不能無嫌疑。後學辨焉。

江州積翠寺沙門宗雲傳

釋宗雲、字白翁、姓源、雲州人。大德寺徹翁和尚之族弟也。依大燈國師甚久、具向上眼目。國師付法語印之、有欲知其父先見其子、他家自有通霄路之語。後適江州、創積翠寺、枯淡淵默。蠢徒趨風、有挾書策者雲躬巡寮、秉炎火、機鋒捷疾、風規森嚴。衆苦其辛辣。臨終據座、說偈曰、生也苦屈、死也苦屈、畢竟如何、苦屈苦屈。泊然長往。塔于本寺。

攝州妙觀寺沙門了義傳

釋了義、字海岸、海部氏、阿州人。早遊教場、綽有志操

歲及弱冠欲擇師參禪聞大燈夢窻二國師望高一時義詣賀茂神祠祈定機緣夢神告曰當依夢窻義詰朝而出路過大德寺門忽惟曰丈夫見隨神脚跟而轉堪作什麼大燈國師雅我所景仰也直入請謁國師一見器許從此參究針芥相投命居廠首後聞爲之妙觀寺接引海衆建武年中天下擾亂南北分爭義棄寺歸洛省覲國師移居江之興禪寺一日國師使義於南帝關吏問來處義以實告之吏曰予已有德之士若歸夢窻國師乃可宥之義笑曰出家兒豈畏死而易師乎要頭便斬取安坐引頸吏遂加刃白乳涌出流地關酋屬吏駭嘆悔謝

贊曰義公初不瞪著於明神之後者當得悟之象也後不驚回於關吏之前者爍迦羅心之所定也白乳涌出者實悟妙用之驗也觀其始卒眞出家大丈夫兒也

本朝高僧傳卷第三十三

音訓

鄱 蒲禾切　浙 之列切 江名　牯 公土切　捐 于權切　彌 綿兮切 甚也

躔 諸延切 居也　粹 須兗切　躔 跡也　鼉 唐何切　差 初加切　顱 龍都切 頭骨

入 日執切 猶反流也 入流　璽 想里切 印也　釵釧 上初皆切 下樞絹切　襮 步木切

痹 兵媚切 冷溼病脚　喏 爾者切 應聲　陶 徒刀切　愕 逆各切 驚遽貌

瓮 烏貢切 罌也　餈 才資切 飯餅　匜 以知切 沃手器　蠡 良以切 蚌屬　引 以忍切 延也

江府住玉泉軒戍九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷三十三　兹冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥臘成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第三十四

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之十六

京兆南禪寺沙門良芳傳

釋良芳、號蘭洲、若州人、橘姓、諸兄大臣之胤、母氏祈
觀音薩埵而生、幼落髮于敎寺、年及志學、觀光上國、
聞一山國師道望、幡然更衣、投南禪大雲菴國師、已
入寂矣、乃謁無相眞公、眞一面器重、獎諭久之、辭遊
講肆、探盡諸家祕賾、菴居睿山橫川、冬夏一裘、長坐
者三載、登愛宕山、誅茅禪坐、樵夫饋糧、山鳥獻果、繇

是聲光日顯、建武元年、夢窻國師再住南禪、招芳侍
內史職、之淸杭禮主建善法顯性二精舍、請芳而居、
曆應元年、淸拙和尚再遷南禪、令芳司輪藏、貞和乙
酉、雪村梅和尚董東山、芳趨謁、入室、梅公顧記之曰、
今日掛搭他日此山長老、我門有賴也、芳時年四十、
一師資緣熟、及雪村順世、退守大龍之塔、龍山和尚
住持建仁、擧芳居第一座、秉拂說法、文和元年、出董
甲之淨居、亾何歸洛、天境致別源旨閑溪聰中山誾
諸老、主建仁日、擧居版首、播州太守源則祐赤松氏、久
參雪村、與芳昵交也、擲大義金剛二剎、爲演法之場、

康安元年冬、橘正儀楠氏、源清氏細川氏、率南軍入京師、
大將軍義詮源公奉主上、避於江州武佐寺、嗣子義
滿年僅四歲、左右抱持、夜投芳室、匿于衣中、芳躬自
乘輿、晝夜疾馳、入播之白旗城、免虎口之危、明年源
公歸洛、謝芳甚至、特割播之濱田莊、永充衆供、貞治
二年、權相之萬壽、四年乙巳、領洛之萬壽、永和四年
住建仁、果應雪村所記、定心院殿尼大喜、從芳聽法、
捨勢州饗庭腴田若干畝、以資食輪、康曆二年、奉詔
興南禪、入門云、萬仞龍門、一超直入、盡大地人、不須
佇立、時台旆臨筵、僧俗歡呼、山川爲之增輝、上堂、十

方三世諸佛各現夢幻身、普說夢幻法、使夢幻人盡
證夢幻佛果、所以道、設有一法過於涅槃、吾說亦如
夢幻、苟能於夢幻中、如實而證、如實而解、如實而修、
如實而行、以如實之法、能自調伏、起大悲心、作種種
方便、即云一道淸淨平等解脫、若又令他恁麼會去、
豈夢見到衲僧本分之田地麼、拈拄杖曰、你且道、作
麼生到本分之田地底一句、卓一下曰、眼若不睡、諸
夢自除、上堂、好個時光、六月方半、直須努力、時不待
人、所以道、莫待耳聾眼暗、頭白面皺、老苦及身、眼中
流淚、身裏慞惶、未有去處、到恁麼時、整理手脚不得

也縱有福智多聞都不相救爲心眼未開唯緣念諸境不知返照一生所有惡業悉現在前是自心貪愛所見悉變爲好境隨見重處受生都無自由分若能對五欲八風情無取捨垢淨俱忘如日月在空不緣而照如香象截流更無所滯斯人天堂地獄所不能攝也何故良久云但離一切有無諸法透過三句外自然與佛無差上堂一切諸法皆從心生心無所生法無所住無所住法沙界流傳無所生心常時顯現乾坤壞不壞虛空包不包只個心法諸佛出世說不說祖師西來傳不傳畢竟心之與法拈向一邊著佛

之與祖是甚破草鞋且道山僧恁麼告報還屈著諸人麼若道屈著多言復多語由來反相悞何故啼得血流無用處不如緘口過殘春芳歷三寒暑佚老東山淸住院至德元年十二月初六日因病沐浴淨衣攝室趺坐其夜有信官來受戒而去至二更書偈曰須彌倒卓虛空消亡日面月面常時寂光投筆長逝壽八十越後三日門人奉全身塔於本院勅謚弘宗定智禪師有諸會語錄傳于叢林

贊曰孟子曰羿之教人射必志於彀禪者之所志以悟爲彀造次顚沛必於是豁爾悟之則大地虛空一時穿破至者裏貴什麼神通妙用要什麼奇特靈驗支那本朝歷代諸師皆一射甲科之人今見其語句瞻望其高聳耳余讀蘭洲和尚諸會之語其玄辯無礙如下坂丸非佛祖大機歸于掌握焉能如斯或者不見全錄取靈會獻果一件贊辭評騭猶如不知根源徒摘葉尋枝也又誹澆漓以楚雞冒鳳碱砆混玉殊不知著袍獅子皮自作野干鳴矣

相州圓覺寺沙門識桂傳

釋識桂字香林承嗣肯山悟公天資英達道貌出羣當時與九峰虔中山穎齊名永德二年秋住圓覺寺

瘞客請樹塔者多後講退慶雲菴至德二年十一月十八日順世春秋七十二有遺偈曰死似脫袴生如著衫全無生死詎甚生死前二十三後二十二勅謚等慈禪師有法子若干人

京兆大德寺沙門宗立傳

釋宗立字卓然津守氏攝州人稟徹翁之印攝之住吉縣州創慈恩精藍接化四來後奉詔住大德寺又歸慈恩將順寂預占葬地書遺偈曰日用三昧佛祖不知機輪轉處橫身乾維既而自入棺內俾人釘之謂衆曰弁汾絕信眞活計言訖無聲越二日門人埋

葬樹塔其上實至德二年臘月二日也

贊曰卓然師龍寶二世之孫觀其臨亾之擧脣與皆化和尚粗似也平生最率庚愣挑禪於是乎露實有遡祖之骨格耶

相州建長寺沙門林芳傳

釋林芳號艸堂得龍山見和尚之記寓相州叢社陞洗衆中應安七年夏關東元帥源基氏[illegible]其道貌聘補壽福堂辭不就義堂信公將命勸之無已而應指山門曰此門廣大該括法界透得一重重重無礙上堂纔大千沙界爲一伽藍約十世古今作一期限說

什麼允甸禁足論什麼二月護生要行便行要住便住昨日在報恩住底今朝來壽福開底不拘如來聖制元是衲僧家風然雖與麼克期取證未審當宗乘眞正擧揚爲國開堂一句作麼生道良久曰峋嶁峰頂八字碑記得文殊三處度夏迦葉擯出纔近槌邊便百千文殊佛言汝擯那個文殊迦葉罔然文殊用盡神通萬化千變者野狐精將謂多少奇特迦葉盡其神力推不能擧者龍頭蛇尾頂門無眼腕頭少力山僧今夏兩處度夏衆中莫有人要擯出麼幸是太平無事客相逢何必動干戈二住六年張皇祖業將

入日千光一燈復燃矣康曆己未擧鼓上堂辭衆曰千木隨身知幾回傷人贏得笑哈哈今朝與盡散場去脫却布衫歸去來退閒鹿山龍興菴後升建長終于龍淵菴未考其法嗣

京兆南禪寺沙門通徹傳

釋通徹字清溪自號天遊三浦氏相州人自少出俗拜壽福寒潭雲公下髮納戒上洛遊學壯歲入元歷尋諸刹二十餘載掌藏輪於雙徑及理歸檝風暴船破徹乘片板著無人境忽童子來與雪梨大如瓜嘗之得活又有鄕人剩船旣還本國依夢窻國師于天

龍國師付衣出世甲之淨居次據臨川遷住天龍綸命荐降權南禪大相國義滿源公賁台翰賜紫衣禧述偈謝之上堂一機纔發萬象明明宇宙寬一句罩提三際堂堂全體現脚跟下了了常知知亦不立方寸中如如獨照照亦不存大千沙界解脫門百寶光中正覺路漚生漚滅水流元在海雲散雲收月落不離天且道是甚麼境界泥牛吼處山河靜木馬嘶時日月長上堂廣大門風威德自在上來打個不審消得萬兩黃金下去打個珍重消得四天供養六八六三十六東方甲乙木畢竟如何好將堯德振吾宗俾各

堅佛殿成上堂。極大同不極小。同大看看南禪拂子頭上毗盧遮那覺皇寶殿彈指圓成。煌煌然巍巍乎如兜率天如夜摩天。過去諸佛坐此中。現在諸佛坐此中。未來諸佛坐此中。法身報身及化身。剎說塵說熾然說三際一佛土三世一切時。所以謂於寸毫端現寶王剎坐微塵裏轉大法輪。直得燈籠起舞露柱交參。瓦礫堆是瓊樓玉殿。一莖艸上丈六金身。不從天降下。不從地湧出。元來不假他術。全是自己三昧世界新日月乾坤舊山川。諸山宿德大衆棟梁。兩序耆年法門柱石。祖道歷歷玄風蕩蕩。正恁麼時畢竟

功勳顯何處。驀拈拂子云。將此深心奉塵剎。是名便爲報佛恩。光嚴上皇召徹。爲略碧巖集。至僧問夾山如何是夾山境。山曰猿抱子歸青嶂後。鳥啣花落碧巖前之語。上皇契省。徹付袈裟以爲表信。徹後居丹之常照寺。以至德二年十一月四日書偈遷化。曰五彩圓塵。空空何有形容。虛空乃萬象。萬象乃虛空。享年八十六。荼毗于吉祥塔處。門人拾遺骨投之大井河。遺囑也。徹室無餘蓄。單丁靖休。以治葺古寺破房爲務。修懺摩法。至臨終不闕。善屬文辭。及其操觚濡毫。粲然可觀。有語錄若干卷

京兆建仁寺沙門良永傳

釋良永。字相山。藤姓。嗣西禪無著緣公之法。出世建仁。唱一山國師之道。靈洞院正仲禪師畫迦葉達磨二尊者至其祖高山照禪師一十八代肖像。請永點眼供養。永散說畢。復說偈曰。濫觴一自迦葉波。大法東漸列派脈。稽首四七個諸尊。各成八百諸功德。一點未下以前看。盡頼筆端三昧力。身毒震旦日本東。一樣眼橫鼻自直。焚香跪之拜禮之。拜手以贊亦以式。永晚退休祥雲菴。至德二年十二月二十日（或曰八月五日）寂。壽五十七（或曰六十八）

賀州祇陀寺沙門大智傳

釋大智。字祖繼。肥後州人。幼時岐嶷。輕厭塵世。七歲投寒巖尹公于大慈寺。就童役。及長學業樸素。後往相州。謁南浦和尚于建長。機語不契去。抵賀州參瑩山禪師于大乘山。令看百丈野狐話提撕。七年一朝立東廊下。見僧從西廊過。忽然了悟。急趨丈室高聲叫曰錯錯。山頷之。智便禮拜。一日山問曰。子歸就父時如何。智曰古鏡臺前不借燈。山曰還有鑑照也無。智曰鑑照不無。不見兒孫邊事。山曰你洞上之宗種也。師呈二偈。其一曰。建化門中表嗣承。天南地北覓

究僧誰知父子相逢處古鏡臺前不借燈時明峰爲
首座智就而請益造詣日深延慶二年東明日和尚
東渡住圓覺唱新豐曲智往拜謁呈偈曰洞家春色
輿將闌一徑苔封到者難只有杜鵑枝上語夜深獨
自哭空山東明稱賞回辭明峰附船入元謁古林茂
雲外岫中峰本無見覩諸名宿悉承青顧遍蹈名場
盡諸祖塔淹畱年久有維桑思天子下詔駕本國船
智進偈謝恩曰萬里北朝宜玉詔三山東海送歸船
皇恩至厚將何報一炷心香祝萬年既至洋中風濤
鼓怒飄泊高麗舟檝皆破智作偈呈王曰曠劫飄流

生外海今朝受被業風吹無端失却歸家路空望扶
桑日出時王賜船返國省覲明峰於大乘嗣洞上法
入鳳凰山誓不下山者殆垂一紀因有偈曰艸屋單
丁二十年未持一盞望人煙千林果熟攜籃拾食罷
溪邊枕石眠因衆歸嚮土木興作號祇陀寺臘八示
衆曰果滿三祇道始成放光動地度羣生一聲鷄唱
五更月枕上誰人夢未醒涅槃會示衆曰柳暗花明
二月春雙林示寂赴泥洹兜羅綿布不能蓋露出紫
磨金色身佛生日示衆曰閻浮八萬四千城不動干
戈致太平活捉瞿曇白拈賊雲門一棒不浪行半夏

示衆曰三月安居半已過一千年遠事如何若云佛
法無靈驗中夏爭知毒熱多門人嚴侍者編其偈頌
成一卷盛行于世矣

贊曰大智禪師日域元國鐵鞋無底只以此事爲急
務故能續家法見其示衆自有正偏五位之體裁矣

京兆南禪寺沙門善育傳　善益

釋善育字大林相州人自幼脫白拜無象照禪師於
相之淨智剃具及長參遊履歷諸職回無象樾下密
受心印大將軍源公以天龍請之不就後住建仁南
禪風規濟濟犀顱戢戢晚屛居正宗菴應安五年臘

月三日示滅於濃之瑞巖寺勅謚僧海禪師有弟子
一人諱善益字大中歷世建仁南禪年七十四逝臨
終偈曰一機警轉閃電猶遲掀翻大海踢倒須彌

京兆東福寺沙門師振傳

釋師振字起山豐後州人不詳氏族證解無礙文才
有餘凌霄同門衆連疏住洛之圓通壽遷三聖拈一
瓣曰此香不涉餘兩全無價數諸人還知落處麼若
知落處一任添取其或未然燒向爐中供養前住當
山後住圓通愚直和尚用酬法乳恩應安五年壬子
依僧錄司普明國師之選擧而關白殿下藤公大將

單源公聘請住洛之眞如時年甫屆大衍世人僉曰名
字僧長老如稻麻竹葦之叢生本色眞住山如芝之蘭
玉樹之鮮偶瞬源兩檀越依僧錄司擇法眼議若作
家大興臨濟下宗可謂人能弘道上堂辟開泰峯還
他巨靈神百步穿楊須是由基手所以其職得其人
則宗社改觀此道得此人則祖室繁興眞如今日已
進者出手成梯已退者戮力替助祖教回春泉石增
光今時風規重明新古佛宗風再振起擊禪牀云我
見燈明佛本光瑞如斯永和戊午再住二聖永德壬
戌遷東福結夏上堂護鵝之戒如雪守蠟之行似氷

也是田單火牛我者裏無結無解無修無證或時執
竹所松鴉之凜或時蹈東海西堵之月只如雲門太
師道還我九十日飯錢意在那裏喝一喝上堂舉拈
華微笑公案頌曰黄面空拳誑小子飲光笑裏露鋒
鋩弗因風撼庭前樹爭得山花撲鼻香冬至上堂六
爻未動斡璇璣於象外一氣潜回論消長於今朝拈
拄杖曰不爲七十二候遷變不爲十二時辰所使底
作麼生擬設畫一畫下座振晚往江州住東禪千光
玉田來迎等寺至德二年十月十八日化于來迎春
秋六十九塔于東福心源菴有四會語錄

因州大興寺沙門心王傳　宗岑

釋心王初徧問諸刹後登濃之遠山從峰翁一禪師
辛勤叩請爲法忘軀因爲飯頭看仰山推枕子話一
日在庫下忽爾得悟翁下來問所見王便拈起木杓
翁肯之服侍數載增入玄微因州檀越建大興寺請
王開法參徒來格者甚多又豫州宗昌寺大蟲宗岑
禪師稟印熟於峰翁道山險峻學人來問岑曰放汝
三十棒擬議便日閃電過了也勅謚大證禪師

相州建長寺沙門性珍傳

釋性珍號藏海山城州人弱齡出家徧踐叢席掛錫
東山司書南禪又依夢窻國師于臨川參江西湛公
終得罷休菴居江之山中物外什公董相之淨智招
珍居後版及遷建長舉轉前堂秉拂分座聲光煥著
物外終與出世丹後普濟開堂之日嗣香爲西江拈
出示不忘本也有啓瑞藏主物外之徒出衆致問舉
雪竇運道者因緣往復詰難至八十二句珍機辯渙
然若雨注河翻一會畏服晚受府帖住建長寺府帥
璧山居士忌辰陞座說法偈示大衆曰於諸供養中
法供養第一法者是何法所謂一心法心法無形段
通貫十方界四聖并六凡皆依此法住所有所作事

無不依此成今此一集會七七所修善供佛幷施僧妙經頓漸書寫修圓通懺讀誦及禪寂塵裏出大經毛端現寶坊皆由此一法一法一切法一切法一法一月萬水月萬水月一月分明爲伊舉一舉四十九珍之爲人道貌豐肥起居重遲雅富內外之學登堂之暇講經論諸錄湖海包笠川輸而至退院上堂說偈日浮雲南北有離合人世古今多是非離合是非都不管百花深處一僧歸休居福山之吉祥菴歲七十五寂于菴中

甲州向嶽寺沙門得勝傳

釋得勝號拔隊藤姓相州中村人母感奇夢而生四歲喪父膺大祥忌其家齋僧勝問僧曰吾考已死無形云何享之僧曰形雖亡而神尚存隨感而應勝思忖神已存今在何處疑情不輟稍長思三途之苦日生怖畏又疑卽今見聞覺知者是個什麼注念單坐殆廢寢餐一時忽爾胸中洞明自喜自笑尋以所見質諸時輩無能辯者或謂勝曰子靈利人盍學書文勝曰若實靈利當學出世法何黏著世閒文字乎乃往州之治福寺隨應衡禪德受業年二十九落髮遍瓊侍者瓊單丁住菴二十年頗飽參士也與語蒙覺

隊曰吾自少時常疑此事中間有所見只是識量依通非眞解脫吾有大願豈以得少爲足瓊曰大願可得聞乎勝曰吾願道眼分明當續佛祖慧命拔上根憫迷劣令一切人天俱躋覺路如有不幸墮入三塗者我代彼受苦縱經千萬劫終不退轉瓊合掌曰善哉是實諸佛之大願也從是用功益緊或經行忘移步或露坐不避風雨邑人爲結艸廬嘗誓沒齒長坐不臥偶聞深山有省徑趨鎌倉謁肯山悟公往常州見復菴己公遊遍武藏上野謁諸知識皆受褒賞乃返訪瓊曰徧問諸方皆但稱我若只恁麼不用參詳

不如山居自修瓊勸見雲樹孤峰國師勝輒往雲樹隨衆入室一日參次峰曰趙州因什麼道個無字勝擬開口峰咄曰伱將情識爲卜度那勝於言下大悟感泣揮淚明日詣禮呈投機偈峰助喜曰我門猶未寂寥竊授信印且曰伱見絕倫宜號拔隊勝至因州有道全菴主開室集百餘衆勝到一居士宅士問此菴主道眼如何勝曰不知士曰某甲非慢心爲一大事故問勝曰者漢腳跟未點地在而敢開室說法天龍其許之乎未幾菴主果卒勝歸枌里寓七澤瓊聞其得法曰公今正菴居時至矣勝又相之彌勒寺濃

之桐山駿之鷹打遠之天方等駐錫寓居初庵定處或山神野鬼現形聽法或佃獵漁捕者捨業受戒抵江之永源訪寂室光和尚道話次叙參禪苦工室大稱歎時學者數輩隨室求開示傲工夫室指勝曰但依他恁麼做足矣謁峨山碩禪師于能之總持山素聞勝名掃榻而待留錫九旬領徹懷抱會裏僧曰公胡不留此間相承菩薩大戒嗣洞上之宗旨乎勝笑曰佛祖直示之道何墮諸相我已有師去菴于豆之錫澤山山下居民悉歸禪化纔歷兩夏移相之茌毛山有學徒二千指又菴于甲之高森二年國中大化

有秀菴主相依於鹽山創精藍延勝緇白仰信崇殷高堂成太守刑部源信成 武田氏 尊嚮其德戮力外護曰向岳禪寺會中衲子盈一萬指示衆舉雲門藥病相治話曰釋迦老子歷代祖師說是說非說心說性說禪說道以至一切語言皆是應病底藥且道那個是自己佛法難遇今既遇人身難受今既受放下一切看山僧恁麼說諸人恁麼聞畢竟是何物示衆龍面相逢渠是阿誰道得也蹉過道不得也蹉過畢竟作麼生剎竿頭上犢牛生子至德四年二月二十日端坐示衆曰端的看是什麼恁麼看必不錯言訖本

滅壽六十七臘三十二諸徒奉全身瘞于本山大文十六年六月五日勅諡慧光大圓禪師有語錄行于世焉

越中長慶寺沙門運奇傳 無盡

釋運奇字絕巖初遊耆宿之門明洞上之旨趣後屆賀州傳燈寺參恭翁良禪師傳持衣鉢越中檀越碁奇風義開護國山長慶寺請爲開山始祖向北之禪侶多歸輪下臨終集徒曰示汝等於末後全機良久曰喫茶珍重奄然藏化有弟子無盡號藏海賀州檀信搦龍興山妙雲寺招爲第二世矣

豐後泉福寺沙門妙融傳

釋妙融號無著出于隅州藤姓自幼俊邁眼光射人年十九往日州大慈寺禮剛中柔禪師剃髮具戒精苦勤辛日夜不寢謁三光國師于鷲峰問如何是學人修行事國師曰一切不可思量融曰不思善不思惡還可趣向否國師擒住曰恁麼道底是誰融無語依止不契回鄉掛錫靈山興聖寺九旬燒手香端坐功夫至夏末契然大見香煙印鉢水有省抵薩州副田卓菴而居誠精稽考有同參僧到能之總持將無外照公居第二座因語融之修心外知是法器曰欝

吾師國授得者虞一日見傍僧定中展開兩手融叱曰光陰可惜勿虛瞌睡僧曰夢有人負大般若經至曰此經宜置菴中吾欲授之故展兩手爾是日薄暮無外還自總持融喜曰總持是般若體也傍僧所夢豈在茲乎即至參問遺外怒罵含淚而歸誓曰若無徹證分不再參見其夜跪坐至第四鼓條然開悟急騎告外及外開皇德融亦從行商搉宗旨妙契益深外返總持命融匯菴外付衣且囑曰你不居城邑隱棲山谷宜護持祖道莫使斷絕既得付囑遊化諸州貞治五年聞日之太平山結夏安居衆纔十餘員至

夏未滿八百指廣安初住菴勢之粥見有祭主來問曰我聞禪書有一段疑處參訊諸禪師未有決了分和尚慈悲決示所疑融曰問將來主曰混沌一氣清以爲天濁以爲地且如混沌未分時清濁在何處融曰清濁不是清濁未分不是未分發語底是濁未發語底是清發未發外別一句來主擬開口融便與一掌曰這立地死漢堪作什麼主當下契悟執弟子禮受菩薩戒融往豐後改教院爲禪刹熾唱宗乘康永元年太守田原氏欲建梵刹誘融相攸而訪無水忽有童子手執如意指曰此處有水言訖即隱融以錫卓其所然泉隨杖涌出役成曰泉福置五百僧永德三年春回本州卓菴於天山陽衆亦跡來秋移松浦會王寺信濃守藤季高未入了本郡玉林寺於肥之佐嘉郡融爲開山祖會中衆僧盈一萬二千指又如筑之大聖豐之永興融皆開之明德二年返泉福明年七月初示微疾八月十二日剃髮沐浴易衣坐榻書偈而逝檀越野州太守聞訃急至融俄開眼慰勞遺來少選長往壽八十二臘四十二葬于寺之西北隅樹塔曰普門

京兆南禪寺沙門周信傳

釋周信字義堂號空華道人平姓土州長岡人母藤氏禱五臺山文殊大士夢白氣出巖入懷乃妊在胎十二月既誕豪爽識超羣童從淨義法師學出離之法至年十四剃髮上睿山登壇受戒依道圓闍梨稟密法修諸丘墳泛覽無遺夙習所熏凝慕別傳之宗十七入洛拜夢窻國師於臨川爲師國師命侍湯藥參問久之遂契玄旨一日國師上堂信出衆問話機鋒捷速驚動一衆國師下座與以紫扇信謂同袍曰唯此一柄一生受用不盡國師遷化後依龍山見公于建仁靈利鼻參叢融蒙羨貞和年中鎌倉管領源

基氏招信掛搭圓覺時大喜忻東山丘不聞閭交代
住持共擧信居第十座貞治五年住善福應安四年
上杉氏就鎌倉城北剏報恩寺請信爲開山始祖信
宗趣贈博有服入鑑四方雲衲見偉器者則告府選
擧是以三十餘載列刹得入康曆元年左丞相義滿
源公下鈞帖董洛之建仁入寺之日台旆入山冠纓
緇衲塡堂衍郷寺僧僉云雪村和尚住持以來無如
斯盛也左丞相爲無相禪尼就等持寺請陞座拈拄
杖云諸人還識這個麼昔在靈山喚作正法眼藏在
少林喚作直指單傳在雲門喚作一字關在臨濟喚

作四賓主字縱擒照將來未免喚鐘作甕今日在山
僧手裏但只依舊喚作拄杖子諸人若能識得個拄
杖子即能識得諸佛本源識得諸佛本源即能識得
衆生本源識得衆生本源即能識得生死本源識得
生死本源即能識得涅槃本源識得涅槃本源即能
識得世出世間一切諸法本源加復憑此御天下則
四海晏清憑此建皇德則風以時雨以時憑此上報
四恩則無恩不報下資三有則無有不資焉是故
道識得拄杖子行脚事畢正與麼時便見一品大禪
尼適從無相三昧起在山僧拄杖頭上放大光明轉

大法輪演大法義普告諸人曰是法住法位世間相
常住諸人還聽麼其或未然山僧且煩拄杖子重說
破了也卓一下至德三年奉旨畀南禪寺四海雲衲
奔走而臻至德丙寅夏左丞相義滿源公奏朝定京
兆鎌倉禪刹之位次俾僧揩級而升陞南禪位居五
山之上信上堂謝恩拈香祝聖罷據座乃曰步步登
高不離最初之步心心進道不離最初之心直得似
現寶山不知山之孤峻如石含玉不知玉之無瑕四
海浸平百川潮落挽回鷲嶺之眞風喚起龜山之仙
[illegible]木雕八大金剛王歡喜合掌筆描五百阿羅漢歎

[illegible]有[illegible]堯舜之君猶有化在且如[illegible]
之君既無爲之化一句又作麼生道擊拂子曰只爲
天居上更無山可齊復云客從遠方來遺我徑寸璧
中有四箇字字字無人識雪竇此偈美則美矣其奈
[illegible]諸不分曉南禪則不然有一偈分明擧似諸人昨
日左丞相賜一封書中有八箇字字字皆炳如且道
是什麼字以拂子作書勢云天下第一五山之上自
悉夜夢白雲端和尚來訪曰化緣既畢當隨吾來是
秋謝事休慈氏院嘉慶二年春遷道和浴獺之温泉
旬餘歸龍山舊院又夢與永嘉眞覺大師對談太師

[illegible]以生死事大無常迅速之語、信謂左右曰吾此[illegible]
不起矣乃命作龕四月二十日自製銘曰生死事大無
常迅速永嘉大師騎牛上座三玄五位芳聯焰續寒
[illegible]之續歇歲之穀空華道人幽不藏直木龕八楞聊
[illegible]風俗揭示諸子至疏至親於是緇林兄弟輦下士
庶問疾者盈門信送迎如常伏見南內上皇勅近臣
問安信即具威儀對天使裝香謝恩西園殿下來訪
信披袈裟對談稍遂二十日初更集衆說出世始卒侍
僧請偈信曰吾四十年來被人柳遍柱上紙墨者
[illegible]識耶因問今幾刻侍僧曰五鼓已鳴乃端坐
[illegible]二年閏月四日[illegible]
[illegible]色潔潤不異常[illegible]遺命奉定身塔之于[illegible]
享年六十四坐夏五十矣信器識淵偉道儀古高凡
諸綱住持與衆同甘苦禪坐諷誦事務不關左右諫
以自龜信曰人住世間草頭之露風前之燭何護惜
之有者以辛勤致死則余所願也弱善翰墨有持其
[illegible]而入明者楚石琦公閱之曰是中華者所作也其
人以實告之石歎曰不意日本有此郎耶伯英俊公
在明時學士數人來訊俊出義堂之所作數十紙見
之皆擊節稱歎爭乞攜去且曰所憾不見此人之律

詩邪其外學如斯其粹于內典推而可[illegible]焉其所著
述語錄及空華外集日用工夫集若干卷又選取宋
元二代禪林偈頌以作十卷曰貞和類聚祖苑聯芳
集其行于世其餘記鈔等尤多矣
贊曰叢林之先達臨終作龕銘者如[illegible]絕海不多見
焉本朝義堂信公之龕銘天境致公之塔銘前後兩
三人而已立語高妙併讀者與感焉信公具英粹氣
宇勤道威清操實行始終如一加嫻有翰林才其文
典雅[illegible]則也是以學者以博雅而稱殊不知文章者
德之土苴也正覺國師之門有七十子大率如龍蛇
世余以信公[illegible]其或[illegible]者也[illegible]之
[illegible]末焉

京兆普門寺沙門通玄傳

釋通玄字一峰自竹馬比從東福天柱[illegible]禪師[illegible]
出家[illegible]月多積參禪研窮[illegible]洛之普門移居雲巖
安國延文初釋書有勅入藏禪林諸師以偈賀之凡
上軸者五十餘員無比況公編號獅子筋玄跋其尾
曰佛法自入中華以降梁魏唐宋有史筆者假史以
明釋氏之宗故支那之釋傳續續而其姓名道德至
今顯於世者多矣吾日域[illegible]有修僧史者然天下卓

書同安無之乎三藏十二部諸子百家書咸有之又東方之人極愛讀書嚢螢窻雪勤勤然而究備焉但寄情於風雲月露之間五字七言口吻聲鳴而已固有長於文字而短於史者非不好也不習而不作耳虎關禪師神智秀傑聲馳叢中提唱外妙達性理而筆端有無礙辯才矣探賾海國中名山大刹或破衣壞衲而居巖間樹下與艸木同腐有道者禪欽律之傳錄私記纂書釋書三十卷簡而足繁而整明行解感應之分科而無阿私偏僻之謬誤噫僕同傳而載之者爛于聲名於百千歲下惟慈善根力之所致也大哉雄辯也能齊司馬歐陽之風[illegible]藏潛子覺範之餘音將獨歩翰墨場中而黯然聖叢果者也書成元亨自表而奏闕請入大藏並行寤寐不明假不賜入藏悲哉果歟之國君王猶以如此糺乎下至百官而淺識不足揚齒矣其徒令津起弓冶之思上表以償先志延文天子勅入藏中一朝榮遇萬世徽猷也諸禪翁各賦一偈慶賛其盛烈休光與日月爭之高弟單況携此軸求余以跋甫亦其瓜葛也且乍入叢林之時親聞傳燈之釋義於余一字師也牢辭至再不獲已而書其後焉

本朝高僧傳卷第三十四

音訓

匱具位切　闕[illegible]　暱尼質切日相近也　[illegible]力遂切[illegible]　鷹[illegible]切定

[illegible]偏也　[illegible]念切　[illegible]五交切[illegible]也　[illegible]聚也[illegible]立切　忖趨本切　吒丑亞切

[illegible]也　[illegible]敘切　[illegible]山貴切[illegible]也　[illegible]怒

洋府住孟泰軒盛九居士信施淨財鏤
本朝高僧傳卷三十四　板冀
上報四恩下資三有家道繁昌福智圓明
資永丁當佛究道之日
濃州[illegible]加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第三十五

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之十七

京兆萬年山相國寺沙門妙葩傳

釋妙葩字春屋自號不輕子甲州人父平姓母源姓
夢窻國師之族姪也其母祈觀音夢吞寶而妊年甫
三歲母抱謁夢窻國師日此兒非凡器宜投師出家
窻口授心經葩就口而誦窻日今已如是往向不可
量汝能保養焉七歲投窻于濃之古渓教以法華七
日終軸人僉日神童十二歸甲依道蔵翁于慧林嘉
曆元年春葩年十七與默翁誠相偕上京拜窻於南
禪下髮進具此秋窻退龍山元翁元公來補席葩侍
焉最所研究宗教明年如相侍窻于瑞鹿兼叅竺仙仙于
淨智建武元年春清拙澄住南禪招葩爲悦衆暨竺
仙還舉居後版秉拂提唱江湖推之貞和元年秋天
龍落慶請諸山修法會命葩爲紀綱朝昏叅叩窻問
與化打克賓意旨如何葩日五逆聞雷復詰以古德
機緣葩隨問而答窻叱之日你趣向非無來由只是
解路上作活計葩退默究長坐因看圓覺經至居一
切時不起妄念忽然契悟乃呈二偈窻肯之付以法
衣依法兄無極玄公于天龍居第二座延文二年大
將軍尊氏源公請住等持明年春天龍火葩領幹事
未至期年盡復舊觀康安元年臨川火同門者偕請
葩補位其落亦如天龍貞治初後光嚴帝屢召聞法
要受衣盂虔禮甚篤賜國師之號葩奏日先師夢窻
道契三朝特賜徽號然而佛光佛國二祖未蒙此號
願謚二師恩莫大焉某何敢當之上善其言重謚佛
光日圓滿常照賜佛國日應供廣濟焉武州刺史源
賴之細川氏拯阿之光勝院延葩居焉時國中大饑餓
殍相枕葩作饘粥以救之太守吏民隨喜效之蘇息
者衆矣三年甲辰遷伏見大光明寺爲皇太后陞座
說法上皇臨御法筵仲冬有旨升天龍盛行叢規揄
揚玄風明之恕中慍楚石琦了菴欲西白金諸老遙
聞葩名寄以偈文六年丁未高麗國使臣金龍等二
十五員來館于西山請葩道望皆受衣盂執弟子禮
今茲春天龍復燬葩再領寺務百廢俱興應安二年
南禪新建三門覊犯延曆之故其山徒訴公府將毀
南禪葩語管領源賴之日南禪乃朝家重崇之道場
禪林第一伽藍也且大將軍世秉國均素歸宗門然
恣山徒之愬訴非但吾宗陵夷抑亦國家俱失威權

入公淡恩效頼之諾而不果山徒奉日吉神輿將入内
廷南禪一衆拂衣分散範退居丹後雲門菴江湖艴
參慕來請益代別頌古疇酢頗多門人編曰雲門一
曲會明國使臣趙秋可肅朱本來鎮防之大内爲之
序跋雖隔路千里書問相續又天寧闌仲猷左官勤
無逸奉使同來寓于博多聞範聲望贈杖扇印石以
表信意範居丹丘已慮十年猶如一日康曆元年春
有旨住南禪一期未周殿堂樓閣皆復輪奐鐘鼓改
響帝入宮聞法特於内道場受戒傳衣明年正月賜
徽號勅書曰天下太平興國南禪禪寺住持春屋和

尚乃正覺國師之上足親受國師付囑淡明心法樹
源道著一代德被萬邦所謂僧中之龍法中之王者
也朕辱迎内殿受付衣之儀而執弟子禮聞法之恩
皇天罔極爰加智覺普明國師之號以旌普天之下
一人之尊左丞相義滿源公奉勅總僧錄司事本朝
僧職權輿于範也於是學賢興廢諸方叢社規制一
新且如東福寺其彊界爲豪貴所侵久矣範告官復
舊又開山祖塔與殿堂之交有欄澗數丈範架長橋
以便往來扁曰通天作偈賀之曰揮御風斤支落霞
虹霓千尺截奔波通霄一路脚跟下來往人從鳥道

過又升普門列于十刹於是一衆議推住東福三請
不赴丞相源公一管感異夢建梵刹於城西號覺雄
山寶幢寺聘範爲第一代慶讃日源公入山膺其演
法有雨華之瑞源公增發信心寺後搆小院爲範壽
塔所以其地有白鹿來扁曰鹿王也永德元年鎌倉
元帥源氏滿氏足利請以建長範將應聘源丞相挽之
日先國師遠忌在近宜辭建長以主天龍範遵命不
行明年二月復住天龍三年秋九月爲正覺師祖諱
禪敎衆僧設大會齋是日源丞相入山拜會公卿伯
侯扈從嚴重至大衆轉經伶人奏樂感一古星下現道

俗數未曾有退居金剛院至德元年源公卜地城北
建大伽藍號萬年山相國承天禪寺請範爲開山始
祖範追請正覺爲第一世又如洛之景德備後天寧
豫州安國羽之崇禪皆爲艸創之祖至節上堂普天
匝地氣回一氣凍破泥團花開碓嘴浩浩叢林各闘
機智賣牛底賣牛賣被底賣被山僧未有助佗鬧熱
驀拈拄杖云祖師門下客只貴知慚愧卓一下下座
上堂拈拄杖云易易直下是難難也大難梅林落黄
金彈荷沼擎碧玉盤祖師直示只者是面前推出幾
重山解夏小參靈山密付迦葉破顏引得東西承虛

拂響少林妙訣神光暗傳灼然兒孫勞形捉影自爾天下老和尚擔水賣河頭看佗釋迦未出世前那裡指天作地達磨既西來後那裡呼北爲南好個現成受用更欠少個什麼人人要行即行要坐即坐所以道釋迦不出世四十九年說達磨不西來少林有妙訣忽有個漢出來道汝只見面前驢腳不知背後龍鱗何也見山山不是山見水水不是水直饒棒頭取證喝下承當未免尚坐在窠窟裡格外一句作麼生道大湖三萬六千頃月在波心說向誰嘉慶元年秋示微恙移居鹿王院明年八月十二夜集衆永訣且

書遺偈曰幻生七十有餘年了却先師未了緣一國黃金收拾去古帆高掛合同船黎明蛻化世壽七十又八法臘六十又四門人舁全身窆之于鹿王之塔緇白慟哭如喪考妣分平日所剪爪髮塔于瑞龍龍華萬年大智巨福龍興爲葩平居身行口言意思同時辨之屢顯神異誦求聞持呪時感舍利如雨持曼殊五字呪日米粒盈壇一日與僧來請受葩袈裟葩問來由曰家在四條四衢道葩乃脫袈裟以與之僧頂受而去所度四部弟子八千五百餘人有語錄行于叢林

贊曰非萬頃之津湊難容萬艘之舟船世之領幹事也亦然易曰鼎折足覆公餗其形渥普明國師度量廣恢心地明白始統僧錄司之重任以五山十刹爲吾屋裡繼絕興廢審察人以選通一法者甚不登庸常時叢林禮樂一新振古擇才居人之上者良有繇哉又可以爲難焉

相州淨妙寺沙門信虔傳

釋信虔字九峰續燈明徹宗禪師道山崢嶸學海浩瀚與中山穎公馳名當世平生守泊不要出世晚衆請相逼住相之淨妙華夷禪容輻歸輪下住職三稔

退院上堂稻荷山下償宿債杷華稃掛已三年春風吹得鼻繩斷芳艸原頭好放眠至德元年某月日終于祥光菴茶毘之後現設利羅如瑠璃者無數

京兆南禪寺沙門周澤傳

釋周澤號龍湫姓源氏武田甲州人初誕齒髮已具父母以爲不祥輙捐諸野經宿黑白二犬周遊衞護由是收歸生育六載剃髮隨夢窻國師爲驅烏稍長圓具辭衆諸方回得悟夢窻輪下初住甲之慧林洛之臨川應安初開大興寺於濃州當經始日有龍含珠而出澤以拄杖打落埋以鎭山門名曰龍珠峰及

落成日天雨寶華繽紛亂墜觀者起希想後歷遷建仁南禪天龍王臣綸旨靡然嚮化上堂東山法窟古佛精廬我我渠渠渠於此禁足於此安居心心無不妙智物物無不眞如何妨朝在第五橋上聞水澎湃暮歸三層塔下見雲靉靆折旋俯仰無非解脱自在舉足下足無非遊戲三昧且道承誰恩力良久云功業恭代七月旦上堂葉落歸根人悉知裁梧意在鳳凰枝鳳凰枝老秋風至三世如來口似從閉爐上堂白雲深處撥寒灰少室春從爐底回太智堂中緘口坐曇華紅綻爛枯柴若問個無賓主話此時傷有

趙州老鼻孔遼天笑滿腮咄臘月八上堂少室峰前孫龍山下風飄六花天委萬馬人有古今境無眞假荷要安心雪團打擊禪牀下座澤平日不夢夢必有驗一稔夢傳無準和尚二衣翼日果有贈衣者一時諸老賦偈賀之號曰應夢衣又得密菴和尚竹篦室中常用之幾龍象朝廷聞其道價拜爲國師澤力辭不受善畫不動尊筆妙入神靈驗尤多至今得之者秘而珍焉以嘉慶二年九月九日終于西山壽寧院春秋八十又一塔于南禪慈聖院澤在日不許編年譜語錄竊有書者澤見即丙之故其道蹟罕聞于世滅後其高弟仲頊晉座拾七會語編成若干卷倂入明僧請育王山住持宗體原爲之序又有外集曰隨得集矣

賛曰嘗聞龍湫和尚天機純朴不拘章句今看遺錄震霹靂舌制夏七會兼向上鉗鎚露衲僧巴鼻言言句句自有風規可謂宗説該達焉觀其初生時齒牙已具又畫不動明王屢現靈感豈其毘盧内證之權人也與

京兆東福寺沙門玄柔傳

釋玄柔字剛中豐後州人自少禮玉山提公十四圓頂稟具十七上洛參無德孝虎關鍊二尊宿又掛搭南禪嘗有南詢之志歸告玉山山以躬逼暮齡抑之及山示寂投蓮居大慈一居四十年不演宗乘平田董南禪之日招居後版柔遣十禪客入明求大藏教歷三霜得二藏而還一藏收于大慈寺一藏寄于東福寺永德癸亥夏入洛修玉山忌僧錄司春屋葩公與柔舊父喜其來告相府住普門一日柔訪屋曰和尚近日與綱太公也柔曰奈何金鱗屋曰有滯水處柔曰恁麼則作禮而去屋呵呵大笑未幾解印守常樂祖塔己嘉慶丁卯秋膺鈞選主東福上堂舉世尊陞座

迦葉白槌話頌曰世尊横吹無孔笛迦葉倒弄逆拍般若多神笑藍腮憍梵波提咬舌斷除夜小參我有一句子詠作送窮文急急如律令洞山麻三斤人人有一頭露地白牛不放黃金糞不鳴白玉蹄千松林野外慧峰欄圈中尾焦影瘦臥雨眠烟但念水艸儱驅駒地收底者數不知騎底者騎不覺諸人還要識牛麼以拂子作鞭勢一喝叱這畜生當個年窮歲盡時急著一步明年拗郤宗菴而退居俄索湯沐浴著新淨衣自入龕而化實嘉慶二年五月二十七日也壽稀年添二闍維收舍利無算門人頂戴塔于本菴焉

但州大明寺沙門宗光傳

釋宗光號月菴姓大江濃州人母夢猿寄盆踞山頂贈于朝日覺而有娠嘉曆元年四月八日生風姿爽拔眼中有光幼穉投峰翁和尚於大圓寺年方志學祝髮因尚觀方嘗參古先元夢窗石二大老共受異器依竺仙仙于南禪遠仙遷建長命侍香觀應二年歸省峰翁侍膺久之將遊元國翁曰汝何不著一瓢盡我蘊奧若向上更有事則支那西天一任汝去光遂寢行一日翁喚光與建侍者來纔入室翁曰是甚麼二人茫然無對翁叱之曰多年費多許廚米養得兩個飯袋子二人潸然而歸侍者寮徹夜猛精研光頭變白見者歎異從此工夫純壹不雜多慮一日曉參後翁召光及建曰汝等造詣粗至然不可得少為足更大有事在所以道末後一句始到牢關老僧滅後當隱迹林巒相共商量遂以拂子付建以蒲團付光曰你當為人天眼目復付袈裟曰此是老僧四十年說法之衣也汝善保護延文二年翁順世光往常州謁復菴己公明年侍玉林璨于大圓尋造雲州依孤峰明公命掌輪藏叩問請益不捨晝夜究窮鏡三昧五位要訣一日問曰心言所及盡是賓甚麼則喚甚作主峰擲下手中扇子光當下釋然峰謂人曰遠山一派他日當屬斯人矣無何峰入宋光將往北地見巖山碩公忽自惟曰大虫岑公先師嫡嗣現在豫州宗昌擁室不接來學若涉遷延失契機則先師之道恐墜地耳乃往謁見虫即問諸方參詳之因緣光一一舉呈虫抗聲罵曰這般空謾語漢光言下大悟從前珍祕和身放下虫更以趙州勘婆話徵之光對無滯虫乃印記既而南紀勢洛聞隨緣陸沈貞治丁未秋遊但之黑川愛其幽奧駐錫宴坐藤為牀楮

爲不枯淡與世邈然未幾毳侶雲臻拒之不可相共
除茅夷險卧成叢刹號雲頂山大明寺太守左金吾
源持熈號巨川山名氏欽重其德執弟子禮尤又聞圓通大
同禪昌諸納學賓益多元旦示衆一處正處處正一
處眞處處眞開單展盋上來下去左之右之七顚八
倒悉是諸人大安樂處此外更覓何事山僧與麼告
報也祇隨時應節切忌作實法會何故今日又新結
夏示衆古人道護生須是殺殺盡始安居會得個中
意鐵船水上浮山僧亦有一偈護生須是活活得始
安居會得個中意人人大丈夫山僧恁麼古人不恁

麼古人恁麼山僧不恁麼渠渠渠我我我是個非個
無可不可東家點火西家暗坐喝示衆諸佛出世好
與三十棒祖師西來好與三十棒山僧恁麼說好與
三十棒諸人恁麼聽好與三十棒何故黃鶴樓前鸚
鵡洲康應元年三月二十一日倏示微疾酬對如常
二十二日中夜端坐蛻去春秋六十四夏臘五十門
人闍維塔舍利骨石于本山曰正法嗣法上首曰圓
通理有太圓寄林餘不可殫紀源巨川居士奏其德
於朝敕謚正續大祖禪師有語錄四卷盛行于世

相州建長寺沙門善玖傳　大義

釋善玖字石室不詳姓氏筑前州人文保戊午歲古
先元無涯浩等同船入元一時禪匠無不敲其門久
參古林茂和尚于金陵鳳臺遂稟許印嘉曆之初偕
諸友東歸時竺仙和尚主南禪塲稱而待會中巖月
公退萬壽席輦下道舊封疏而補尋遷天龍和合僧
中悉歸禪化大幢國師忌拈香語曰法身常住卽凝
然正體圓明離緣欲識國師眞面目老梅枝上月
團圓恭惟原門竪立摩醯正眼隻手敲碎虛空靈骨
金陵城頭笑揖達磨觸忤梁朝主乜字堂畔救小釋
迦落䟐大禪佛列祖陳年葛藤橫拈倒用遊刃於冥

漈晉炎大幢號天臨日照騰炎輝於帝國道契君
臣德益民物只如古人道無影樹下合同船瑠璃殿
上無知識且道卽今向甚麼處與大幢國師相見㘞
棒香云二十年來曾苦辛爲君幾度下蒼龍窟大梅山
清涼塔新賜御筆額請玖陞座慶讚語曰圭章麗九
天之雨露寄墨吐萬杵之馨香廓爾般盤周詰古篆
發揚隋珠趙璧耿炎豈啻山川現瑞便看龜龍呈祥
親遵太上法皇尊師之遺訓忝慶同門諸子遐佛之
靈場直得毫芒未動文彩自彰雖然如是諸人多是
傾心效葵藿所願望恭祭只如上酬帝恩兼報師德

底丁句子又作麽生以手指額曰看看百億乾坤歸掌握十二華藏入封疆鎌倉元帥左典廐源基氏聞其道華招以圓覺玖持錫移住義堂絕海相得友從應安元年六月遷建長住持六年構金龍菴於福山側解印而居須彌隱號曰無相呈機古澗舟隨波逐浪老巖頭無端棘手打婆子驚起白沙灘上鷗永和元年權憩建平林寺於武州嚴榮延玖爲開山始祖康應元年九月二十五日化于所住春秋九十六玖在元時與崇報行中仁公友善行中送謙上人偈有君逢石室煩通問歲晩南湖學種蓮之句又有大義

詮公產于甲陽之源姓受玖公之法脈緣備禪叢出世瑞田遷豐之萬壽寂于恩光寺

遠州方廣寺沙門元選傳

釋元選號無文後醍醐帝之子也母某氏初懷妊時潛藏出宮元亨二年產選於梅津私第蓋之第五稚邊有一官士久以無嗣常求清水寺觀音大士其夜夢或人纏兒於錦袍授之寤而異之詰晨偕婦詣清水寺橋邊得兒容貌殊特清眞如畫喜抱歸家幼學趺坐不事嬉戲七歲遇乳母逝悲戀不輟人問其故選曰死者人之常也何足以哀而渠受女身未修一善行往是可哀矣聞者歎異爲年及小學入山寺讀內外書十八至建仁禮明窗鑑和尚爲大僧會中儕輩數百人無出其右者時可翁然雪村梅相次住持選親炙二老日至資深康永二年南詢路經筑之聖福謁無隱晦公隱殷勤指南辭浮渤海著溫州界遇一官人頗爲敏博遜與語得益淹留數日譯語相通既而遊歷諸州叩知識門至正七年造福州大覺寺參古梅友禪師問答數十返即許掛搭依隨久之遂得密契梅授法語并大戒又到仰山謁子有有公命歸侍司尋見楚石琦于天寧了菴欲于本覺各贈偈

稱之大參禮名匾拜應眞於石橋感蓮華於補陀抵北地拜德山塔寓居二三年陟石霜及廬山蹤涉既遍登伏龍山謁千巖長禪師信宿而參見笑隱訢和尚于龍翔寺隱年八十餘頂上湧舍利無數示以生死事大至正十年將東歸與義南菩薩碧巖璨首座發船著博多本朝觀應元年也翌歲入京卜居城西嚴倉扁曰歸休故舊道友欲起選住名藍選曰吾天性孤貧智德俱闕寧將此身投熾然猛火終不據大方之席謁豪貴之門甘休林壑可與艸木同腐耳抵濃之武義有偈曰邪師說法數如麻般若靈根正苗芽祖

道危安非我事柴門深掩送生涯巷居數載移參州廣澤衲子雲委盈三千指時遠州奧山是英居士隨衆而參祐以所居之地至德元年選杖錫造奧山喜其深邃誅茅而居變荊棘林成寶王剎曰方廣寺禪客蟻聚盈一千指澗飲蔬食遞相警策選讀徒曰馬祖百丈法幢盛時亦但如是然今時兄弟趣向不正工夫不純是不及古可憂而已復往濃之椿洞開了義寺包笠蹤來者不下三萬指選性慈仁無瞋色行悲敬二田或與疥癩者沐浴髮長或捨衣盂飯僧有台密性相之徒來問難者以宗旨不傳之妙答之咸

服膺而太前後三十年以諭導爲務是以遠近崇仰雖兒童走卒逢路則膜拜晚歸奧山雲衲慕來及二千人選不敢拒旦望上堂應接無厭俄示微疾遺誡門人畢說偈曰生平顛倒今日郎當末後一句雪上加霜復曰生如出岫雲死似行空月一念認性相萬劫繫驢橛寂于正寢實康應二年閏三月二十二日也世齡六十有八僧臘四十有九荼毘建塔於本山之西隅選提唱之語不傳唯遺禪詩數首耳題廬山開先寺曰參差喬木藏樓閣烟霧忽開山色清瀑落高巖飜雪浪風生遠嶽起松聲雲開深鶴驚僧定霜外啼猿動客情此去再來知幾日題詩青竹獨空行

贊曰選公參問諸夏處任實歸匿王種姓修杜多行不窺北闕不登南朝深逃巖谷嬾懷水雲龍象數千常隨高步道德之感人也一何多哉至其風什自有盛唐之格律是特胸襟風露任運流出者焉已

京兆大德寺沙門宗忠傳

釋宗忠字言外姓越智豫州人也年方十九忽厭塵俗竊入一小院剃染受具參白翁雲禪師于江之積翠翁枯淡嚴緊學者無契其機者忠參叩不倦翁器之指令參徹翁翁住掌知賓提撕不與萬法爲侶者

是什麼人因緣一日齡徹翁命居德禪歸自粉电矣翁問再入蒼龍窟還套得領下珠麼忠曰不敢翁曰試呈露看忠近前叉手曰不審翁休去壽受印記永和二年秋奉勅住大德大闡玄化衲子駢集忠慈愛一衆同其苦甘常謂衆曰參學之士須一衣一盂行脚若蓄長物非我徒矣一日微疾諸徒環擁忠舉豎起拳頭上足曇公出衆曰此是和尚拳頭忠曰意到句不到曇曰車不橫推忠收拳頭奄然坐逝明德元年十月九日也壽七十六臘五十八塔于如意菴稱之雲門庵之長蘆廣德皆忠行化之地也賜謚密傳

正印禪師

京兆天龍寺沙門清曇傳

釋清曇、號獨芳、久參濟拙澄和尚、後入中華、歴叩諸剎、曇行潔才秀、元人號曰曇菩薩、永徳年中歸來、寘拙之面證大相國義滿源公聘住天龍、至徳二年、依衆請移萬壽、繼白雲懷徳、如在元之時、藤玉菴居士崇其道化、請住豐之萬壽闕西大雄、靈交和尚忌拈香偈曰、行脚當年遊大唐、趨吳歴楚觀國光、雲巖堂中分風月、眉間高挂金剛王、歸來海國用不著、直下盡情都拋卻、首衆福山大徳堂、復見發宗弃越格、號令

人天、開盲聾、大振龍峰將墜風、及至來據此山、盛咸謂西來正脉通可楷、不久便示寂、三十六年過、目擊靈光煩赫、自天眞直至于今、明歴歴寧馨眞子、求宗源、能爲佛事、甌篆烟一爐芬馥薫、流水市市香風來、未已、曇復創大智寺、爲終老計、明徳元年、在洛之興聖寺、八月初六日示有微疾、寄手簡弃衆、於玉菴居士以爲永訣、至八日集衆遺誡、泊然而化、門人靈岜持曇寫照、入明國天界住持季潭泐公作之讃曰、萬壽之眞、水中之月、影不可狀、光不可攝、靈機全露、今斗轉星回、玄音普霑兮、山遥海闊、恆自牧乎水牲、榮爲芳乎、優益慈悲喜捨、驤奉熱惱、嘗徧參中華諸老、未免指鹿爲馬、而於大鑑言下因之證龜成鼈者也

泉州大雄寺沙門智訥傳

釋智訥、字古劍、參三光國師悟解純眞、爲衆所依止、出世泉之大雄、學賓奔會、爐鞴熾烈、南朝後村上帝聆其偉聲、召諸法要、龍遇特隆、帝嘗與訥商量傳燈錄數則因縁、訥曰、陛下勿取山僧口辯、帝有所得、特賜徽號曰佛心慧燈國師、陛寺比於洛之南禪云

京兆南禪寺沙門宗渭傳

釋宗渭、號大淸、世姓藤、系相州鎌倉縣人、父左金吾母某氏、祈于長谷寺觀世音、求男、一夕夢梵僧授普門品曰、汝誦之、必得男矣、從茲有娠、及産、八歳、母試授普門品、渭便誦不輟、父母信昔夢之不虛矣、十二知厭塵世、辭親出家、乃上洛、依雪村梅和尚于西禪村視其穎發、容爲驅烏、十六爲大僧、及村移播之法雲、命知賓職、滿歸京、歴遊瑞龍東山間、夢窗古先等諸大老愛其偉器、授以要職、至再參雪村、遂蒙記莂、復歸南禪、從後版轉前堂秉拂說法、名聲高翔、檀越聘請住濃之龍門、然香供雪村、永和康暦間、歴遷相

之東勝淨智七月旦上堂金神按節玉字生涼一葉
秋聲索索千山月色蒼蒼燕子將歸海國鴻鴈忽度
衡陽古佛眞機頭頭漏泄祖師心印物物全彰直饒
有人這裏見得倜儻分明拈拄杖云寒峰拄杖未肯
點頭何故大海若知足百川須倒流冬夜小參冰河
焔上古佛舒光石笋枝頭曇華現瑞不勞彈指直入
慈氏樓閣寸步不移徧遊普賢毛孔塵塵總是華藏
世界物物塵不清淨法身慈明楊岐僧堂前作此相
題其在日若人識得不離四威儀中宛似賣卜漢等
閑樹得雷天大壯晉座一見謂衆云和尚今日放參

忽底纔作地火明夷拈拄杖云寒峰拄杖子亦能解
卜卦一下云七日來復利有攸往應安五年夏移播
之寶林解印入洛居南禪蒙堂大相國義滿源公入
山大一見道契延之府第講金剛經滑斥祖指心肆
辯瀾翻源公大悅請住天龍永德壬戌冬奉敕陞南
禪上堂佛未出世殺殺天下人佛已出世笑殺天下
人出與未出黃金鑄出鐵崑崙拈拄杖云三句可辨
一鏃遼空退居雲門菴再起住南禪入三門曰向上
玄關十方通徹重開出世門不踐舊途轍嘉慶二年
源公復聘補相國席渭旅至諸刹建大法幢參玄之

士遠方來集公卿士庶無不望塵而拜夢窓國師三
十三白忌辰源丞相請渭就三會院前陞座讚揚佛
事特賜金襴伽黎副以偈曰久聞法要結緣深奉獻
金不表信心預約龍華三會日相逢彼此莫忘今時
人以爲際會也晩築雲頂於相國側以居明德二年
夏示微疾六月十二日台駕入山感問渭憑几對談
入夜書傳法偈并入塔語付之諸徒至十九日清旦
燒香書偈曰夢幻空華不生不滅發轉大機虛空迸
裂置筆而化世齡七十一僧臘五十七稱白聞訃辨
廟數日法梁摧矣此夕舁定身塔于龍山雲門菴有

六會語錄行于世矣

京兆相國寺沙門支山傳

釋支山號雲溪濃州太守源賴清土岐氏子良得法於
雪村梅禪師如播之長良縣開護聖寺作第十一世遠
邇靡然嚮風久之受京師安國之請開爐上堂迅景
頻驚節序催三秋已破一冬來貧衲戶寒風透觜
楔圍爐暖氣回只任口邊生白醭何嫌頭上積青灰
無賓主話商量絕雨後荒庭落葉堆進米萬年山上
堂相國只依本分住衲非有奇特商量隨分飢餐困
臥灼然一切平常無法令可施故無宗乘可舉揚甚

日鶯啼綠樹殘春蝶戀紅芳聞無聞而聞盡見無見
而見忽聲色純真處絲毫不覆藏妙德空生齊讚歎
狸奴白牯發毫光結制矣日上堂日照月臨物物同
入大光明藏天高地闊塵塵盡開大解脫門便見全
真即安全安即真真安同源脫縛無生一不守九旬禁
足何拘三月安居無修之修爲宗滅行無證之證即
菩薩乘一切處任性逍遙一切時隨緣放曠我個山
中一衆盡住自三昧各各不相知譬如虛空普徧一
切於諸國土平等隨入不是强爲法如是故山僧不
曾踏口道著佛法二字雖然與麼拈華任汝拈華光

靴任汝光靴以拂子擊牀下座山機語圓轉才藻映
發毳衣之士莫不羨慕退寄玉龍菴明德二年十二
月十四日示疾坐蛻壽六十二有語錄并勝隱西巖
二集

京兆南禪寺沙門法序傳

釋法序字不遷姓平（二階堂氏）相州人入夢窗國師室親
蒙許可出住江之德雲升洛之天龍至董南禪大丞
相義滿源公親臨法筵贈金襴僧伽梨尼師壇香合
等都下榮之冬至上堂問答罷乃曰古今日月古今
山河古今人倫古今節令好個清平世界無有絲毫

減滲便見李四張三今日相逢互相賀云羣陰剝盡
雪鐵古巖一陽復生梅開寒谷直得三門閤上白鳥
歌劫外春佛殿裏頭金龍吐太和氣靈龜背上呈露
萬仞吉祥卦文法雷堂中普集無邊刹界聖衆拈拂
良久曰平吞乾坤更向何處通個消息擊禪牀下座
序以永德三年十二月四日書偈而化塔于西山三
秀龍山下生有行卷日菩薩蠻敕謚佛照慈明禪師

京兆臨川寺沙門妙誠傳

釋妙誠字默翁姓源肥前州人幼稚出塵聰穎夙彰
八歲上京投正覺國師之室十二歲薙染受具服勤

稍久國師一日拈竹篦曰你作麼生會誠茫然不能
答激發淬礪一朝契得命居後版結制分座問答罷
乃曰圓覺伽藍大施方所平等性智細入鄰虛所以
塵毛刹海是凡是聖齊於個中一禁禁住立期立限
有證有修處處全真頭頭全露只有個快衲子不肯
點頭直得掀翻圓覺伽藍裂破平等性智胡遊西天
那蘭陀寺暮歸東土靈龜山中臘人冰鶴護雪當甚
汗衫子破草鞋量外眞機千聖罔措聲前一句列祖
難窺縱橫不干他解結都在我拈拄杖曰忽有上方
拄杖子忽後不禁出來便道汝恁麼說話於唱教門

中夏得若納衲僧門下遠之遠弄拄杖曰覆水難收下座出主问之寄陀及異洛之臨川光巖上皇召宮問法奏對稱允晚居華藏院不幾而終壽七十四臘六十一備中之華藏阿州之妙幢誠拙創之地也

京兆南禪寺沙門明麟傳

釋明麟號聖徒受印孤峰遠禪師博涉內外南朝帝聞其道學常召問法要崇信甚渥辭建仁之衆居慶光菴後奉詔舁南禪搢紳鉅公車馬塡門又構禪棲院休居贊自肖曰我元非聖徒又不人之奴異類中行漢牽伴卻上圖

京兆南禪寺沙門周佐傳

釋周佐字德交姓源氏佐竹常州人自少慕正覺國師之禪涂衣東關稟印西京出世龜山遷龍山道貌高邁爲衆所欽後拯正因菴以退居臨順寂命侍者揚平日所著語錄文集來於面前一炬丙之有自贊曰丁生兀兀又癡癡肎向人間試便宜日面月面好風彩倒拈苕帚畫蛾眉滅後敕諡宗猷悟達禪師褒其德焉

京兆大德寺沙門宗嘉傳

釋宗嘉號大象親承徹翁之要訣又南遊入元徧謁諸山名衲捲衣東歸住龍寄山不詳其終住紀之興德日有東山十境序曰蓋聞山川形勝乃聖賢往來之地也在昔裴相國叩禪於黃蘗山白居易題詩於天竺二寺蘇東坡留偈於東林黃山谷轉機於山行莫皆不緣地之靈人之傑焉繇是紀州太守光祿大夫大賢居士往往遊于東山而講道於春風座上論詩於夜雨燈前因分其境賦十首詩雪韻霜詞玉轉珠回泉石增輝僧徒拭目一時之盛無愧乎先賢命余爲序以期後賢繼作學者覽之莫作境會皆從自己清淨性海中流出者也萬年絕海津公作嘉眞贊可

以補行狀之缺曰松筠之節冰雪之襟探七閩勝而飲盡家水聚九州鐵鑄方寸心徹交室中如麟如鳳龍寄山頂爲雨爲霖激天源一派之流滔天浴日續大燈高丈之焰輝古騰今嶽色横雲青未了故家喬木正蕭森

本朝高僧傳卷第三十五

音訓

葩披巴切　枕職任切憑據也　燬呼委切火焚壞也　柅乃里切止也　黎明上音

犨猶比也　丙補永切　頊許六切　葵渠爲切菜名　豺獺上牀拜切下落蓋切

臿初減切　苕帚上田聊切下止酉切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟

本朝高僧傳卷三十五　茲冀

上報四恩下資三有家道繁興種智圓明

寶永丁亥佛成道之日

濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第三十六

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之十八

京兆南禪寺沙門法穎傳

釋法穎字中山不知姓諱相州人嘗南參遊明國歸承太平準和尚之印學究內外道光東西康曆永德閒住相之壽福及建長至德二年奉旨董天龍穎性無緣飾著舊衣開堂說法緇白皆嘆其有古風也是日僧義堂信公謁源相國源公設齋叙懷請領南禪住職一回謝事返福山長生菴康應元年十一月七

日將示涅槃小師慧岱侍者持頂相請讚穎援筆贊曰鬼面神頭全身半身機奪機兮毒攻毒更待後手不擇人慧岱便問已是天下善知識還不識本命元辰落處在穎抗聲曰森羅萬象自己家風非是係境界即就寂矣

贊曰鎌倉元帥基氏問義堂曰關東禪林誰爲知識堂曰虔九峰穎中山桂香林人皆所推其餘不可勝計又芳庭菊公曰洛西有默菴諸老關東有中山伯予余觀穎師行履內善徹本源外不馳華靡實本色之衲僧也宜哉爲時俊所稱耶

丹州永澤寺沙門寂靈傳

釋寂靈號通幻山城州官士某氏子其母詣清水寺禱觀音大士願生賢男子期一百日誦普門品千卷無何有娠將分娩其母假座于古廟之側自後行人聞廟側有嬰兒聲往告其父父就攬視之靈已產矣肌膚鮮潔祖母躬親撫養及二歲父亦亡靈至齔年問祖母曰人皆有父母我獨無何也祖母告之以實靈潸然悲泣曰我不幸不見覆蔭當出家以報其恩祖母隨喜許之十一歲上叡山肄業天資穎敏大小經卷一經其目輙誦於口宿學稱賞十四披剃受

具一日出列論席聞止觀大意講師博引經釋靈意不愜竊慕禪宗有別傳之旨乃往能之總持寺參峨山碩公山曰甚處來靈曰天台來山曰欲求何事靈曰某甲於止觀之理未決所疑請和尚指示山曰莫妄想莫妄想便起去靈疑心益熾歸單研究一日聞山上堂舉心身脫落話豁然大悟曰我會也山曰汝作麼生會靈曰和尚莫瞞人好山曰心身脫落時如何靈曰倒騎佛殿出山門山曰莫亂走靈曰羅籠不住呼喚不回拂袖便去山微笑因以古人公案節角諸訛處件件詰徵靈酬如懸河山印付洞山宗旨武

州太守源頼之欽靈道義於丹州創青原山永澤寺延爲開山始祖靈常往來總持越前刺史某建龍泉寺爲中路憩止之所應安年中後圓融帝賜洞宗僧錄司禪侶歸之如水赴壑永平之道於是爲盛上堂釋迦前不出世雲月垂時字雁橫彌勒後不下生夜蟾落處孤猿叫須知雲樹一聲鷄解報山家六月曉荐三光國濟國師上堂五五二十五霖雨蕭蕭氣未備九九八十一半夜金鷄報五更玉人覺夢石女無掌僧功明位時蘆華映明月僧位明功時明月映蘆華諸人不脩功用作麽生衆悉太公破曉青山鳥一聲

小參第一義諦諸佛心源第二義門衆生本有毘盧頂後看神光舜若體前分活眼見聞不到言詮不及同中異僧功明位用在體處異中同僧位明功體在用處一步密移玄路轉全身放下鳥道通若如不僧功不僧位諸人如何通得個消息太公乳月泥牛能入海嘶風木馬解遊春卓拄杖一下下座明德二年四月示疾至端午日撞鐘上堂午時召大衆垂誡曰我滅後汝等諸人當屏息諸緣究明大事因緣俾洞上玄風不墜於地若貪著文字言句名聞利養非吾徒也時至吾其行矣衆請遺偈靈乃書曰闊浮往來滿七十年轉身端的兩脚蹈天擲筆而化停龕三日面色如存門人扶奉全身窆于寺之西北隅

贊曰通幻靈師不涉雕琢而詞義幽妙洞下宗旨幻公以前不見有此作也然臨終告戒嫌著文字言句者猶劍術者誡子不俾似於己爲實離常流之謗見故接出十弟子能使懸絲慧命不墜於地矣方今弘道東西海者自幻公之下而興布焉

相州建長寺沙門妙快傳

釋妙快字古劍蚤脫離塵羈受夢窓之記萍遊江海請益知識又入支那謁恕中慍楚石琦穆菴康等悉

蒙器許既而東歸寓居龜山光明上皇在伏見大光明寺召快詢法賜賚相續一日賜官茶并御製詩快次韻上謝曰春風煮雪吐奇香碧玉甌中水一枝白髮野僧從眠起薰爐日煖讀新詩後承鈞帖歷住東光建仁建長等諸刹佛涅槃會曰月落瑤臺曉半開木鷄啼斷有餘哀殷勤寄語梅花樹一曲春風歸太來海印歌覺海圓湛寒光潤萬象森羅同一印四七二三何有傳落破虛空應自信鐵牛之機爛似泥同條句子誰能提擒得盧陂掴一掌玉犬夜吠金鷄啼君不見瞿曇拔指婆心切曹溪脫出未奇絕兩岸明

月水無文鷺鷥飛入蘆花雪海印覺我海印歌等閑撥火揚清波湘南潭北無影樹花敷劫外春風多快富有藻才初歸自明特船中逢結制作偈曰圓覺伽藍海上遍安居禁足渡頭舟艤入解唱還鄉曲欸乃一聲山水幽有僧入明以此偈舉似移菴康公錯以解唱作嘆作菴曰恐誤傳也嘆作之二字非古劍之作矣其得賞識如此快終於西山壽光菴有語錄并了幻集

淡州安國寺沙門一雅傳

釋一雅字大全其先世居江州甲賀縣父有賢行徙

備州金河生雅於州雅幼聰敏經史過眼輒記然傾心佛教不嗜世典詣賀州安國寺依星山道公薙髮稟具辭上京師隸名東福典賓客貞治初遊大湖奕公于筑之承天一夏勘化有入元之志儀裝行具俄患痢疾既發船有日此夕夢地藏薩埵告曰你慎勿遊海再三叮告雅怪而止其船至大洋覆沒風濤方知夢有驗再回京師掛錫慧峰昔大道和尚望高輩下尤慎許可雅投誠入室契當道之奧旨貞治四年秋道應詔于南禪雅從侍翌歲道退休于慧峰智覺菴檀越淡州太守源氏春細川氏來訪道指雅曰此僧他日吾道所寄也公幸成薙之氏春延以淡之豐財院應安己酉應夢巖請慧峰之遐招雅司藏鑰明年二月大道唱滅於宗鏡室雅守智覺塔時臨冬節偶闕書記住持南海洲公擇雅舉任雅拈拄杖垂語巴云這條拄杖倒吞乾坤未知機變難透龍門有麼問答訖乃曰橫拈倒用十方遍徹聲前一句跋陀側耳覿面一機憍梵吐舌諸佛得之廣度群品菩薩得之慈悲施設二乘依他因緣觀行列祖依他單傳直截且道畢竟是甚麼豎拂云看看意氣天然別別一毫穿衆穴復舉夜來堂頭和尚舉雲門有三種人古則

拈云三盞酒裝公子面一枝花插美人頭堂頭將一轉語潑雪部陽窠窟秉拂上座未免以賤雪貴與茶珍重歇於是一衆改觀名重叢林轉遷後版日峰東公尋住東福舉為堂中第一座永德壬戌春承大相國義滿源公之命出世淡州安國寺然香供大道翌歲檀越氏春葺圓鏡教院為禪剎雅為開山祖嘉慶元年秋雅往伯州冬聞氏春臥病入京問候示末後之要徑再住安國前後十年黑白布薩朔望陞座凡叢林典刑一無闕焉太守源滿春承父之業事雅益欽上堂毘盧自性海水無邊般若寂滅大智現前非

有無非內外如來禪祖師禪德山臨濟倒退三千是何時節以拂擊禪牀曰鑑在機前上堂舉圓明禪師云麼病不假驢駄藥三角云麼病須假驢駄藥後來瑯琊覺云圓明可謂小慈妨大慈三角貪他一斗米失卻半年糧拈曰棲賢今日事不獲已强著一轉語太西瞿耶尼擊鼓東弗于逮坐道場結夏小參二千年前西乾有古釋迦護行號令鋪設種種條科因之圓覺伽藍不圓備平等性智不平多棲賢今夏張鐵網羅籠罩四果三賢十地二覺收拾人畜艸芥魚龍螃螺同入圓覺海不敢動一波這裏還有透鐵網底

麼以拂擊禪牀曰謹白諸方叅請士九旬光景莫空過嘉慶二年棲賢毘盧法寶輪藏成雅慶讚供養因閱一藏滿春傳其嗣滿浚執弟子禮且捨莊園於圓鏡寺父子三人崇嚮之渥如此應永甲戌秋滿春啟雅名於源氏相源公延之幕府相見厚遇丁亥夏示微疾秋九月歸圓鏡寺遺書於太守分法具於門人二十五日法眷道舊自遠來訪談笑如常入夜侍僧請遺偈雅笑曰吾行在來日今何要偈明旦名需侍者索紙筆書偈曰來恁麼去恁麼著眼看是什麼泊然坐化應永[illegible]年九月二十六日也壽五十五臘四十三靈龕三日顏色不渝如法荼毘收拾靈骨塔之於寺之西南爲樹窣堵曰心香有語錄偈贊等

京兆南禪寺沙門靈見傳

釋靈見字性海號不還子姓橘生于信州橫山縣七歲讀書敏悟邁同儕十一得度于建長十九叅清拙和尚於建仁命領知賓服侍稍久探華嚴於南都聞台教於北嶺能通大義氣性高邁不止解路棄依虎關國師於南禪在知客寮不時請問一日看圓覺經豁悟本有欲觀中華之風康永二年入元歷遍江之南北請益一時之高德謁空海念公于天寧目擊機

契一夏掌藏典泊見月江印即休了竺源遠所至優賞見謂無愧於吾師者遂入鍊國師之牌於徑山正續菴以至正十一年附舶而歸先是國師遷化遺命淬龍泉以伽梨一頂付見見既受囑隱丹之藥山淡處遐邇崇信建寺延請若長壽禪居興勝鬱然一方貞治二年大將軍義詮源公招住三聖見作休休歌辭之鈞命三至入寺開堂應安元年大將軍義滿源公移見主東福相尋升天龍南禪以衆望所仰帝心所簡住五岳第一者兩會坐五山之上者三回至其陞堂展拂震卷雷奔學者無處措足晚閑居於慧山

退耕菴自非江湖飽參者不妄開門永德三年相國
義滿源公聘以常在光寺堅辭不許住僅二年歸于
退耕應永三年春三月感小疾源相公入菴問候見
屹然坐挨相公請示誨見擧麗居士示迪丞相語告
之相公領旨二十一日午時遺誡諸徒不許造塔歸
壙之後植青松一株可以表塔標耳乃索紙筆書偈
曰天上人間休覓我大千沙界絶行踪不須撈攄水
裏月誰設縛住空中風奄然化去衆遵遺囑窆于本
菴西南之隅扁塔清淨覺地語録偈頌等極多曰石
屏集

贊曰見公奔波日域支那入作家爐鞴月鍛季鍊博
綜圓備遊戲翰墨場筆端黼黻宗猷當時名宿藉其
制作道蹟存者多實濟北師翁克家子也石屏集者
湮沒不傳于世惜乎

京兆萬壽寺沙門德濟傳

釋德濟號鐵舟下野州人嘗入元國偏謁諸師歸依
無極玄公於天龍分位後版冬節秉拂曰陽極則陰
生陰極則陽生陰陽未生前還有一著子擬之彌高
鑽之彌堅蕩蕩乎無能可名無能可尚明如杲日照
徹十虛是故過去諸如來已用不識現在諸菩薩今
用不知未來修學人當用不會正恁麼時有箇銅頭
鐵額漢出來呵佛罵祖驚天動地直說無量法門無
量妙義無量國土無量因果無量方便無量行願此
時大覺世尊文殊普賢觀音菩薩及十六大阿羅漢
等各於覺皇寳殿普明閣上讃歎證明而太撿點將
來總是鬼家活計且道陰陽未生前一著落在何處
擊拂下座開法阿州寳陀嗣承正覺後移京兆萬壽
義侶集會住職周期退休西山之龍光院有述作曰
閻浮集東陵璵公書跋曰其文燦然如夜光結緑不
覺使人心自開明可以垂裕後昆可以照映千古能

日必有具眼者同此證明濟妙于艸書隻字片牋得
者寳爲至于今士人家往往收蓄焉濟初在元時順
宗崇其道義特賜圓通大師之號云

相州建長寺沙門周應傳

釋周應字臺芳久從夢窻國師參叩不關羅脫籠頭
典藏龜山結制秉拂問答罷乃曰一機響轉天寛地
闊千眼頓開月白風清直得普明閣高照十方刹絶
唱溪急轉大法輪日日聲色頭上坐夜夜聲色頭上
臥不拘二千年舊制全超九十日嚴規左顧右盼非
化物擧手動足是道場便見山河大地日月星辰有

情無情有想無想總在者裏安居期限長短總不相
干説甚修證階級雖然如是未免蹐在功勛邊且道
衲僧行履畢竟在什麼處以拂子擊禪牀曰不是桃
源客從勞話神仙下座應依鎌倉源管領之請住圓
覺寺移建長寺兩刹垂範學侶欽德後退休于臨
林菴應永其年九月七日順世應宗説俱遍想有圓
覺建長馭衆舉唱挨訪不見寔可憾焉

京兆南禪寺沙門海壽傳

釋海壽字椿庭稱木杯道人姓藤遠州人也弱齡往
相州淨智寺拜竺仙和尚薙髮得度穎悟異儕暦應

四年仙公奉旨住南禪俾壽侍丕益一日名侍者壽
應諾仙曰饒歷日不會仙日向上事一星也無壽即
契悟起立三拜尚侍左右質諸請訊貞和六年與同
志者截洋入元依天寧空海念公主藏鑰秉拂示衆
一會推奬職畢見南堂欲月江印了堂照二尊宿受
優賞儭居陳氏宅掛閲大藏教其室纔容膝揭以木
杯二字辨默堂琦楚石康穆菴儒雅蘇大年作歌贈
之聲聞於叢林穆菴招居淨慈第一座職滿徧遊浙
東名區莫不登踐掛錫應天府天界時明太祖命住
持白菴金公遐一時名緇點大藏教壽亦預焉一日

帝詢白菴日和僧遍方言者有諸菴奏以壽首座名
見于奉天殿問日本四方遐邇皇運治亂帝心大喜
懸勞隆至洪武五年白菴奉旨舉壽出世鄞縣之福
昌寺乳香拈出供竺仙示不忘本也道風鼎盛緇白
仰瞻住持一期解印催維桑之興諸師作偈以餞其
行楚石長偈略曰有佛無佛俱是謗即心非心盡同
謗放網高張未入微宗門直指還流浪所以道正法
眼破沙盆古今此道宜乾坤黄金滿國難酬價付與
休居的骨孫椿庭提起百雜碎不要被濕相負累舉
過那邊更那邊尋常只守閑閑地便與麼實奇哉諸

方大可笑覓飯饑嬰孩但恐空中釋梵來曇華又爲
無心開壽留在元朝二十三年以本朝應安癸丑來
歸明年受大相國義滿源公之請住洛之眞如遷相
之淨智圓覺洛之天龍南禪以解行兼備雲衲景附
又義文翰一時尊宿爲其師求行狀碑銘者多撰東
福直翁侃公塔銘略曰道絶去來法離聞見獨露堂
堂日面月面繞屋青松敲窓翠竹雨滴風聲剎説塵
説智不到處侃侃如矣證大圓覺發光明藏亙古亙
今照臨萬象晩創語心院而逸老焉應永八年閏正
月十一日與衆燒香歸坐垂誡諸徒泊然就寂報齡

八十有四坐夏六十有九

河州光通寺沙門大殊傳

釋大殊號別峰防州人也生而俊逸才識越倫父母知是法器乃許出家納戒之後遊方會義南菩薩闡化關西殊往謁見問答有省（見于義南傳）參三光國師於雲樹國師證其省處後依靈巖於備中吞海寺機語相契嘗歎曰古人得法之後巖樓穴居二三十年毀譽不動甘守飢寒不累其心念念在空寂我何人哉於是潛隱林樹端坐習定或經旬不食或終夜行道如是者數載陰德陽施自然不可掩人爭請之和

之興聖勢之清水播之臨濟備之定林河之光通紀之西光是也永德二年夏殊詣伊勢天照太神宮祠內禁沙門是日有白蛇導殊而入神排闥面問法要殊退寓蓮臺寺是夜太神夢告神主曰（本朝神祠典祭祀者號曰神主）吾靈別峰和尚法味無以為嚫有稱絲僧伽黎可以施之連夜頻夢神主遂開寶庫出以獻殊是由良法燈國師在宋登天台山日文殊大士所賜之衣後有沙門大隨作記傳世又詣熊野神祠歸舟涉河靈龜出水殊為與三歸五戒在定林寺江神入室聽說戒法履水而去中流不見衆人異之住西光寺

南朝熙成王（後龜山院）幸南紀日枉駕問道賜以大珠圓光國師號居光通寺鄰州道俗擬寺來聘殊將行是夜八幡大神告曰和尚緣在此不可去殊笑曰老僧豈有生死去來耶神喜而去未幾以疾而化實應永九年八月二十日也閱世八十二僧臘若干年先是殊患膺疾發而為疽所扶膿血滅後變成舍利連紙累累如包珠顆明之姑熟沙門大方遐公撰行道記旌乎其德焉

京兆安國寺沙門絕榮傳

釋絕榮號枯木參正覺久遂得密契由藏主寮居第

一座冬至秉拂曰枯華樹上度月橋邊中有一物不方不圓明如日黑似漆下柱地上撐天全超象外絕因絕緣不逐陰陽消長豈涉寒暑變遷三世諸佛說不出六代祖師不相傳夏說什麼晧老布裩爛洗鏡清不展臥單進前叉手叉手進前子細檢點將來未免為物所轉若是出格英靈不作者般去就大人具大見淨躶躶絕安排太智發大機赤灑灑勿張乖直得天回地轉否極泰來冰河焰發鐵樹花開雖然如是且道畢竟喚什麼作一物以拂子擊禪牀曰昨夜寒山逢拾得風前把手笑咍咍應檀越之請住藝之

長保寺正覺作偈送之曰親炙多年緣自熟一朝告
別下西州住山祕訣休求覓鉗斧元來在手頭後遷
京之安國

京兆南禪寺沙門德俊傳

釋德俊字伯英號耆丘遺老武州人也久隨了堂安
禪師宗說俱傳時人言一切智人應安年中與登大
年同船入元徧遊巨刹參見名師上天童山謁了道
一和尚命司藏函久之告辭一贈偈曰單傳直指絕
學無爲頓空華藏海抹過毘盧師無量法門都來在
汝百千億劫不出今時逆施倒用見教徽德山臨濟

還堪追俊及歸國住相之圓覺寄爐拈香供了堂和
尚歷遷建長奉詔允洛之南禪上堂問答罷乃曰諸
方爲人解黏去縛直截根源使衆脫籠頭卸角馱若
以思量測度之心更言與諸聖同體同用動轉施爲
不離個事大是錯了也丈夫不用回頭轉腦踏機一
著何必其空把住則拈一莖艸作瓊樓玉殿將一塊
石作丈六金身放行則天寬地寬海晏河清長者長
法身短者短法身把住也得放行也得拈拄杖曰慣
從五鳳樓前過手把金鞭賀太平俊暮年退居大寧
應永十年八月十二日寂遺偈曰生也涅槃全不相

干須彌跨跳虛空展顏行卷曰萬松叢

京兆臨川寺沙門善均傳

釋善均字平山久從夢窻大事了畢命居後堂冬至
秉拂眞宗無著本道虛玄徧在萬物之上超出二儀
之先佛佛授受尚虧一半祖祖相傳未得完全仰之
彌高鑽之彌堅英靈漢子跨跳出來輕輕一踏踏翻
不妨萬里不掛片雲大地迥絕人烟雖然如是天龍
門下未爲周圓且道應時納祐一句又作麼生良久
曰泊乎錯下名言後承鈞帖出世臨川

京兆普門寺沙門利聞傳

釋利聞字鐵谷嗣法東福固山鞏公開攝之善住後
住洛之安國普門其道德爲叢林所欽有自贊曰華
嚴會上善住比丘同途異轍一種風流性海見公贊
聞寫照曰緇林根株宗社棟梁海口河目石心鐵腸
手段高邁氣宇如王四緣已熟三坐道場領徒匡衆
家法審詳學業精甚永明正宗能事已畢六十四霜
貽厥嘉猷續焰聯芳

能州總持寺沙門良秀傳

釋良秀字實峰不詳其姓其許初參諸方依峨山十
餘霜得其道髓由妙圓遷總持上堂問答罷乃曰一

滴曹源一五派流傳諸聖辣手段曾難得快便有棒有喝不待口頭之聲色拈槌豎拂不因言語之所詮覓境挫鋭則囓鏃藏口前應物擒縱則垂手入市鄽入頭也超百大劫而呑盡三世佛出身也破一微塵而轉出界大千拈卻太疾趙州七斤衫受用不盡俱胝一指禪或時拖鎭州蘿蔔寒斷幾人口或時酬廬陵米價與貴多少錢皆是悟上三昧也擬議思量佇思停機堪爲甚用也諸人且道如何行履太尊功就位倫分脩路在位脩功一片妙圓住住不凝滯本人敲玉戸行行沒蹤跡石馬著金鞭如愚如魯朦朦朣朣

潛行密用連連綿綿山僧恁麽說話未免口吻吻更有不落鑒照底一句作麽生承當良久云東柳含風落寒華照月鮮下座秀後住備中永祥寺而終實應永十二年六月十二日也有語錄一卷

相州建長寺沙門歸整傳

釋歸整號大綱久從樞翁環公於福鹿開明究心地首住圓覺次從建長後領豆州國清寺值檀越藤桂山居士上杉氏憲顯遠忌陞座曰孝靈一源假名爲佛三千界無法何處求心體離斷常性無垢淨坐斷法報化按定古來今包剎界於毫端促塵劫於食頃列七夢中更兩世本客塵闇過四朝物我皆如璿璣不動猶猿探水月炎影但認目前飛鴻踏雪泥東西難尋蹤跡大哉法性號之心王蕩蕩乎無能名昭昭然不可見迷之則醉人失衣裏寶悟之則男兒得膝下金大地依此而覆載日月依此而照臨星宿依此而建立王者依此而御宇群臣依此而補袞兆民依此而樂業色空明暗無處不周遠近高低悉皆廓徹出生入死變聖轉凡未審因甚如是良久曰丈夫自有衝天氣不向如來行處行整號歸巨福正濟菴而終

相州建長寺沙門存圓傳

釋存圓字天鑑嗣侍無礙謙禪師于圓覺鋒芥相投開法豆之國淸寺宗風丕振衲子奔會圓嘗貸釋書入藏曰救自延文天子承元亨釋史有規繩瞿曇不說此經卷番與校五百僧永德三年秋八月受府帖住相之淨智後遷圓覺建長而逝賜諡佛果禪師

伯州退休寺沙門玄妙傳

釋玄妙字玄翁姓源越後人也年過志學入州之敵寺剃染稟具十九參峩山和尚于總持進修稍久遂破疑團而承印契遊化諸方峩山下有嗣法二十人山滅後各分處諸方說法浩浩地於是大源通幻等

五哲召議擯出其徒遺誡者二十餘員而不使出入永平總持二本寺妙其一數也初到伯州檀越挽退休寺請爲第十一代四泉歸崇文和三年居野州結泉溪禪院於五峰山安居七年上庶靡風不極華構開堂說法結城府主屢來聽法挽安穩寺延之歷四載抵奥之會津開慶德寺鄰里有寺名慈眼本密宗道場也住持歸師德與刺史戮力革成禪刹請師主之乃改舊號曰護法山示現寺高登法幢野州那須野有妖石一觸其氣則人畜皆斃時人名殺生石妙一日行對石曰汝元來頑石頭性從何來靈從何起便

以杖打石三下石不爲祟云應永三年正月七日遺病書偈曰四大假合七十一年末後端的蹈翻鐵船即時逝矣余按殺生石事佗書不見或謂砒礵之類也想好事之者擬破竈墮而爲言彼杖下即碎其跡永泯矣此以毒石於今存焉且隨世說闕疑而載俟覽甄焉

京兆東福寺沙門希讓傳

釋希讓字在先越中人也早拜龍泉淬公出家事太公察無涯浩禎石生月心圓相山永諸尊宿皆承證明屢歷諸職至德元年出東山第十一座出主三聖明德元年遷普門應永戊寅秋八月往東福病起上堂山僧一月半臥聞鐘鼓聲花落作綠陰絮飛作青萍潙山水牯牛角瘦嵩長國清寒山子不甘餧飯殘羹擬拈拄杖腕頭乏力擬舉拂子兩手皺皴如來禪也廝出祖師禪也吐出阿呵呵日面佛月面佛五帝三皇是何物以拂擊禪牀下座佛誕生上堂肌匀玉蘂水拍金盆看看滄溟浴出摶桑暾應永十年三月四日寂于海藏院享齡六十九塔曰靈源有三會語錄

京兆天龍寺沙門大闇傳　周朗

釋大闇字大法姓源出於武州山名甲族之家妙年

侍夢窻國師入室登奧又萍遊諸方悉蒙推獎依嵩山中公于東山應安元年承府帖住相之淨智嗣香爇向夢窻居七年移圓覺應源季相之請興京城之天龍視篆不久年七十九化賜謚佛範宗通禪師建長雲澤菴慶讚齋雕釋迦尊容聞安座點眼語曰左尺塞乾坤字宙闊巍然不動紫金山釋天日月隨佗轉焰慧光明從此還伏惟本師大覺世尊萬德莊嚴三界導師十號全具足九有津梁垂慈於無緣施惠於羣凡千百億化二千年前一體分身二千年後放光及現瑞應世七度生法體儼然佛事了畢只如正

法眼欠一點功今日爲點開以筆點曰青蓮睛祖後
笑破顔又同袍有釋周朗月廷相州人精於密教棄
歸禪宗初住天龍後董南禪應永十年五月二日化
辭偈曰八十二年幻生幻滅機輪一機虛空迸裂塔
于明白菴

濃州玅應寺沙門宗令傳

釋宗令字大徹備州人也弱歲出家進具以後徧陪
叢席而無入處聞峩山和尚闡法總持奔忙學者不
憚千里往詣其室山問鐵牛生兒時如何令曰石女
動梭偃機密回山曰切忌道著令擬開口山打曰玅

唱不干口令忽然有省後得悟入受同門請主能之
總持乳香供峩山濃之井益縣有大江靈玅菴主歸
嚮師法華玅應教寺請令而居僧俗來詣大化雲坊
令春義山爲始祖大將軍義滿源公聞其德望捨山
林田園又蔵中檀越建精藍於薪川郡聘師主之叢
規整整四衆趨化如律眼目山立川寺是也上足竺
山仙公得攝之檀諾開護國寺奉令爲開山祖應永
十五年正月二十五日說偈而寂壽七十有六塔于
獅子菴令出神足十六人枝葛相承豪傑輩出矣

本朝高僧傳卷第三十六

音訓

覆蔭 上敷救切 下音蔭　諸訛 上胡茅切 下吾禾切　款乃 上於到切 下衣海切 棹船相應聲
倣 式竹切 始也　蟵 蒲光切　窣 蘇骨切　盻 普惠切 視也　維桑 上符非切
餧 弩委切　疽 子余切　叨 他刀切 濫也　璿璣 上旬緣切 下堅溪切
獼猴 上綿兮切 下胡鉤切　覗篆 上任也

江府住玉泉軒成乞居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷三十六　並冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十七

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之十九

京兆相國寺沙門中津傳

釋中津字絕海號蕉堅道人世姓藤氏土州津野人
母惟宗氏禱于五臺山文殊像夢大士授劒覺即有
身建武二年冬吉祥而生十三隸名於洛之天龍勤
服師訓咿唔琅琅夢窻國師見其神秀甚器重之翼
載芟染陪驂為列窻在西芳講圓覺經同學有所未
曉津為覆講不差一字衆皆驚異既登入室應酬建

頌國師忻曰他日扶起宗門者徐也善自嗇十八受
戒國師為大僧坐禪禮佛日課不虛十八參龍山見
公于建仁與義堂信天錫壽摳衣入室大林育公交
代董藏命侍湯藥東堂放牛林和尚結制冬節就八
坂法觀寺請五頭首輪次登座說法一時關問禪牛
公請津津出衆問話機辯如流津在東山十有二載
雖風雨寒暑禪誦無懈皆稱精進幢因看楞嚴明自
己心貞治甲辰將遊相州萬壽石室玖建仁別源旨
贈偈稱其靈利及抵鎌倉省義堂青山二兄依大喜
忻於建長元帥源基氏待遇稠厚津歷遊福鹿間助

化於同門者前後五載應安初年與佐汝霖等同船
入明當洪武元年矣往杭之中天竺依季潭泐潭一
面器許命典藏鑰又謁清遠渭于道場良用貞于靈
隱了道一于天童皆偃貫焉逮季潭住徑山招津為
座元不就九年正月太祖聽津聲譽召見于英武樓
諮詢法要奏對稱旨帝復指日本圖顧問海邦遺跡
熊野古祠有勅賦詩津輙應制曰熊野峰前徐福祠
滿山藥艸雨餘肥只今海上波濤穩萬里好風須早
歸帝賜和曰熊野峰高血食祠松根琥珀也應肥當
年徐福求仙藥直到如今更不歸因授與衣鉢褐稷

拄杖幷寶鈔若干詔許歸國康曆元年入洛寓雲居
菴晉性海見公主天龍舉津任第一座明年春赤松
義則以播之法雲請津登住汝霖代之是秋膺鈞選
開法甲之慧林英稱鰲華堂宇至無所容津提唱之
暇講法華楞嚴等諸大乘經隨機誘掖居二年歸龜
山至德元年以直言忤源相國長揖而去隱於攝之
錢原二年秋源武州桂巖居士就阿州建大雄山寶
冠寺聘津為開山始祖冬十月源相國發專使徵津
以疾堅辭源公重下手帖命桂巖居士起津居士乃
抵寶冠强曰法門汚隆匪邦安危係於師之出處矣

津無已而上京即命董等持鐘鼓鏗鏘不振玄綱龍湫澤和尚臨法筵感嘆曰先師說法體裁在焉優贈夢窻國師法衣嘉慶二年秋源公請函丈乞津所著安陀衣受持而出冬十二月有藩臣叛因軍立敗禪林諸老入慕賀獲源公著法服相見指田衣曰此回頓獲勝敵者是袈裟之靈驗也移董北山之等持一日源公持十牛圖請示宗旨津曰宗門直指之旨非紙墨言說所能及然古德十牛之設爲中下機於無途轍中而啟途轍無功用中而顯功用也自始尋牛至終人牛俱忘此是相公自己本地風光非從入得

會得明擺門戞予耳源公作禮而退明德應永間源公請津二住相國寺兼鹿苑院檀越源丞相建二門新開寢室上堂我本無心有所希求今此寶藏自然而至諸仁者還委悉麼大檀越有威神力能於一念之間現出慈氏樓閣豁開解脫法門施底無心而施受底無心而受了知三輪體空寂我此法門咄嗟開況夫寢室大開家風有加拈黑竹篦分賓主定龍蛇舉瑗瑛珙呈機關驗作家雍雍穆穆栩栩櫨櫨山中更有一段奇事也要諸人共知何也招得祁陀巖上主大家共喫趙州茶謝都寺進退上堂諸方談玄談妙以爲宗乘我這裏玄妙束之高閣諸方行棒行喝以露大機我這裏棒喝置之一壁金穀出納自有人句當土木興建自有人任勞山僧只管端居丈室現前受用耳來者如龍得水去者似虎靠山快活快活總無閑事挂心頭便是人間好時節若也作快活會入地獄如箭射咄津以應永十二年四月五日歸寂有辭偈曰虛空落地火星亂飛倒打筋斗抹過鐵圍俗齡七十僧臘五十六津自少聲諸翰墨之場既及壯歲珪璋煥發嘗在明時與竹菴渭浦菴復等以詩往來俱稱美焉有四會語錄明之淨慈道聯公爲

之序又有外集蕉堅藁僧錄司左善世道衍大師題卷首共行于世滅後五年後圓融上皇勅謚佛智廣照國師相尋後小松帝加謚淨印翊聖國師奉持津之僧伽梨永留於內以伸供養焉

贊曰佛智國師抱秀發之機而師於名師友於勝友步驟周流歷年殆淹矣自謂我嘗有失笑之分踏麼明國受大方處左之禮見萬乘主拜瓊瑤之餞賜歸來權都下之官寺緇林頭角金苑股肱靡然推才華是雖國師之土苴也所謂以文字揭示第一義者也

京兆南禪寺沙門祥登傳

釋祥登字大年建長了堂安禪師之高弟也應安初偕法兄伯英俊公入元請益歸朝出世建仁後住南禪叢甸仰眞風一日同諸山尊宿到齋于丞相義持源公之第源公曰有一幅畫開軸之間敢請諸老之題贊語絶海津公謂登曰應丞相之需者非和尚誰歟我當執筆耳源公召人掛之壁上乃達磨大師頂相也登銜口唱曰九年面壁架一張弓盡取天下置吾彀中源公拊掌稱嘆列座感伏焉

相州建長寺沙門等益傳

釋等益字友峰筑前人也初禮雪澗存和尚執童役

稍長剃髮進具存公職化後參古先元禪師于等持眞如間無礙孝王東福招掌內記職滿歷謁夢窻石虎關鍊乾峰曇蒙山明龍山見放牛林出山在東陵璵石室玖太虛充諸尊宿古先歷遷甲之慧林相之淨智圓覺建長益皆從行不離左右去訪師叔復菴亡公於常之法雲命居後版又回福山轉前版秉拂說法價聲四馳應諸山請出世野之長樂拈香供古先尋遷淨智建長前後克踐先規誘鄙學徒後退居長壽檀越野田氏刱普慶精舍延爲開山之祖應永十二年正月嬰疾二十二日更衣書偈曰幻生亦不滅非幻不生滅方外立乾坤壺中掛日月放筆泊然就化壽七十九塔曰澄心

京兆南禪寺沙門韶奏傳

釋韶奏號九峰雲州人也東福靈鋒慧和尚來住州之華藏寺奏自少隨侍遂稟記莂出世豐後萬壽寺解印伏居華藏東菴者尚矣藤丞相聞其道價招之入洛日擊道合請住東福尋升南禪刱定光院於龍山之側退休道義穩實晚節彌堅一日徧辭山中諸老歸入石龕中昔本寺住持鳴鐘聚衆而至有僧出問如何是末後一句奏豎一指示之乃令大衆諷楞

嚴咒至第五會目閉龕戶實應永十二年中冬十一月也保齡八十二歷臘六十六

贊曰坐脫立亡火化水定支那禪策中班班載焉蓋是達人至其滅度者風流灑落遊戲三昧矣如九峰師其入石龕者似習化之舉其豎一指者似俱胝之禪先覺後覺皆同一三昧也

播州瑞光寺沙門周徹傳

釋周徹字靈光偏敲本朝知識之門又截海入中華歷遊諸刹專事參尋久依古林禪師於鳳臺發蒙多矣歸承夢窻國師之印首衆于天龍應檀越之請

開堂播州瑞光刱寶光寺為第十世國中化歸嚮終說偈曰欲知居處不離神仙金剛脳後那吒面前端坐而卒

京兆南禪寺沙門全用傳

釋全用字大用稟印記於少林葛禪師出世野之長樂盛弘西澗祖翁之道後奉勅往洛之南禪參玄雲禪堂中緇湊晩倦老期構聚松院謝事而休自知化緣盡會闔山衆遺誡訣別對觀自在像唱辭偈曰七十有一大事了畢虛空紙窄闊須彌筆回於本座恬然長往遠近見聞者莫不歎息矣大用師遷化亦與光嚴之終可併案焉

京兆南禪寺沙門祖濬傳

釋祖濬字哲巖播州人佐伯氏母紀氏夢人授明珠而有妊焉偶逢古[illegible]原之曰胎中必奇男子但非塵中物即是僧鳳翔五嶽矣及誕爾骨相不凡聰敏出隊父母愛為文殊童子年及志學投本州長福教寺讀梵教能記不忘龍谷雲公遊化播陽濬拜附為師雲公為下髮納戒侍左右久辭上睿山稟密法於座主聽一心三觀之旨慧解日長義辯無礙却回侍雲公受印記應安二年應府帖住攝之澄心瓣香供龍谷國民歸向至德二年徙洛之普門明德二年領萬壽翌歲董東福所在歸敬百廢皆備暮年退守本成祖塔藤丞相以濬年德奏朝主南禪占者言於是符合矣居三載退居慧日常喜菴應永十一年八月初示微疾十七日中夜集諸弟子遺誡畢說偈曰卿臥橫眠八十二年失脚蹈斷剎界三千置筆坐脫茶毗獲舍利無數享年如偈臘六十七

京兆相國寺沙門中諦傳

釋中諦字觀中日奉氏阿州人也母夢沙門杖錫至家錦裹利刀納其懷中寤後有妊及生英敏拔萃不群塵[illegible][illegible]應安甲寅年甫九歲僧人入洛拜正覺國師執童役某年祝髮進戒此秋國師遷化因歴謁諸兄習學不怠又遊南北教肆棄往相州參叩諸老咸附商舶入元從台州抵福州時有黃巾亂道路不通卷衲東歸依春屋葩公于天龍命掌記室朝鍛暮錬遂徹玄旨無何分座說法出主本州之寶陀嗣香獻正覺周載遷洛之等持應永七年大丞相義滿源公聘董相國檀護日篤英衲擁奉如蜂得王焉上堂僧問古德因僧問月半前用鉤月半後用錐正當月半時如何德曰泥牛蹈破澄潭月還的當也無諦曰可愍的

當僧曰今朝正當二月半未審有什麼條章諦曰好語不可說盡僧禮拜諦乃曰月半前用鈎鍋狗趁鐵牛月半後用鉾玉兔長鳳兒正當月半時如何嘉州大象念摩訶作麼作麼無常殺鬼念念不停只在一刹那寄語傳大士幾日歸牽陀囉囉哩哩哩囉爐鞴處因甚鈍鐵猶多以拂子擊禪牀下座二月旦上堂一華開而世界起一塵飛而大地收豎起拂子云看一毛頭上有幾種法界文殊當理普賢當行觀音普照護方所彌勒多遊族姓家理者空無礙之理行者求相無盡之行一一法界一一證入蝦蟆跳上

梵天蚯蚓抹過東海是第幾法界諦倦擲拂謝院事源丞相撥乾德菴以爲休憩地京兆源賴之細川氏建永泰院延之一日示疾集衆說偈一喝便逝實應永十二年四月初二日也壽六十五臘五十二勅謚性真圓智禪師有二會語錄及青嶂集若干卷傳于叢林矣

江州永安寺沙門永釋傳

釋永釋號彌天不詳姓里資氣英粹善綜內外行脚諸方之後參寂室于永源久看狗子無佛性話脫然契悟室授法券又作字說曰東晉安公僧中之龍德名俱高麗有出其右者故自稱彌天釋道安良有以也今釋侍者以彌天爲別號且喜吾門復獲希顏慕藺之徒也辭遊甲州衆幸其來請董淨光寺住職未久又返江州無功忠菴主創永安寺敦請居焉室贈偈曰凝滯頓釋灑灑落落電卷星飛龍驤虎躍疎慵老頭陀一生投丘壑同志遠方來慚愧嘗永蘗酷愛移茅入撥糞火煨芋標格古風不振久之林下年年蕭索千峰玉立掃秋旻冷翠巖屏掛飛瀑今朝君已下山名異誰共同看山月白釋有偈示衆曰爲勸後生參學士光陰如箭莫空過人人有個靈臺在拂拭塵

埃急琢磨釋又開甘泉天恩二刹爲第一世檀越悉恭信貞治六年秋八月寂室將順世命釋預作祭文其詞曰師胡棄我忽哉化權滅昏衢之明燭失苦海之慈航天耶非天耶雙淚竭而嘗血命乎非命乎中心熱而探湯風吹雙林宜揚拘尸之遺教石塞隻履顯揚少室之舊章天地震悼鬼神哀傷秀氣低壓諸峰瑞石翁鬱正脈分列萬派永源汪洋維孫維子以繁以昌煮北焙之茗爇南旃之沈寂定不昧鑑斯微忱稿成以呈焉室覽而甚懽釋住永安二紀臨得微疾遺誡門人曰老僧滅後汝等否議不問自他許一

老成辨道人以充菴主其勤行業不然則各自散去諸子勉旃言訖蛻化實應永十二年六月初五日也法弟英靈仲主其後事荼毗收靈骨于寺之後築塔日實相菴名龍井勅謚見性悟心禪師

明國二峰寺沙門啓原傳

釋啓原字大初未考鄉氏九齡禮建長物外什禪師剃染得度及十九歲與宗猷等十八衆參遊大明歷見天界季潭泐仰山了堂天童無著等四十五員善知識末於徑山傑峰英禪師處頓釋疑網英公付以頂相大衣拂子法語住羅陽二峰寺及山交龍護院

禪客歸國永樂五年二月一日集衆書偈曰生也鐵面皮死也鐵面皮一椎百雜碎白日遶鐵圍擲筆坐脫壽齡七十又五行化四十餘年列刹知識傳聞稱嘆有二會語錄云

贊曰禪人何爲者也以悟爲則開物成務綜二界而置己闔如斯者也何際限之立有夫日本震丹者南贍浮洲粟散國土僅隔一瀛耳是以諸師航來開法虛往傳法而歸寺弘化不歸而終瓦屋于唐大初于明原公之事載在釋氏稽古略

京兆天龍寺沙門明應傳

釋明應字空谷別號若虛姓平江州淺井郡人其母違生女因禱睿嶽神以求男遂以嘉曆戊辰祭神日生乎市九歲投郡之廣濟寺志徹爲驅烏天資聰敏經籍觸手即記徹見其偉器攜附夢窓國師命受業於上首無極玄久之辭依高山照公於建仁山嘆曰這沙彌穎發如此他日不可量也復回臨川服勤無極十七受具足戒侍國師日增慧解一日覲臨川長老禪坐堂中屹如枯株竊念衲僧風儀當如斯從茲奮志禪觀及無極補天龍命歸侍局嚜緊參究果徹格外無極退後東陵禪師來繼其席登掌知賓依林

叟年於東山與司藏經至節秉拂僧問藏主少年升座有什麼長處答曰虎生三日有食牛氣一衆注目又從依碧潭論默菴月中巖二大老自二藏敍卷五家禪燈至夫九流百氏之書涉閱無遺明蒙山在此山主南禪時招應掌箋翰在春屋葩清溪徹二師叔會裏分座說法永和乙卯冬開法濃之天福四年戊午州守土岐氏延以管內天寧其寺僻在山間應茹蔬被葛若將終身焉崇光帝聞其風範下詔管大光明寺皇華再至應進偈曰紫詔飛來入白雲二呼萬歲謝天恩者回至化逃難得但慮何由補法門帝屢

召問法崇遇日渥至德二年相國春屋葩公告老謝事丞相義滿源公敦請補席辦香記無極之嗣此時寺未圓備應遷載二霜飛樓湧殿幻出夜摩覩史之壯麗也華夷包笠雜還叢集上堂瑞巖頻喚主人翁南泉亦索一身償只有臨濟門下常在家舍不離途中常在途中不離家舍何故渾崙無縫罅上堂多言多慮轉不相應絕修絕證作麼生折合去驀拈拄杖日頭不欠尾不剩結制上堂檻前水綠山青水牯牛橫眠側臥天際日上月下寒山子胡吟亂哦處處古佛道場塵塵大人境界因甚南方禁夏不禁冬北方

禁冬不禁夏可憐爲方隅所關鎖爲時節所羅籠向何處出氣拈拄杖卓一下端午上堂三世諸佛病多諸藥性歷代祖師病者聚醫門入茶田不揀拈來艸救膏肓於必死除勞瘵之根源拍膝曰忌口要須三十年嘉慶初退休鹿苑明德元年源丞相奉金縷僧伽梨請再住因奏應高行於朝帝召見內殿問法大悅乃受衣盂執弟子禮翌日遣中使特賜佛日常光國師之號二年秋八月源公修相國新寺落成供養五山十刹及諸山住持皆集法會是日源公率文武官僚請應展讚就覺雄寶殿陞座云妙莊嚴域恢恢含吐十虛法菩提場落落彌綸舉有既非眼耳所及豈可心識能量雲橫北極水逼南津呈露劫初勝槩金烏東昇玉兎西墜發現格外峻機直得物物全眞頭頭妙用舉足下足皆是道場得念失念無非解脫擊拂子下座源公施泉布三千緡黃金百鎰文馬十匹及種種珍物委積若山應不沾一芥悉歸之常住源公聞之益加崇敬迺割丹州腴田若干頃以賜常德壽塔無何回鹿苑應永初年相國寺火應復起住閱兩寒暑諸堂一新源公欲令十禪客易衣入叢應固執曰下喬木入幽谷理豈然哉因上堂舉南陽覿

肅宗話曰空中一片雲悠悠任天地釘釘著還非懸掛著不是顧視大衆曰借問從何起擲下拄杖即返鹿苑時絕海津禪師與應道望並高人謂之二甘露門五年戊寅有鈞命任北山等持居三載退守雲居塔憶先師箋註之勞與衆講宗鏡錄謂學人曰若約吾宗元無實法老僧不良被舌犁耕貫圖諸人粗識來源耳今如來慧命將絕爲兒孫者無意紹續何其鐵面皮耶聞者激起大將軍義持源公入山問法應示以臨濟語復乞法名授以顯山一字並偈源公從茲歸仰日熾十一年冬董天龍四衆懽呼以爲曇華

一現明年春復休鹿苑源丞相問曰圓覺境界弗容妄心測量今某等日用無非妄心敢請開示應曰何傷乎經曰知幻即離離幻即覺檀越既能知妄心則日酬萬機全是圓覺知之一字衆妙之門切莫忘却一日又問某自登台輔日課金剛般若經未曾間歇其報如何應曰能摧諸物而不爲諸物所摧者謂之金剛以譬般若體用檀越變和陰陽致君堯舜亦可謂般若熏用之力也源公悅服應爲人也疎眉秀目音吐如鐘機鋒峻峭不可觸犯而居恒仁慈人望見意消受王侯寵錫而奉身守約衣服垢弊躬自補浣

不煩弟子從踐此道脇不著席者四十餘年老而脚疾扶杖勃窣朝曛燒香一旦不闕麈尾一揮則學海瀾飜當時僉曰禪林豪傑也十四年正月十二日示有微疾源公父子及諸官員問疾候者相續道路十六日晩湯沐淨髮更衣趺坐侍僧請遺偈應揶揄曰堪作何用衆請愈勤乃秉筆書曰倒騎木馬踏破虛空要覓蹤跡結網繫風移刻遷化報齡八十坐夏六十一門人及檀越輿奉全身送慈濟院停龕一日顏釆不變源公哀慕不止賻葬尤渥塔於佛慈禪師塋増婆西偏嗣其法者二十人白衣受戒者若干人有語錄行於叢林

贊曰後小松帝顧問一休純公曰空谷性海二師孰爲本邑稱僧卿審擇之純奏曰以某謭見性海丈字性未脫焉空谷名利兩忘本分宗師也於是空谷爲師賜國師號余觀行狀參覆詳實悟解資淺邑空鈎觀名利都亡純之奏許特爲的當也語曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉人焉廋哉若常光國師不可愬聖人之言矣

攝州報國寺沙門單況傳

釋單況字無比自幼沖隨虎關和尚宗通說通延文

年中勸法兄龍泉淬公上書重奏釋書有旨入毗盧大藏於是諸山尊宿聲偈賀之況亦有偈曰日域新編釋史文此非梵語與唐言紫泥時下入龍藏五百高僧朝至尊況編成巨軸題曰獅子筋況後住攝之報國寺爲開山第一世

京兆南禪寺沙門一麟傳

釋一麟字天祥別號一菴京兆華產藤姓右族生於攝籙九條家麟幼而穎發依東海源公于東山大中菴執侍童役十七得度進具遊南禪建仁間參諸名宿旁嗜文墨時以才名與中立鶚公有連璧之稱鶚

乃東海宇法燈家出世南山棠董南禪閑當世者也師在天龍典知任職兼拂後過龍山見公山曰甚處來師曰天台普請南嶽雲遊山曰若是活底龍一任自在去師便禮拜展止廊下又隨山于建仁南禪叩問評切機鋒提出拂鋒說話勤至四鼓不命之退終不起山憐呼師稱子延文二年山遷天龍舉任綱維明年正月天龍火山中夜退北山龍壽寺師出倉卒與夫欠一八師代丁形昇其篤敬至此今然中冬山寂于龜山師提調役事歸休于東山知足塔主頭首衆于南禪兼拂接衲聲華藉甚起叢林間永和二年出

[illegible]之大[illegible]管供龍山居之三[illegible]之聖[illegible]應元年住[illegible]之[illegible]仁天[illegible]所行之規矩偏取法於龍山應永八年七月自感旨升龍山丞相[illegible]公遣使[illegible]日序[illegible]止此讀澹[illegible]宗[illegible]庶幾傾耳台旆入山聞其提唱上堂古德曰現成公案放汝三十棒敢問大衆作麼生是現成公案莫是林鐘過季氣近[illegible]商麼莫是二通鼓罷四衆[illegible]麼莫是山僧無說而說大衆無聞而聞麼阿呵呵就地拾得麗水金拈起却是新羅鐵上堂人間四月芳菲盡不覺鶯啼花光景流雖有修行佛法底人情識慢商動

作戈矛參韶石不肯韶石參趙州不肯趙州何故魯人不敬東家丘緒倒上堂護生須殺太無轉智殺盡始安居已落第二一大地都盧解脫門是誰無一坐具地因甚大家坐這裏喝一喝上堂前四十五日過去心不可得後四十五日未來心不可得正當今日現在心不可得三世既不可得不可得中只麼得時如何以拂子擊禪牀曰六月買松風人間恐無價解夏上堂翠巖一夏爲兄弟東語西話勞而無功雲門索取九十日飯錢壓良爲賤山僧初秋夏末任汝諸人南往北來忽然驟步磕著脚門不得孤負老僧師晚

字東山護國之塔一時名衲如義堂龍湫太清默菴絶海空谷等莫逆倡和凡檀越嚫施不沾一毫用充起廢一日盡散衣資侍者曰吾行矣侍者出紙求偈師書曰有有有有有無無無無無裂破鐵絲網擊碎驪領珠閣筆曰老僧滅後瘞全身於祖塔後我欲從祖賜於定中言訖就化實應永十四年臘月初二日也壽七十九臘六十七嗣其法者雲岳孫子龍雲江西派瑞巖惺九淵[illegible]等據大刹所著有佛祖歷年圖二十卷藏叟十卷語錄二卷龍湫集一卷塔院在東山曰靈泉

京兆萬壽寺沙門智至傳

釋智至(智或作知)字愚溪。嗣法龍泉冲禪師。行履確實。不著世緣。師叔性海見公勸化諸方。重刊釋書。至一筆繕寫。南禪仁仙和尚寄偈曰。元亨釋典祖翁編。喜見愚溪續斷絃。胸次春秋僧史筆。袖中文字祖師禪。風吹棘蕚催歸夢。雨長苔花憶舊氈。莫歎龍泉湯黃土。衡星更有小龍泉。初住鏡之承天。遷洛之萬壽。至嘗曰。大圓鏡智果因轉。平等無礙見非功。若一絲毫許凡情聖量未盡。還據師位者。爲儱侗宗瞎矣。門人錄其行業。至呵曰。汝等圖畫虛空。作什麼。即令焚却。其平

日事實大率此類也。

京兆南禪寺沙門仁與傳

釋仁與。字香山。自少侍夢窓國師。汲汲于參禪。如救頭然。遂稟印記。呈頌曰。扶桑國裏大宗師。值遇恰如浮木龜。賜我安身立命處。虛空拍掌笑舒眉。辭往東濃。盤結蝉菴。藏跡林間。永和四年。同門衆招主臨川。繼住天龍。遷升南禪。與嘗夢國師賜金襴袈裟。而作偈曰。夢見心空定裏顏。熙怡微笑授金襴。黃梅夜半付盧老。忝得秦時轆轢鑽。後栖禪度而居。

京兆南禪寺沙門慶圓傳

釋慶圓。字月心。自受記莂於月翁規公。遊衍諸方。又踰海入元。徧謁諸尊宿。而見地淵偉。學術博依。元人稱大乘菩薩。東歸出世。濃之定林。歷住建仁建長。余覓其語句。不能得焉。有賀釋書入藏偈曰。公道無私編史成。時當季運法門榮。秘收海藏也從爾。詔許流通天下行。後返鎌倉。終于福山大雄菴。

京兆寶幢寺沙門良佐傳

釋良佐(良一作周)字汝霖。姓藤。遠州高園人。自少出家。奔遊華夷。宗說該通。兼長屬文。聲喧叢社。應安元年。與絕海津公俱入大明。掌牋翰於蘇之承天寺。繼同五

山諸大老。入鍾山。點校大藏經。同袍皆畏而敬之。又選文章。與公研精翰墨。翰林學士宋景濂見佐文嘉而大賞。跋其尾焉。太祖召絕海汝霖於禁殿。問熊野三山事。賚賜甚渥。洪武九年春。同絕海歸。丞相義滿源公聞其才德。遣使於泉州堺邑。邀要嗣法普明國師。應其歸。受業師也。康曆二年。受赤松義則之聘。開堂播之法雲。是歲源公建寶幢寺於城西。請普明爲開山始祖。仍命佐補處住持。無何遷化。時人惜佗門之不興也。㝡偈詩不存。收拾一二。今記于此。其所著併儷遺稿。曰高園集。慈恩寺殿海寶居士秉

炬佛事曰北風撼撼拂拂林園水在瓶兮月在天烈焰堆中清淨土本來面目正昭然題鐵之吞碧樓曰石城之寺跨江濱上有層樓最不羣風捲浪花晴似雪天凝海氣曉如雲龍公窟宅凭欄見鮫女機梭欹枕聞萬里鄉關未歸客登臨猶自對斜曛

系曰汝霖與明朝諸儒從事筆墨翰林學士宋文憲振知識以跋其文然但宋氏之意而非可作汝霖之行實也昔張無盡按部過分寧逢兜率悅禪師曰聞公善文章悅大笑曰運使失却一隻眼了也從悅臨濟九世孫對運使論文章政如運使對從悅論禪也

退本邑稱僧對儒者之言凜然不可犯觸者如斯與汝霖之撰自分涇渭也復汝霖與絕海謁明太祖賦熊野徐福事而絕海四句立成焉汝霖欲作律詩經營之間不覺覆茶杯夫文章者道之緒餘非禪人之所務也霖何吟佔畢偏至于茲耶

京兆養源院沙門道芳傳

釋道芳字曇仲自幼侍空谷應公學業成熟爲[illegible]巳壁劍關提所稱速應住相國命司輪藏結制秉拂垂語問答一衆從聽尋受正印大周奝公董南禪招芳居第一座既而謁性海椿庭太清春屋義堂絕海諸師皆推重器惟肖仲方太白岐陽數彥斂衽服膺源丞相義滿父子聽芳玄談不知日將晡諸方以巨刹請擔門却掃構養源以屏居玄徒把風戶外屨滿矣應永十六年二月二十九日値寂淨髮更衣書偈曰四十三年不坐不禪掀翻大海抹過青天置筆坐蛻門人收靈骨瘞于長生焉

本朝高僧傳卷第三十七

音訓

泐 歷德切　琥珀 上火五切 下普伯切　叛 蒲半切　珪璋 上居爲切 下止良切

轂 居候切　郵 雲律切 慤也　原 遇玄切　藺 良愼切　蘗 博厄切

岧嶤 上笛聊切 下餘招切　賡 古衡切 續也　焙 步昧切　忱 時淡切　杭 音航 度也

繈 居仰切　燮 悉協切　浣 同澣　勃窣 下蘇骨切　鈞 同均　賝 丑禁切 實也

沕 覓筆切　奝 丁幺切

日本撰述

本朝高僧傳卷之三十七

三十二止

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷三十七　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第二十八

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之二十

丹州天寧寺沙門周及傳

釋周及號愚中濃州岐阜人藤姓父母嘗憂無嗣宅邊構堂安觀音像晨昏禱之遂得感而妊逮生異光滿室年方五歲敎普門品就父求誦請僧授之卽便能誦以爲夙熏觀音像前有盤陀石及每坐其上禮拜誦經一日有僧授性海無風金波自涌之句而去問來處曰自奧州來及奔告父父怪而追之失其所

在年逮小學父攜投郡敎院令就童列竺墳魯誥如探懷物時父有難將罹刑舉家惶怖及獨詣觀音像至心祈禳父果獲免從厭世相請歸沙門慇懃不可遂任其志及喜曰若然宜歸禪宗年十三上京師禮夢窻國師於臨川國師見其骨格神異卽爲剃髮安名因其身長常呼高沙彌俾依春屋葩敎以禪策過目能記葩曰高沙彌伶利我今事繁不能成褫命侍首座鑑翁鉗鎚妙密德望高時及辛勤奉仕請益不怠又親龍湫默菴一師日增慧證國師有友雲菴偈命及和焉及應聲曰巖樹陰森日易曛無心來往

澗中雲凝然一榻乾坤闊物外逍遙趣不羣國師稱賞或者曰子盡習儒典恐闕博識及曰若論本分佛語祖語尚不可學況異端乎十七到叡山登壇受具十八掛錫於建仁値住持上堂出衆問難一會傾聽曆應十四年秋乘商舶入元明州太守鍾萬戶以爲賊船舳艫數千遮于海上商主通書太守益疑踰年防嚴船中水盡人皆將死及與同侶修圓通懺摩法以禱雨水密雲忽布甘雨大降船中數百人各滿器得活鍾氏奇之許商賈貿易有一商客聞及爲求法來夜棹小舟迓及登岸時月江印禪師居曹源兼程

進謁晨參暮叩唯恐不及印公視其擧措兀兀如癡書愚菴二字幷偈以贈之及以爲號（後自改菴爲中）印公謂及曰老僧退居不行叢規當抵大方觀禪席盛矣乃與偈曰贈君一滴曹源水漲起西江十八灘八十四人艸窠裏齒牙交下髑髏寒去到道場偶遇本邦密禪人相借上金山拜謁卽休了和尚了公先一夜夢佛印元禪師至逮及來參大悅遇之甚膴因指面前柏子曰日本有麽及曰有又指栗子問之及曰有了公曰佛法徧在一切處來此間作什麽及曰若不到此間如何見得和尚了公曰目前無闍梨此間無老

僧及便禮拜乃命以記室及善筆翰一衆嘆稱壽侍衣鉢一日入室呈解了公叱曰不見道言無展事語無投機滯句者迷承言者喪及泫然而退經數日了公謂及曰昔大慧在梅陽入室時鼓山長老在衆慧舉竹篦曰喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背喚作什麼山出衆奪取竹篦慧敲卓子曰喚作卓子則觸不喚作卓子則背喚作什麼山便踢倒卓子慧指虛空曰喚作虛空則觸不喚作虛空則背喚作什麼山打筋斗而出言未訖及脫爾即呈偈曰不知禪者非禪者一千餘年只一疑打破鼓山塗毒鼓普天匝地盡

須彌將辭歸本朝了公自題頂相付之曰妙高峯頂上船揚子江心走馬唐人不識這容儀付與日本及上者時朝廷勅金山修水陸會了公留及典經藏月山楚石夢堂諸老寄偈賀之石室玖龍山見時時往來互加琢磨及有癸亥集了公序其首儒官虞伯生跋其尾名聲廣達叢林至正十年了公示微疾謂及曰來歲孟春吾必取滅殘喘未絕時子速歸日本示以偈曰裴寺相親閱幾秋左採右索出時流機輪三轉輪元淨定慧雙詮慧匪修睡虎耽耽拋故穴遊龍矯矯奮靈湫好翻一滴長江水漲起東方廣海州又

囑曰子歸鄉國不要出世須居山林做靜地工夫長養聖胎他時必向孤峯頂上發揮吾道去在明年孟春即休喪閱三月中旬發明州初夏著博多本朝觀應二年也龍山見喜及還相伴上洛直抵天龍拜觀夢窻國師國師欣然慰勞是秋國師遷化衆僧分散及獨留塔下心喪三年龍山住南禪屈及充書記締制秉拂僧問唱誰家曲宗風嗣誰及曰揚子江頭楊柳春楊花愁殺渡頭人其夜果有不意之變寓少林院竺一堂瞿公主萬壽招掌紀綱職解遊方四年乙未寓攝之棲賢住持敘外藏公明極上足高識博達名

重叢林晝夜道話外稱高論貞治四年大中臣宗泰虛丹之天寧席延請以及有緣于山乃往而住衆僅十餘員風規凜如應永二年遊化紀州運勝居士擬龍門菴請及駐錫四衆競集夏末示衆曰龍門一衆玉稜層內證還如寒谷氷不向鑊湯爐炭避頓明心地絕炎蒸仲秋將赴關西路經藝州右近將監平春平（小早川氏）建佛通精藍留及爲第一世馭衆立規一如天寧八年遊播州雲門寺愛其幽邃卓菴曰景德冬依檀越請還佛通年已八十餘雲衲千指別置向上菴以容方來上堂說法四序無闕十一年退居肯心

菴痛斥參徒商量浩浩地結制示衆曰老能題壁云何物古佛趙州只道無爲報祖師門下客萬般不若嘗盧都十四年相國義持源公遣專使求法語及述勸發文示之翌歲源公命州守平則平請及入京及到山崎源公命畠山細川二臣迎館于伏見藏光菴源公往謁甚欽命鄂隱慧奯城外寺院五所令及擇而居及辭不就自寓等持院源公參見問法要及曰此事元來不從人得今遠遠地與老僧來將求什麼雖蒙所問都無一法爲公可說亦無一事爲公可付直饒說得浩浩付得密密於公分上翻成剩法是故

曰從門入者不是家珍還會老僧不說底道理麼若能會得佛語祖言皆爲施設又出金剛經請爲講說及舉經曰會麼三世諸佛及一切法皆從此經出未審此經又從那裏得來世尊飯食已訖敷座而坐未擧一詞須菩提讚歎曰希有世尊善護念諸菩薩善付囑諸菩薩且道護念個什麼付囑個什麼世尊一日陞座文殊白槌曰諦觀法王法法王法如是世尊便下座正與此段一般於是見得餘段自然水到渠成不用費力卽與老僧不說底道理如合符而已源公信受都城緇素競求拜謁及堅拒不接卽宵遁去

至紀之禪頭寺源公遣使賜紫方袍回天寧任性住持中夏謂衆僧曰我在此不久秋來必行脚去矣道俗聞之受衣盂者不可籌計八月望日及扶杖登山定茶毗場其夜侍僧夢殿梁折翌日示小疾二十四日自書棺銘曰學得無爲日心空及第時胡笳十八拍節外復生枝二十五日施主設齋及示衆曰在昔純陀獻如來最後供養得福無量今日飯我且道有何所得良久曰有利無利不離行市齋畢謂左右曰待我氣絕卽時闍維莫移刻莫剃髮莫澡浴莫營忌齋晝夜禪誦如我在日卽說偈曰出行得好且快馬

痛著鞭萬國嘶其後雲門登爭先跏趺而化實應永十八年八月二十五日也顏色微笑宛然如存手足屈伸不異生時門弟權趣如法茶毗分靈骨塔於天寧佛通兩寺平日所剪爪髮皆生五色舍利遠近士庶拜瞻嗟嘆保齡八十有奇歷臘七十有坐有語句若干卷及寘明鈔一卷勅謚佛德大通禪師

贊曰羿之善射必志於彀入宗門者以悟爲志古人不惜身命跋山渡海擇師參究至一得悟則十方世界一時開發千佛妙玄說諸儒性理談分明歸於掌中茲茲天地間何物加之愚中禪師以聰明才奮志

於玆遊入諸夏卽休言下得出身之地歸隱乎邊鄙裴寺守金山遺囑說源相國則不視其巍巍然橫示宗乘去華居儉確爾克終吁五濁塵壒世見摩尼寶珠哉

攝州廣嚴寺沙門以倫傳

釋以倫字無等嗣龍山見禪師之法出世攝之廣嚴退居建仁護國塔下道俗歸法者衆擅越爲考妣設齋請倫陞座問答罷迺云眞性無染本自圓成得之於心超越十聖三賢之上失之於旨沈淪四聖六凡之間所以道但願空諸所有勿實諸所無若能於是

會得或時現宰官忠孝俱全或時爲羅漢尊親兼備或時悟法華三昧搭方便示實相或時入觀音普門開慈眼視衆生此是自己本有事如珠走盤似鏡臨像頭頭上顯露物物上現成淨躶躶赤灑灑處處遊戲任意自在說甚生死涅槃菩提煩惱正恁麼時如供養一千僧聚會四部衆畢竟功歸何處將此殘心奉嚴刹是名爲報父母恩以八十一歲滅于所住

防州正法寺沙門智碩傳

釋智碩字大圓不詳姓氏防州人在幼閒雅不豪處俗及其爲人投州高山寺泰山仙公剃染得度服勤不倦造詣日深承山密記巡遊京師掛錫於建仁東福閒一時諸老見其有俊發之機舉任高職久而歸國開法高山視其廢壞事於建興殿堂復舊寶堂多衆結制上堂古佛家風直到今心頭斷絕始安心三千里外有知己熱喝嗔拳不可禁示衆云鷲嶺一枝少室禪古今天下未曾傳向慚愧裏通斯意花在樹頭月在川應永庚辰歲豐後府守大友氏啟碩名於朝聘以萬壽鉤帖既下京輦列刹僧擯香慶碩峻拒曰夫高山以先師痤履之地承之而灑掃誠分之宜也蔣山乃海西望刹而龍象之所蹴蹈也吾儕可敢

冒進乎況又出世非老夫之志也其徒哀告而不從後開正法寺掩關韜晦某年終於所住碩純誠泛愛發於天性逢人則無尊卑疏戚溫貌軟語禮敬如一臨法則如銅崖鐵壁不可攀躋矣夢窓國師虛天龍之席招泰山仙公堅卧不起大友使君請碩居謙高遁求寺貪利者讀此師貧之風豈得不弛其顏乎

京兆南禪寺沙門梵芳傳

釋梵芳號玉畹稟法普明國師性在隱逸汎退守志同袍勸開法謙辭不就大將軍義持源公挹其風洛歸依特渥强起住南禪列刹欽高儀脫權投老菴謝

事而休因有作曰軒前脩竹緑婆娑玉立三竿不用多好是滿山風雨夜麁心相對亦無他一日讀金剛經至于若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅處忽抃躍曰吾年過古稀於其中間經幾般事無如今之喜矣乃脫紫服向佛誓曰自今而後不可出頭叢林苟違所誓則生受惡疾死墮泥犂又作偈曰經過七十餘年事寵辱悲懽夢一場若得山中安樂地看雲日日快移牀留呈丞相義滿源公父子并同門諸老杖錫徑如江州盤結草菴歷年而寂芳善丹青好畫蘭於今往往存焉

贊曰夫沙門者克己復源布褐其服山叢其居齋鉢持中不徼其外如斯而已如何末法以來自他宗乘駸駸然馳名利場割據寺院蕩流華靡澆弊百出特以爲醅焉奇哉玉畹師此其志操蘭香雪白矣

能州總持寺沙門明見傳

釋明見字不見雲州三澤人姓源清和天皇後胤也七歲喪母有出塵之志九歲禮雲樹孤峯明和尚受剃解脫戒十三入郡之妙音院習眞言教登高野山誓不下麓值以母追忌始歸鄕里父正善請古劍訥禪師陞座說法見聽其提唱慕佛心宗因欲捨俗父拒不許二十二離父喪闕下東關拜大拙能公於圓覺剃髮進具執侍八年又參大徹令于如意大源眞于洞谷古劍訥于高石逊無所契謁通玄和尚于丹之永澤便問末後一句始到牢關時如何幻曰我亦不知見曰大善知識豈有恁麼語耶幻打曰道甚麼見亦不契一日聞二僧商量則監院參法眼因緣忽然徹底如獲舊物深藏不語侍幻巾瓶十八年矣幻知其眞證付禪版几案辭歸桑梓結菴坎止應永二年出主越之龍泉端居二載創興禪精藍大開爐鞴

鉗鎚四來丙戌年受總持之請庚寅年遷丹之永澤一夜山鳴谷答聲如誦經一衆怪之見曰我住世不久矣無幾示微疾五月晦日修布薩不與常異六月三日端坐而逝壽八十四臘四十二

城州大智寺沙門理有傳

釋理有字大有金氏奧州人也在始言時謂父母曰我前身良辯也父母異之捨而出家受業於江之青蓮寺性懃聰察早覽群籍壯歲知賓慧日侍香龜谷去遊叡肆研究性相淵源有一禪僧問曰闍梨遊聽諸方還知作佛麼有不知所對僧曰欲得作佛須究

自己有退心愧直往但州參月菴光禪師于大明菴令看即心即佛話有精修辛勤忘廢寢食一日感手中香合自開忽現舍利一顆光彩燿爍嘗爾發悟詣室呈機得菴許可首出世但之圓通次移大明後往攝州和東創百丈山大智寺爲第一代海衆趨風滅後勅謚大觀禪師

京兆妙心寺沙門宗因傳

釋宗因字無因尾州人姓平荒尾之族也九歲上京投東山天潤菴拜可翁然禪師剃髮給仕十七爲大僧天資高潔不事世緣善黙桂詩又精周易及翁住建仁擧爲請客侍者翁策示云雪峯云僧堂前與你相見了也烏石嶺與你相見了也望州亭與你相見了也這公案因侍者如何領略若於此著得一隻眼便自建法幢立宗旨去也尋掌紀綱常抱參方志同袍胥議將任後版因辭不就屬授翁弼公開法妙心深慕其風振衣隨衆參請久勵果造大休歇之地翁付法語印之翁滅後因踵跡住持且妙心寺自國師開創以降唯以個事爲要而不拘威儀禮典至於因任叢規全備焉於是湖海禪客翕然歸德雲州太守藤重通（波多野氏）遷代歸曹洞宗爲越之永平寺外護朝覲在洛屢參因室頗有省處創退藏院請因爲第一世寄腴田若干畝以充衆供丞相義持源公聞其偉望欲迎請相見因辭以老病俄命駕投老於攝之海淸寺作山居偈曰居處幽邃遠朝市不聞人間非與是煙引淡墨山横屏不知身在畫圖裏應永十七年庚三月俄得微疾不及湔篆而以六月四日泊然遷化春秋八十五夏臘六十九門人分靈骨塔于海淸及退藏焉

京兆南禪寺沙門宗蘭傳

釋宗蘭號香林久依月菴禪師于但之大明寺問如何是衲衣下事菴劈面便打蘭曰臘月火燒山意旨如何菴曰再犯不容蘭不契菴作偈示之久之契證蘭寫菴照容請贊菴乃題曰三關把斷撥轉一機如龍得水雲騰雨飛枯樹吐英呈瑞色叢林無處不光輝初開法濃之大圓興洛之萬壽太德南禪晩居眞乘院而終

相州最乘寺沙門慧明傳

釋慧明字了菴俗姓藤氏相州糟谷縣人周旋巨福瑞鹿閒敲宗匠之門後參通幻和尚于永澤參峨山

和尚于總持聞山上堂擧古人得大休歇因緣搭然契悟呵呵大笑曰正是諸佛本源即是慧明自性也山曰你見什麼道理明曰說似一物即不中山便打明休去山遷化後再謁通幻擧居版首遂付宗印住江之總寧寺禪風丕播應永元年明歸粉里大田氏尊信相攸於狩野建最乘寺延之雲水大會鬱成鉅刹其法規一取制永平上堂僧問如何是慧日光輝明曰如人夜間背手摸枕子僧曰如何領會明曰天曉不露夜半正明奇栖居士問道人命終多得自由却有旨訣麼明曰有居士曰作麼生明曰待老僧死

去即向你道居士拜退明在鎌倉時西磵曇和尚神足空叟體公赴天皇請建長圓覺兩會下僧作偈而送明預衆曰借伴經過異類中耕雲種月起家風靈機登墮今時路蘆雪交光似不同明以應永十八年三月二十七日化於所住春秋七十五有代語錄二卷宏智小參鈔二卷今江左以東郡縣閭巷洞上禪刹碁布櫛比皆自了菴而分焉

贊曰余志學之比屢遊最乘寺而無資問師之事蹟矣因修此書兩次登山生緣姓氏記畫像上而古記失矣後於江之青龍寺求得行實其小參鈔於泉關求之其跋曰雖深切懇望之人不可使之容易覽焉蓋有曹洞宗旨五位君臣重離疊變寶鏡三昧等之秘訣提挈宗綱曲暢審盡矣欲到其家者見此鈔則思過半矣通幻下有十哲禪師爲首

江州曹源寺沙門禪英傳

釋禪英字靈仲氣稟睿秀才兼器藻歷參洛之諸刹已見未愜後歸寂室輪下棄平生所學單單要究玄微室授趙州狗子無佛性話策以法語英從此行住坐臥痛著精彩松嶺秀公在備中時招英居松泉菴往來道話英誠實請益忽徹無字因呈偈曰慶喜稟

承迦葉尊破菴痛懲老松源我今參請猶過彼廣大深恩超厚坤乃回永源告所悟室喜印之付自贊頂相曰衆角叢中得一麟隈巖老衲慰孤貧因思歲晚天寒日少室峯前立雪人貞治年中丹之大中臣宗泰招住金山會及愚中歸自支那英以舊友與檀越謀請及公補其席自往江州開曹源寺爲第一世狥同門之請遷永源英名聲素馳江湖是以海參津集左丞相義持源公遣使諮心要英進法語曰萬法歸一一歸何處這個是三世諸佛骨髓六代祖師眼目百千法門無量妙義從此話頭上流出將來照映古

今爍破天地只將此公案切置釣抱語默動靜歷緣
對境處逼起疑情究來究去則必有大悟大徹底時
節夫謂之橫按鏌鎁截斷魔軍過量大人者也英示
寂後源公畫英照容供養于府第仲方伊公奉鈞命
作之贊曰短衣勃窣懶髮婆沙甚無準則却有諸訛
獨脫抹過生涯天魔牽不起等閑撥空禪縛佛祖無
奈何這般不受人拘束底褊局老骨撾其空拋向猿
崖鳥道之外一任終身雨洗風磨何故玉帳之傷黄
閣之上描畫將來禮敬頗多咦一釋迦二工元和二[illegible]
陀賜謚圓智悟空禪師

濃州大安寺沙門常訢傳

釋常訢號笑堂姓橘攝州兵庫縣人年甫十二剃髮
稟具肄業洛之建仁涉歷歲月學通內外舉擢記室
去參月菴光禪師于大明及菴順世大有蓮席令究
藥山見月因緣一日方丈災一衆蒼皇救火訢奔湊
喫顛擲破瓦盆豁然開悟有公見而知之不覺踊躍
曰方丈燒損吾總不憂且喜今日得入訢抵濃之鵜
沼創大安精藍海衆稍來盈一千指自肖贊曰大安
樂界門風廣大天上人間縱橫自在數載遷大明寺
應永十八年七月九日化世壽五十法臘二十七勅
謚圓應大機禪師

京兆大德寺沙門宗碩傳

釋宗碩字德翁濃州弓削縣人童齒依大德徹翁亨
禪師圓具已後敲磕諸方之門戶還侍徹翁看香嚴
樹上話晝夜危坐廢寢忘食如此者七年肚腸潰爛
臭氣外發一日倏爾契悟入室呈解翁告衆而證出
世大德後居長勝臨亡書偈曰鍛佛鍊祖七十六年
一機瞥轉虛空穿天

濃州妙勝寺沙門圓心傳

釋圓心字月堂播州人弱歲禮曇溪芳公於州之明

禪寺剃染得度依附有年參無雲天禪師于法雲菴
明已事歸省曇溪溪以其得旨於無雲送附嗣之又
依聞溪聰公侍于建仁湯藥調特峯奇愚中及一光
共稱器掛錫東福居第一位眞巖古公住建仁延心
首衆冬節秉拂機辯從容衆會側聽有檀越請開法
濃之妙勝遷越之龍溪單丁滚居而德光難掩毳徒
盈門心嘗作偈掛且過壁以示行脚僧曰參禪學道
無多子喝下棒頭雷電奔絕後再甦入魔界倒騎佛
殿出山門年七十餘化于江之智海寺

武州國濟寺沙門令山傳

釋令山字峻翁武州秩父縣人幼慕桑門不關世務縣有了機道人時稱飽參山十二歲隨執薪水役學出塵法十六祝髮登脊山受具足戒歸參洞翁禪德于大陽山掛搭晤之長樂隨衆八年而胸次未穩盡取書籍或焚或與人而曰吾今拋軀徧問諸方若不明大事終不休見乾坤長公于赤城山便問生死事大如何用心坤曰恁麼問來是何物山不契去參拔隊勝和尚于相之須須萱山便伸前問隊曰恁麼問來是何物山又不契服勤數載精苦勵節非人所堪時睎叩頭流涕自責隊移居青山山又從侍一夜坐

睡驚寤將起忽然徹證呈隊偈曰參禪學道似吞劍徹骨徹髓圓相鮮李陵元是漢臣下虛空放火燒黃泉徹之酬對如響隊尚未許見大拙能禪師於上野寶林曰香嚴樹上話請和尚代一轉語拙曰樹上則且致樹下作麼生山作退勢拙曰後園驢喫艸意如何山便竪一指拙曰者漢七顛八倒山因語拔隊示衆拙歎曰實本色宗師也汝速歸親炙山輙却回青山隊問寶林有何言句山舉前話隊點首之山頌香嚴樹上話曰勘破六門如盲聾東西南北路難通鐵牛吼落青天月無齒於菟咬大虫隊見頌之山辭勘

遍諸方謁月堂心于越之龍溪特峯奇于丹之慧日通幻靈于永澤皆承稱賞後回杉里菴居成木山郁嶽之疇捨業受戒歸仰者衆移居金峯山一室蕭然過十餘霜有偈曰坐斷千峯通十方任緣隨性宿閒房百花叢裏出身路萬仞崖頭選佛場鳥喜心忘雲吐月利名夢覺席侵霜山林自是家風在百鳥不來春日長及隊開鹽山招居知藏袞職滿旋成木菴至德四年正月山夢明月落西山謂左右曰向岳和尚順世不久二月初吉果告隊遷和山急趨省親近奉養隊撤揚宗要面付印囑曰子緣在武州住香積菴

三年之後有同袍請當補此山及隊遷化狥治命往香積於是遠近緇白受戒受衣結法緣者不可勝記康應元年秋果得同門請住向岳雲堂之衆盈八千指刑部侍郎源信成（武田氏）相繼崇信受菩薩大戒翼年春慶讃大雄殿源刑部率僚屬護法筵闔國道俗屯聚如雲山陞座說法聞者信伏謝事返武州開廣園院於横山長井道廣投誠歸仰吏民戮力興建翬飛二年秋上杉憲房於武州番羅縣建常興山國濟寺請山爲開山始祖會中龍象有二萬餘指猪俣右典廐刱光嚴寺致之若武之東陵瑞巖長契野之西

方報恩諸刹所在檀越請山為開山祖應永二年秋
龜山法皇降雲州雲樹之留山辭以老病六年夏國
中大旱民心如焚山作祈雨偈曰薄福衆生枯渇恤
針鋒影裏挂璿璣倒騎鐵馬入東海擊碎驪珠灑雨
飛應時雷雨大澍山臨終書偈辭衆坐脫勅謚法光
圓融禪師

贊曰萬治庚子夏余遊歷東關抵浚谷國濟寺偶逢
住持於門外就尋峻翁禪師之事曰無行狀之記因
開影堂肅余而入其堂蹐踏中安尊像衣色古不分
威嚴逼人實有道之相也謹消二拜而出

京兆南禪寺沙門元禮傳

釋元禮號顧中參東福南嶺越禪師究大事因緣又
觀敎海游泳南北博辯捷機名高當世在天龍時講
金剛經華下尊宿陪其席一日同諸師赴丞相義持
源公之第時盧山寺明導華王院主在座共敎門之
義虎也明導問曰達磨大師生死自在未審分段變
易之間居那個生死禮曰吾祖已出陰界何涉二種
生死導問猶源公曰不涉二種生死意作麼生禮曰
八角磨盤空裏走禮權管諸刹升至南禪滅後塔于
清泰院

攝州護國寺沙門得仙傳

釋得仙字位一山姓平江州人幼歸佛乘年及十九禮
洛東大辯許公落髮稟戒服侍二十載去參寂室光平
心齊二大老杳無所證往上州吉祥寺依大拙能和
尚會裏久之告辭拙送出門仙轉身合爪拙忽把住
曰燒作一堆灰後向什麼處安身立命仙於是有省
遂見白翁雲于積翠謁不昧志于眞如後從大徹令
禪師於濃之妙應注念大事如喪考妣聞大徹冬至
示衆舉洞山曰有一物上拄天下拄地黑如漆因緣
倏然大悟出衆禮拜徹曰汝見什麼道理仙曰獨掌

不浪鳴徹曰未在更道仙便擲下坐具徹曰如是如
是親附六年得徹衣法徹指見大乘祖舜和尚舜者
明峯哲公之嗣一時宗匠仙至請益日得鍛鍊康曆
二年創構之護國請大徹和尚為開山祖徹開堂後
命仙秉拂法規嚴密衲子歸集丞相義滿源公聞其
法幢之盛將使護國准于五山仙告情嚴辭應永初
振錫東遊寓上州杖林山昔下野宇都宮檀越建祇
林精藍請為第十祖四年春住越之立川五年秋上
能之總持會値峨山祖翁三十三回忌設齋賑衆事
竣歸護國十五年正月走大徹之喪再住立川解郵

回護國。源丞相招仙問法。仙示直説。源公不契去。不
再見。總州太守赤松性松居士以播之佛果寺延之。
仙以老辭。十七年秋領能之永光住職。三祀遷濃之
妙應桂林。檀越發使而請。無已再住。癸巳正月庭前
樹無故忽枯。衆不知由。仙曰世尊滅度雙林變白。嘗
知老僧住世不久矣。二月示疾。集徒分遺衣物。移褟
於嘯虎亭。起居如常。二月十七日剃髮湯沐。細書家
訓。翌日告衆曰吾明日行矣。至期侍僧請偈。仙即書
畢擲筆而化。應永二十年二月十九日也。世壽七十
法臘五十二。荼毗收塔于本山西南隅。

京兆天龍寺沙門周佛傳

釋周佛。號無求。不詳族出。甲州人也。幼讀魯論一聞
長不忘。志慕出家。投夢窗國師。命讀碧巖集。憶誦無
滲。國師器之。下髮稟戒。練磨稍久。出問諸方。回來受
國師之印。有一檀越新造精藍。欲佛爲開山之祖。佛
不受。令爲三會之下院。扁曰環中。自守資壽塔。一時
遊和州立野。郡主楓信福寺以居焉。佛有詩曰。棲息
不應過一枝。雲林隨處是生涯。昨非今是俱忘却。只
聽松風十二時。後歸洛之龜山側卓大慈菴。假居奉
鈞旨住相國。和愚中及公偈曰。曾訪大唐國裏禪林
翁室內。祖燈傳英檀特製金襴賜。振起頽綱。祖右肩
佛天生慈仁。出外則持阿堵物以與丐者。若有得嚫
施必分贈獄囚。路逢棄兒攜歸。募人乳養日給二百
錢以成長焉。如是者數次。人崇其德云。應永二十年
十二月八日卒於環中。

但州宗鏡寺沙門明祖傳

釋明祖。號金山（山或作峯）。姓藤。藝州人也。母夢呑朝旭而
妊。及生名焉。稍長入洛。拜慧日山大道以公爲師。參
學年久。禪教該貫。爲衆所識。南遊往元。既還出世董
歷播之圓應淡之安國駿之清見之諸刹。但州檀越

創宗鏡寺。請旭爲開山鼻祖。後住東福寺。法幢之盛
不減師德。臨終有偈曰。法界即五蘊。五蘊即法界。法
界無可説。五蘊無可名。死也無死。生也無生。阿呵呵。
時應永二十年十一月十二日也。世齡六十五。

本朝高僧傳卷第三十八

音訓

貿莫候切交易財也　泫胡犬切流涕貌　裴蒲枚切　耽都含切　矯吉了切

奯呼括切　泚此禮切汗出貌　顙蘇朗切額也　徼古堯切　駸七林切

枒牙八切　髓息委切　鵜杜兮切　肚董五切　於菟上音烏下同都切楚人謂虎爲於菟　翬呼回切　翹尺亮切

江府佳玉泉軒成九居士信施淨財鋟本朝高僧傳卷三十八　茲冀上報四恩下資三有家道繁興種智圓明

寶永丁亥佛成道之日

濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第三十九

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之二十一

京兆南禪寺沙門圓伊傳

釋圓伊字仲方不詳世譜長州人也年甫八歲拜南嶺越禪師於筑之聖福髫髴隨侍長往南都從西大寺高湛律師聽五篇七聚入洛參禪林諸老及掛錫慧日分座接衲應永九年開法播之法雲瓣香供南嶺一居五載移住廣覺遷洛之建仁元旦上堂以拂子打圓相曰看看太功德天淸淨摩尼寶珠忽現東山擲子頭上放衆寶光明照徹塵刹土隨衆生欲雨一切寶其根性所宜莫不滿足其一一光明能具足微妙音聲演說新年佛法諸人還聞麽收拂良久云元正啓祚萬物惟新第五橋落慶供養其識說曰娑婆世界南贍部洲太日本國山城州平安城東有橋播二水交流之要衝當九重第五之通衢故名之第五橋比年以來積潦齧沙派分岸圻河流失古道橋梁亦朽壞往來士民久困濟涉爰有信心施者慈恩出淨財二千百萬以集巨材又有設計之沙門慈鐵化緣善巧克幹其事凡人之所難談笑而成故京師衆

庶靡然起信富者施財貧者施力萬工舉斧神人贊役始乎戊子秋成乎己丑春其長也以丈計者八十有六其廣也以尺計者二十有四柱欄宏壯勢將飛揚聞見緇素莫不隨喜焉於是慈鐵涓吉日應永十六年四月八日欽聞于朝廷嚴奉鈞命來告建仁住持比丘圓伊曰第五橋乃地接寺門爲東山一境慶讚新成非請和尚而復誰求乎因率現前一衆就于橋梁之北設法座唱宗乘以當眞法供養大凡爲比丘者以慈悲利物爲務是以莊嚴殿堂修治道路往往出乎浮屠氏之手況作橋梁吾佛置之八福田一

數也是故持地菩薩往昔在普光如來會中爲比丘常於一切要路津口或作橋梁或負沙土如是勤苦經無量佛出世毘舍浮佛時世多飢荒持地比丘運大神力拔其苦惱毘舍浮如來見其功德摩頂示平心地彼即心開見身界二塵等無差別得無生忍成阿羅漢回心入菩薩位中及釋迦出世統御印土列于楞嚴會上自說其昔因已悟證妙圓通其餘支竺扶桑從事于斯者布在方冊不遑枚舉由是觀之慈恩之施慈鐵之勤不可勝稱焉伏願天界仙衆水府龍君雷公電姥海若河伯城隍道路幽明神祇各不失其

衞職積功累德共天地相始終無有傾斜淪落之慮專冀聖太子永鎮乾坤賢宰相久保祿位萬姓[illegible]以太危齊躋仁壽之域三有九類離苦頓到安樂之鄉記得福州洪塘橋上數僧列坐有一官人問曰此間還有佛麼僧皆無對後來法眼禪師代云汝是甚麼人伊曰數僧無對猶可最苦法眼饒舌即今問者裏還有佛麼即答他道今日四月八日後奉旨陞南禪暮年退居東山長慶院應永二十年季夏染微疾門人[illegible]伊皆應需八月十五日書偈坐逝春秋六十七矣

江州退藏寺沙門秀格傳

釋秀格字毅漢不詳其姓其許志操貞亮痛嫌世緣年甫志學參寂室光禪師于江之永源寺以軀服勤須臾不離幹蠱周旋無事不辨而面無矜伐之色口絕勞苦之言室令看僧問古德深山巖崖還有佛法也無[illegible]德曰石頭大底大小底小公案格充究參請久之契悟室付法語印可之格後開退藏寺於江州爲第十一世應永二十年四月十九日寂敕諡圓照佛慧禪師

野州淨因寺沙門方奝傳

釋方奝號偉仙下野州人世姓藤氏結城大拯政光七世孫也父園田尭氏禱佛求嗣母夢神人授寶珠受而收懷覺即有娠在胎十三月建武元年中秋夜生三歲其父歿于軍行奝六歲聞其緒由傷父非命而求出家母忻然許之投本郡鑁阿寺明範阿闍梨執童役其性俊偉墳誥粗習記十六落髮登睿山戒壇受大戒歸就範浴兩部密水遊東關講肆究華嚴法華俱舍及律部十九忽謂曰三學雖富心地不明以何出離生死乎夏之夜依大喜忻公于圓覺涉五寒暑無所悟太參復菴己公于常之法雲菴日久了燒

了且道那個是上座性奝言下頓悟親服三載菴謂曰子再來人必興宗乘厚自保任奝登野之補陀山居中禪寺三年之後下山省母鑁阿寺住持榮濟請仙於莊嚴寶殿講法華自率徒衆每日聽衆是國內講經之權輿也猶野州前司小山義政之請講四十二章經而感天華亂墜遠近緇白歎未曾有奝又寓常之筑波野之樺崎及洛山三閱藏經性素愛丘壑永和三年相攸於行道山此行基菩薩所開基也石山嶒嶸喬木秀茂瀑泉[illegible]落常聞窟中鈴音隱隱實勝妙幽境也仙附巖架蓬茨蕭然獨坐未幾道俗羣

信或供食或施衣爾欲建精藍而安觀音像作化緣
偈（偈在傳燈錄）勸發檀越四衆隨喜殿堂廚廊工役速成
日淨因禪寺而禪客款賓嚮風來止以堂宇塞不許
叅請則皆留門廡乞受接化爾禪餘爲衆講華嚴法
華楞嚴圓覺等諸大乘經復建白蓮社兼修淨業應
永己丑上杉大全居士賫源師府帖請以豆州國清
寺仙峻辭不赴嘗於室利殿行基窟之間預度定處
謂門人曰吾與二十大士有因緣滅後葬于茲無何遷
寂吉祥而化實應永二十一年正月二十五日也保
齡八十有一坐夏六十有五有弟子若干人舁全身

窆於所命之處樹塔曰等慈建長觀堂珖公撰塔銘
以旌其德焉今之傳者全據塔銘矣余居東關時或
者之徒竊其艸稿而遠書叨寫載僧寶傳故其誤不
少別楮質之
贊曰偉仙禪師自啟入禪不摘枝葉直截根源者似
永嘉師也博綜諸宗兼修淨業者似永明師也得悟
大珖而嗣法佛滿者似臨濟師也曰若稽古實不愍
德者也余嘗陟行道山斷巖疊嶂如圜石屏飛瀑濺
濺繞寺而流可謂壺中天地神仙之所窟宅也時經
季夏而有膜後寒而主盈素有江湖之面識因偕綿

服而著欸留七日拜禪師遺像寫其行狀眷眷而出

上州泉龍寺沙門寄生傳

釋寄生號白崖俗出橘姓河內人其爲形質也眥自
清秀風神俊逸自幼齒有出纏之志及長益堅陟金
剛峰將成佛子置于禿坂逢鹿苑僧問曰何之生曰
欲離塵時入此山僧曰愛線牽強佛道懸曠不有志
省大心寧能修其難行乎若欲求眞出家須入禪門
而遂志願毋滯于此相揖別太公生奇其言因訪山中
舊識髡髮黑衣卽日著鞋挾包直下關東抵於鎌倉
拜淸隱寺至一上人稟具足戒一顯密名望尤有感

遍然非其所慕大公禮房州虛空藏菩薩祈求得法因
緣適與一老僧同寓揖而言曰徂日禿坂所邂逅者
非子乎雖已入禪難遇名師江州永源寺有寂室和
尚亟行莫後生抵永源屢蒙示誨久之不契辭歸河
內道經吉野聞風戛竹聲恍然有省卽歸告寂室室
曰後生宜保任以成其器愼勿造次又服勤四載及
室順世叅月堂心公于越後未幾堂化生悵然失望
會大拙能和尚歸自元國在上野吉祥寺盛唱千巖
之禪生聞得若渴驥赴水質謁呈所解拙不肯更令
養德山托盆話生穿坐一室不出戶者三年及大拙

赴請圓覺生逆而於中路語亦不契尋入日光山入禪覺絕巖巒峭峻山頂有湖水幅員四十里生止於湖上自誓曰不明大法誓不下山一日早間煮粥偶粥鍋爆裂豁然大悟作偈曰去年廣澤閑房裏今歲日光巖窟邊不覺同生同死處孤峰拍手嘯青天時年三十一趨告大拙拙便印可且謂曰古人得法之後潛處山谷保重斯道暨霜露果熟人天推載無已而應汝自今十三年後自韜晦慎勿開法從此一盃雲遊歷驗諸方謁見勝校隊奇特峰光月菴靈通幻融無著武藏建西堂土佐林藏主等五十五員知識

所至處左以待後寓筑之正傳精舍四來乍集叢太自高麗寺遊化若州又抵武州受秩父某請住興禪同郡日奉氏迎遷圓福上野那波大江氏創泉龍寺請生為開山第一代法席雄盛衆盈五千指武州圓福有一處女罹奇疾命在日夕俄發狂言求生法語父母入山號泣懇求生書與之其疾乃瘳郡有一僧深居習定談笑之間作死作生有時逾旬而蘇道俗異之生召至對驗遂不能化媿謝為弟子有異比丘搔其頭顱便出舍利巨細粲然生待來爲一蹈蹈倒自時而後舍利不現越後檀越藤氏設大會齋請生

陞座說法雷震旬餘邑有神祠安義冠木偶從祠前過者多為祟生至削冠圓頂背書法號從此往來始安一日在圓福示疾集衆囑後事書偈坐化實應永二十一年九月初七日也春秋七十二夏臘五十三門人樹塔曰法雨丙午歲丞相義持源公追慕生德聞于朝庭賜謚普覺圓光禪師

薩州福昌寺沙門貞梁傳

釋貞梁號石屋薩州伊集院人姓源島津忠久之後裔也母阿多氏夢白衣大士降臨寺而有娠及生詑異年甫六歲投本州廣濟寺從僧讀經能記不忘一

日族長圓鑑名把酒器梁捧頭曰如來金口嚴制豈可犯乎鑑驚曰眞出家兒也十五上城都禮南禪蒙山明公為師逾年落髮進具東陵璵公寓西雲菴見其挺秀授以今名出謁中巖和尚於建仁命侍藥局職滿與法兄虎森到江之永源參宗室禪師看趙州無字久而不契及此山在公董南禪招掌賓客應安四年詣丹之九世度筑之志賀島禱道果於文殊大士夢大士授以福玉二字梁白大士曰我所願者無上菩提之法世福者非所欲也大士曰無訴第待太他時當自知之覺而歡喜經兩載又夢初祖告曰時

至矣毋滯于此詰朝一僧持渡蘆像至宛如所夢乃傾橐購之即日發足往泉之高瀨見古劍訥公機語脗合然丹之永澤問通幻禪師曰生死到來時如何幻曰把將生死來梁無語從求掛搭令看天台韶國師偈梁坐臥繫念幻問曰既是心外無法爲甚卻曰滿目青山梁於言下的然契悟乃指面前曰滿目聾幻肎之梁尚服勤益造密旨一日幻問曰觀音菩薩爲甚寶冠戴彌陀梁便著帽出去幻呵呵大笑聆大拙能禪師旺化東野永和初杖錫依輪下拙編辟詩問梁酬答如流拙極口而稱及拙住建長辟寓宇都

宮謝閲藏經涉五寒燠幻膺總持之請招梁偕行付衣梁以表信明德元年島津大道居士創妙圓寺請梁爲第一世應永改元薩州太守源元久氏島津建梵刹梁爲開山始祖梁揭以玉龍山福昌寺標名曰所夢也緇白隨風梯山航海衆至一千五百指鐘鼓交鳴規繩井井成一方望刹開堂祝聖嗣香爲通幻爇向僧問如何是佛法大意梁曰後崖竹筋鞭僧問和尚先住此山先住梁曰用人境作甚麼僧曰禁著磕著梁便打常舉韶國師偈以接學人復謂徒曰縱使不得一個半個五家種艸塲地而盡不可以樂永銀

嘗九轉丹砂太也故衆徒始苦其難湊泊久則眷戀不去通幻遷化後有冒稱傳法修名執刺通謁者梁曰獅子窟中無異獸若是眞證實悟底如兩鏡相照登臘得山僧耶速出來相見一一勘過其掠虛頭之輩匿跡而去梁以香片與尼智泉泉珍藏者久化成舍利光彩曜目泉爲未曾有持以白梁梁厲聲叱曰這臭老婆無令妄傳有就梁受菩薩戒僧梁授從上相承血脈圖一日其廬罹回祿其圖毫不損十五年秋住總持周歲而歸梁自畫肖容竹居猷公請贊即書曰六十六年何所成進前退後太憎生松風江月

夢回太破曉青山烏一聲二十三年國內騷擾梁避亂如作之坊和郡守其建西來寺而居癸亥歲値通幻先師三十三回忌率衆屆永澤設萬僧會謂衆曰我保殘喘者正期此遠忌也今願已滿吾當去矣沐浴更衣恬然坐蛻應永三十年五月十一日也壽七十九臘六十四昔本風吹林木折諸徒奉龕荼毘舍利綴牙齒骨片平生所掛念珠不壞塔于永澤之側分舍利念珠藏於福昌梁居肥之天艸島時住吉明神託一信士曰吾與汝三世如指掌石屋和尚古佛應化也有神足六人其中有竹居禪師七世善知識也

後果爾也梁亦通幻下之十哲也南禪惟肖巖公撰
其塔銘爲
贊曰農夫之播於五穀也必期四時之候而得其秋
成矣我法之中有種熟脫之三焉爲學道之序者能
近取譬然教家貴熟時矣故台教有前番前熟後番
後熟之語禪宗尚脫時矣歷代諸祖靡不經此時也
石屋禪師自師蒙山明公而東謁西參至三十歳辛
勤不已通幻之言下契悟作得洞下尊宿猶如洛浦
之不契臨濟而承嗣夾山爲北邪是因種熟之功而得
脫落之秋與於是開大道場高唱新豐之曲令其宗

波洋溢西海若夫生前滅後之靈感又是禪師道華
之緒餘也

能州總持寺沙門善救傳

釋善救號普濟藤姓賀州河北郡人髫年投州之觀
法寺執童役十三拜淨住寺宗室光禪師下髮染緇
十五稟戒在越前永昌寺習禪策十七下東關依天
關先于東勝壽福十九還鄉之洞谷參中庭可公依
附七年掛錫洛之建仁從別源旨和尚於洞春參中
巖月禪師于妙喜巖見其法器授普濟號經三載歸
淨住司紀綱以大事未明參通幻和尚于永澤侍命
侍司晨昏列參時年三十四及幻住總持歷任諸職
前後七年康應元年臘月六日隨例定坐半夜觸事
忽然開悟起詣丈室告幻曰救卽今拾得金針幻曰
如何拾得曰通身是眼幻曰作麽生通身是眼曰井
覷驢幻曰與驢覷井有甚異麽曰毫釐有差幻曰這
般話善能可看證明印可分座說法出住賀州聖
興寺歷遷數刹禪客千指追隨海會明德癸酉冬董
能登總持寺上堂諸佛密印諸祖單傳大機大用不
存軌則全放全收不涉周旋功轉劫外妙在體前不
屬明暗不臨正偏偏正不曾離本位無生那涉語因

緣正當與麽時應時節納祐一句呈露人天卓拄杖
一下云皇風永扇三祇劫佛日增光億萬年元宵上
堂佛祖傳燈只一燈燈燈相續百千燈本光瑞現感
音動五簡山中挑法燈八月旦上堂三片四片落葉
飛一聲兩聲新鴈行時節已到佛性理彰佛性現前
偏界不藏山雲冉冉江水茫茫正不居位偏不屬傍
正當與麽時作麽生行履太良久云夜明簾外主不
落偏正方應永二年秋解印回聖興寺明年董丹之
永澤寺二年寓越之龍泉七年庚辰應願成寺之請
是歳冬又歸聖興與海衆訣歳十二年乙酉越前植

越白澤永幸居士劉禪林寺請救爲開山始祖未期月赴能之永光爲一年返翠巖同門衆及國守敦請再住永光一夏未終告老退居遂以某年終于舊院壽臘不詳有語錄二卷現傳于世救亦通幻下十哲之一也

能州總持寺沙門妙光傳

釋妙光字明窻出田部氏日州臼杵郡人也十九禮皇德寺無外和尚剃髮學禪二十一稟具足戒腰包遊方參諸尊宿後抵能州定光寺謁實峰秀禪師研精七載徹本源而呈偈充諸職後任第一座至德二

年中秋夜峰召光入室傳付洞下宗乘并法衣明日歸往薩州繼白大歸風開永源大明泉德三精藍及諸菴院所到結制集衆既歸粉里就安居寺又捨私財作父母墳院傳親屬悉受戒法以報罔極之恩還兜率寺一坐二十年法道大播周防州守北原玄昌居士欽師道禮崇信且厚應永己丑春膺請住能州總持寺能越碩德四來學賓慕其風化會於輪下上堂道者非神通修證之所到禪者非多聞多智之所辨得意通宗何俟言詮信手拈來著著無礙且道如何得表裡虛通徹底相應太也還會麼四海波平龍

睡穩九天雲靜鶴飛高既而退休兜率二十二年六月二十二日翛然示寂行年六十六坐臘四十七門人等舁全身塔之于本山西北隅塔曰養老得其法者十二人受戒受業者不記其數焉

越前慈眼寺沙門自性傳

釋自性號天眞藤姓家世爲奧州刺史性少有智勇又歸心佛乘遂一禪僧謹問宗要僧示以證道歌法身覺了無一物本源自性天眞佛由是起居動靜注念工夫一日出軍場與敵交鋒之際忽然有省及凱歸家拋擲弓劍直往越前龍泉見通幻和尚呈所省

幻曰如伱所見但升堂矣未入於室也乃請參堂幻爲鬀度授今之名掌典座職作務緜信爲衆所稱幻嘗究南泉斬猫話性晝在庫下辦於百事夜坐蒲團單單參勵幻曰典座近日見處如何性曰破鐺元舊鐵幻曰未在更道性擬進語幻卽劈口與一坐具性當下領悟禮拜而退或時檀越饋一筐飯幻召一衆指筐問曰個中有物白如漆軟似鐵喫著則百味具足且道是個甚麼衆皆下語幻皆不肯性開卻其蓋歸位而坐幻大笑曰大衆筐中法味遭典座喫卻了也於是一衆改觀性隨禮請往越前宅良和山水清

絕建一梢藍丁卒其基得大悲金像因名山曰普門
號寺曰慈眼法儀偏則青原參徒奔會叢制周備住
丹州永澤寺移太平又開隅州楞嚴寺到處撼竪法
幢嘗題自肖曰天眞自性不屬正偏牛頭馬面此土
西天應永二十年正月十三日罹病集衆遺誡唱化
嗣其法者機堂應希明良英仲俊爲稱首都有八人
觀世有好事者附益衆説而著洞上諸師傳矣余嘗
逢最乘派下宗匠而獲求禪師行狀質問考定以立
正傳爲所謂碧落碑無贋本者與

越前龍澤寺沙門聞本傳

釋聞本號梅山不詳姓氏濃州人齠年投州之律寺
爲童役稍長薙染從事開遮嫌其拘外貌而不務內
心棄往賀州依大源眞禪師于佛陀寺更衣盧已純
壹參究修杜多行化米執爨供一會衆眞加意接示
一日出遊曠野見髑髏在艸中忽然識得本性回通
所悟眞舉公案而徵詰焉本機辯如流眞便印之服
侍七載請益厭屬焉出世總持據文室云被容三萬
二千座我著尋常五尺身今歲曾無癡愛病一禪牀
上一閑人越前坂北郡有檀信正壽創龍澤寺招本
爲開山祖於是禪侶臻者多僧問諸方匡徒立宗如
何是和尚佛法本曰我不如你僧曰和尚無瞞人好
本曰果然不如你示衆臨濟三玄洞山五位皆是扶
樹宗乘底之脇檩也吾無一玄一位汝等作麽生會
自代曰大衆歸堂喫茶大丞相義滿源公聆其義貌
命本州刺史請本赴京堅辭不應大將軍義政源公
寄莊田若干畝應永二十四年九月七日罹微疾浴
罷而出趺坐繩牀普辭會衆吉祥告化

尾州正眼寺沙門祖祚傳

釋祖祚字天鷹姓藤賀州人幼歳聰明眼有重瞳有
二尺圓僧見而曰此兒不凡佗日開正法眼大興佛乘
矣年二十三遊郡之敕寺見佛前香烟忽覩世無常
[illegible]徧讀經卷論帙略探玄賾一日喟嘆謂是皆濟
世諦方非見性法更衣遊方參通幻靈禪師於永澤
問曰生死事大無常迅速乞一句請師開示幻曰
語默動靜總是總不是你向這裏參得太祚禮拜歸
衆坐臥研精參究契悟得幻印可頂禮而去尾州太
守直正聞其道貌聘請問法應永元年於尾之下津
建靈正眼寺割寄莊田以資僧糧延祚爲開山祚奉
通幻和尚爲初祖居第二世始唱洞上之宗旨遠近
聞法領衆六載捨往州之白坂結茅菴以居衲子數

百跡路而來遂成巨刹號大龍山雲興寺一日罹疾遺誡門侶湛然而化旹應永二十三年正月二日也世齡七十有一法臘四十有九諱亦通幻下十哲之一也延寳初年夏余抵大龍山自寫師之行狀一篇而回

丹州永谷山圓通寺沙門法俊傳

釋法俊字英仲平安城人大將軍尊氏源公季子也夙抱出離之志及爲人投某寺圓頂進戒發奔洛下關東參謁諸大老後依天眞性禪師于慈眼寺性公示衆舉韶國師頌通玄峰頂非是人間心外無法滿目青山俊聞契悟承性印記如丹之氷上郡菴於永谷山韜光隱徳多歷年所道香發越緇白歸嚮大丞相義滿源公迎請相看禮遇甚至就建圓通寺延爲開山始祖爲置莊田若干畝於是江湖參徒盈五千指遷住越之慈眼丹之永澤到所寳刹化儀肅如晚還永谷以應永二十三年二月二十六日述偈而寂余三十年前詣圓通寺主爲禪師行狀其文略而其事實也頃世有好事之者新作行記事涉附會或者不辨采載僧史今之傳據于古實焉

豆州臨濟寺沙門道秀傳

釋道秀號松嶺姓藤武州河越人父名尊嚴母平氏夢一高僧與剃髮刀寤即有娠及其誕瓶齒牙全備目睛有光父母異之甫三四歳頴敏邁羣父敎以法華輒能暗誦見族儕烹活魚盡然傷心不茹葷擅十二投豆州丞湯山萬代法師爲童役曹源默翁淵公乞爲弟子十四落髮參竺仙仙和尚於建長仙甚器重十六稟戒於睿山參夢窻國師于天龍從侍一載還於東關依實翁秀公于淨智翁責其學解痛加針劄從茲手不把書冊又參復菴己禪師於常州法雲經一冬不契問省默翁患己事未明向觀音像晝夜禮拜頻禱冥助得吉夢大喜潜入支那往告實翁翁强尼之秀見寂室光和尚室時在備中慈光寺秀便到彼先見殿裏有觀音像宛如所夢自謂寂室眞吾師也因掛搭焉一日聞秣上座曰吾爲一大事不遠千里來和尚尊嚴未發一問未審平生有何言句秣日我問今時諸方學者多以疑與不疑爲商量未審那個親那個疎和尚日疑底三十棒不疑底三十棒秀聞而心服周期不契備前有高巷丘公欽崇内外眼空當世秀參謁丘公嘆曰秀侍者卓識超邁不顯其善戒德威儀勤荷佛祖之道實肉身菩薩乎也秀

再侍寢室于因州崇衣垢面黧執薪汲室甚歎賞一夕侍坐次秀擧疑底不疑底三十棒語曰當甞鋒芒和尚屈棒今則不然只要直下薦取室曰直下薦取底是什麼秀曰生死事大無常迅速室曰者學語漢秀曰雖然恁麼爭奈得和尚便禮拜室卽擲住抗開曰莫錯擧入秀當下大悟汗流發背親附久之辭往相州拜謁實翁於建長自爲知事以報法恩乃沽賣所持書籍或購香積或施浴室無事不辦衆高其志操夏事如備後鐵山誅茅駐錫椈曰牛欄有藤師景數來問道拋精藍於備中延秀而居未幾師景行軍

戰死其父備前太守景貞繼志崇信益弘基址號貞德寺居久付與上足空極省寂室於永源淹留數日許商古今室付法語印之秀又備之佛原山卓菴紙衾布衲一坐四載人具瞻孤峻上杉天樹居士掖入東府議以禪典秀峻拒不就天樹曰余所治内從心所欲願駐留錫秀到豆州虎杖原見山林幽鬱結臨濟菴與衲子三十員枯淡燕居有不堪其憂者秀責之曰夫本色行脚高士爲生死事大不顧危亡尋師友於寂寞之濱若決亡事豈似若等遊州獵縣虛過歲月常計這邊寒酸那邊溫潤恁麼行脚何時有合日若有信州求彌陀賀島請文殊則速出去不欲再見一衆聞之有愧且格藤天樹聞其食輪不給割肥田充衆粮秀不受唯請其地禁田獵藤師遵其言康曆二年膺圓應先師十三辰忌同門耆宿請秀領永源秀謝諸山設大會齋住持十年道風大振赴備之檀越景貞請新建佛殿明德初知天下騷亂遂歸臨濟明年果兵戈起檀越舊友戰歿者多上杉大全居士將延請爲國清中興之祖大綱整道菴顯以偈招之秀不肯應應永癸未秋發背癰氣息將絕衆僧攀坐悲泣秀曰汝等勿爲慮者回不死有神告曰更延

十六年乃何郎瘳一日謂侍者曰明日當有江州之信翌果書具行侍者持越溪格公書請永源主既抵永源謂衆僧曰吾老病相似如有氣底死人豈堪主宰汝當擧奇賢藏其殼息蹄不爾相率入火坑誠可畏爲衆皆感伏越百廢具備大將軍義持源公嚮秀道化遣僚臣及畫工齎袈裟十二襲并香信等代郢禮謁將描秀照容歸府供養其後源公命駕入山諸官扈從聯騎盈山秀坐接之源公曰某自少歲信禪宗而爲世務所纏未能純一又職秉兵馬之權不能止刑罰動積地獄之因如何得免秀曰夫禪在心不在

事定由己不由他相公夙乘願輪來爲羣情之依怙行於一政則庶黎咸悅出於一言則諸官悉和檢邪標正勸善懲惡罰獨加于有罪刑不及於無事一天保太平兆民樂無爲悉是流出於台襟毫髮不由他矣世尊曰一心淸淨故多心淸淨世界及佛土皆悉淸淨祖師曰十世古今自他不離當念無邊刹境自他不隔毫端此是相公日用三昧也閑宴寂聽靜念斂情然後以爲定耶唯所貫不昧正因不失大機所以調達在無間獄中猶如三禪定樂爲有大機相公素得其機者又何怕地獄之苦乎公復請問說法秀

棱以大慧答李參政語曰老僧口門窄不如此老之親切剛談移刻秀卸紙帽置源公把看連其節儉嚴飭特贈紫袈裟秀謙辭卻之源公退後秀謂侍者曰我本山林之士今對大臣非我素志翌年春歸隱濟源公遣侍齎書追至勢州勸諭不可決然而歸豆州僧俗獲再見秀歡喜以爲慈悲尊降於覩史衆徒復陪于前時應永二十四年春正月届寺北門謂徒曰我死當以遺骸瘞于此不用立塔但植松一株矣二月十二日示疾翌日曉令侍者扶起著僧伽梨而坐侍者請遺偈秀呵呵笑曰要偈作什麼便結定印

泊然蛻化享齡米壽年坐臘八十九侯爲源公以秀行業奏於朝賜謚圓明證知禪師

贊曰有信而學道者必得悟其法源千佛萬祖悉是繼燈龍樹大士曰佛法大海信爲能入臨濟大師開口則言你爲信不及是故不得焉證知禪師包笠跋涉以至爲師舉唱無不依於信者不荷官寺之任不歆紫衣之榮屏蟄山林樂佛祖禪其誠卒不已至其答源丞相問而伸佛法正理者與彼圖澄逢石虎而說福祚求那對宋帝而談持齋何以異焉哉

京兆天龍寺沙門原沖傳

釋原沖字謙巖姓貫淳美爲究匪懈日由涉公器許傳付正法沖又有才藻以詩偈鳴初住東福因雪上堂舉話今日雪漫漫無位眞人毛骨寒世界三千銀世界欄干十二玉欄干禮舍利偈曰雙樹烟消灰也冷二千二百有餘霜三函輕屈黃金膝五色新舒白玉光興善院殿壽岳保公起龕佛事曰勿謂悟則輪迴息勿謂迷則輪迴始人間日月常寂光元來無生又無死某人早登佛智門頗諳祖師意卽知自家屋裏底不干他人分上事世俗諦中只麼行履正當一機嚮轉自然四稜踏地雖然試問生死中有佛卽是

生死中無佛即是撫龍曰有佛處不得住無佛處急走過祇須別立生涯切忌坐在這裏後遷天龍寺應永二十八年九月二十一日逝

京兆南禪寺沙門健易傳

釋健易號東漸姓藤遠州人母源氏夢龍石娠即名龍石子七歲投華峰一公稍長剪髮稟具素好讀書涉獵內外徧遊列刹典賓於建長首衆于相國明德開以台劄出主遠之華藏擴之廣嚴移備中之瑞光歷遷洛之安國東福南禪上堂舉教中道一切衆生種種幻化皆生如來圓覺妙心且道三世諸佛是幻

一代藏教是幻達磨西來是幻天下老和尚乃至乾坤大地日月星辰竹木叢林無不是幻作麼生是圓覺妙心良久曰松直棘曲鳧短鶴長冬夜小參問答訖遂云來朝亞歲今夜小參夫小參謂之家教何謂之家邪是世俗家五蘊家三界家也此三家能出不入故謂家教棄離父母方袍圓頂不涉衆緣安處林野是名出世俗家悟染淨法不滯塵勞不膠惑執是名出五蘊家騎聲跨色越聖超凡打破虛空得大自在是名出三界家既是出家宜辨端的端的作麼生辨山僧不惜眉毛更爲諸人直指准參自己莫受人

瞞惟是此間冷啾啾空索索不拈洞山果子不提趙老布裩不舉趙州茶不示雲門餅浩浩商量不許鬧熱何也豈不見道朕聞上古其風朴略應永三十年四月在常在光寺示疾十四日大將軍義持源公入寺問疾易令撾鼓上堂曰山僧入此門已經七十三年薙髮於此老成於此今欲示歸就處源公謂曰歸就處底舉拂子曰一毛頭上定乾坤下座歸寢十六日源公遣使求法語易便上堂辭衆下座書其提唱之語以進之十七日端坐書偈曰威音一箭虛空兩片脚頭脚尾日面月面擲筆示滅壽齡滿八十門人

如法荼毘而塔于東福同輝菴有諸會語錄龍石槀等若干卷

贊曰東漸師年登八袠病中陞堂示衆書以應源丞相之需而翌日奄焉大寂滅其遊戲三昧綽有餘裕始知平日之言語文章悉皆爲實爲今時和明之僧依牀攤塗漫弄筆墨而及其死期手脚忙亂不得敢使一字然則其平日之言語文章皆悉僞也已烏乎天理人欲同事異行到此不能正則迷悟公私何以別之

賀州佛陀寺沙門梵清傳

釋梵清字太容承洞上禪於了堂覺公住賀州佛陀
應永壬寅冬出世能之總持寺指山門云八萬四千
法門以總持爲第一顧視左右云關外風光也瑞雪
皚皚入門根云關中氣象也祥雲密密入寺小參虛
明田地綻荊蓁濤白傳家一味眞氷鑑齊平分夜色
玉壺轉側衣霜見細中有路機發動密處通風錦綺
新適意攜來成化事縱橫分付飽參人好兄弟此一
段事見界焉照徹十世古今塵塵平周流無邊利境
是諸人分上本有底消息祇爲一念迷封諸緣籠絡
所以不得自由太公先聖憐之建立化門也謹白參玄

人直須自休自歇去慈慶休歇得底時節掃地煎茶
舉開向上關捩把針補衲撥轉格外機輪見色也塵
塵彌勒撥雲在嶺頭開不徹聞聲也處處觀音戲水
流瀾下太忙生黃頭老漢於此付正法眼藏微妙法
門君眼中消於此俾直心人心見性成佛若向這裡
領薫分明會去有什麼事必竟作麼生以拂子點一
點云地靈步步雪山州僧審人人滄海珠正月望上
堂楊柳風輕鶯燕市芙蓉月白鳳凰臺人人我見燈
前佛一段瑞光從本來退院上堂豎拂云鉏斧持來
爭祖關擲拂云即今放下是和非春風養得與騰翼

江北江南適意飛清訂正日用課誦半月布薩等儀
規以貽後學一家宗匠至今取則有語錄一卷

京兆建仁寺沙門彥洞傳

釋彥洞字明交參蘭洲芳禪師傳大事因緣初出世
勢州神應次住播之法雲後舉洛之建仁上堂垂語
日第一義諦一槌擊碎立百千法門成無量妙義衆
中有向一槌未舉已前領旨底麼問答罷復舉僧問
虎丘和尚爲國開堂一句作麼生道丘云一願皇帝
萬歲二願重臣千秋虎丘師祖只知一生二未知二
生三三生萬物今日有僧致這般問端不涉數量對

佗云人物東書南北混江山襟帶古今同不詳所終

京兆南禪寺沙門宗器傳

釋宗器號廷用未詳姓氏平安城人也少隨壽林督
山周禪師參究不勉悟得宗要出世天龍兩住南禪
博才高德學者歸心兩備前之臨濟寺器營題悠然
亭曰華亭新架轉幽閑一穗香雲繞禪山塵世還無
塵世味水光樹色不凡聞後化于龍山德雲院永享
十年秋敕謚德光普照禪師先是義滿源公籍汝妙
心之疆產以畀青蓮院後又附器永享初器感其廢
亡與寺產復還于本山事具在日峰傳

賛曰佛刹僧房者雖出纏之境而逢人情時勢則不能免於廢興矣義滿源公恣一己之權威而廢花園法皇之離宮以畀佗山門族之主名藍荒蕪作狐狸場者幾乎三十餘年若器公不還之法山尚連五嶽下豈有今日枝葉之蕃榮耶器公展也法中檀與之人也余求其機緣提唱而不得纔拾小偈遺什載傳謄及斯書俾人知古德之公矣

本朝高僧傳卷第三十九

音訓

衢　冒中切　衢　求於切　坼　恥格切　涓　圭淵切涓選　姥　莫補切
亮　力仗切　幹蠱　上古干切　下公土切　周旋　上職流切　下旬緣切　矜伐　上居鄉切
下房滑切　欅　胡卦切　嘈嘹　上財勞切下力幺切湙空貌　悵　尺亮切　覓　戶頁
切迴也　幅員　上方六切　下于權切　爆裂　上布耗切　下良薛切　媿　居胃切　濡　人余
切滯也　木偶　下語口切木像也　祟　須兊切神禍也　贖　神六切　慓　音標　汞
胡孔切水銀　縉　奢車切　黎　憐題切　笮　側格切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷三十九　　　　　　　　　　　　　　　　　　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　　知藏比丘　　識

本朝高僧傳卷第四十

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之二十二

京兆南禪寺沙門方秀傳

釋方秀字岐陽號不二道人佐伯氏讚州人母源氏夢獲珠劒二物寤而有妊及生州亂父清泰奔北越母攜秀入洛依外祖父祖父業儒見其英敏曰孺子可教授以詩書不勞記誦及祖父卒從石窻泉公于東福執童役十二拜靈源濬和尚於安國親炙八年大增知解辭往相陽掛錫龜谷謁諸禪師周期回洛

隷名南禪遊南北講肆大小經論靡不探賾三十歸東福乃司藏鑰相繼自後版遷前堂秀嘗從愚中及禪師得發藥多後寄及公偈曰象王行處絕狐蹤一喝何妨三日聾即此用兮離此用虛空突出妙高峰愚中得偈大稱應永九年大明天倫彛禪師一菴如講主奉使來朝秀欲面識官禁不許屢以書往來二師稱其博才大將軍義持源公軍務之暇常請問法崇敬尤膺初開法讚州道福嗣香記靈源矣擢京兆普門遷東福入寺日源公贈以金襴僧伽梨上堂問答罷乃云大覺世尊昔於靈山會上以無上正法付囑國王大臣有力檀那外護流通毋使斷絕二千餘年代不乏賢山僧復得祗受鈞旨來此住持入寺開堂官旆臨蓮羣賢畢集既然事出意外所貴正法流通拈拄杖云同行木上座出來歡喜讚歎道澗水松風廓爾大人境界朝鐘暮鼓恢張古佛規繩一一如鏡當臺頭頭似珠走盤殿裏三世佛共樂堯年門前五社神同欣舜日卓一下云止止你知太平無象歷便靠拄杖復舉靈雲勤禪師因僧問佛未出世時如何勤豎起拂子僧云出世後如何勤亦豎起拂子拈曰靈雲雖則竭力為人爭奈遂無分休各辨皂白底

手段且道出興未出相去多少擲下拂子曰未證據者看看秀年五十八應天龍之請俄嬰風疾退靖栗棘菴又起升南禪不幾謝事構不二菴於慧日山側以居舊痾頻發奄爾即世春秋六十二實應永三十一年二月三日也秀識量廣深署文特麗多鈔經錄以便于後學別有琴川錄不二遺藁行于叢社矣

贊曰岐陽禪師天性充實好欽聞思貫之左右以其著述有功於宗門雖濟北師而有所不讓焉五嶽紅落之秋禪心高標凜然立為猶如松柏之不凋寒也嗚呼開出之人時及澆漓亦有與

京兆南禪寺沙門周崇傳

釋周崇字大岳自呼全愚道人一宮氏阿州人也發嫌俗了深慕禪那父察其志投州寶陀寺附默翁誠和尚其性敏利內外經書觸手輒識而通大義翁甚器寵隨翁遷臨川圓覺具禪餘好學不登冠歲百家之篇靡不涉獵又往相州閱金澤庫書謁諸刹名匠咸埽單待之歸洛受默翁之記莂丞相義滿源公尊信禮接應永壬午春出世相國瓣香供默翁繼遷天龍是日也源公奉以金襴伽黎率諸官員入山臨筵聽法如無積功牧養忠七十餘員門人濟濟列班世襲稱得多士矣特賜寵命重陞寺位爲五山第一主南禪寺時畿內旱久朝廷敕諸宗碩德法事於神泉苑久而無驗矣源公乞崇抵神泉苑唱偈曰泉苑欲尋空海蹤靈山佛意敎神龍方今天下憂枯涸一雨宜沾萬國農即時靈雨降注蓋國抃舞遷鹿苑院職僧錄司萬年山慧林靈龜山性智皆崇退休之地暮年復住天龍應永三十年九月十四日化於寶積閣世七十九坐夏六十六

越前寶土山願成寺沙門祖嚴傳

釋祖嚴字芳菴二階堂氏弱冠出家遊涉諸方膽風

踏遍參通幻禪師於龍泉發明洞上宗旨幻付法衣并自贊頂相以證之檀信智本尼崇仰其道建願成於越之敦賀請嚴爲開山始祖禪客盆簪常滿百員嚴示衆云天童淨和尚曰參禪須使身心脫落只管打睡堪作什麼汝等兀坐昏昏似棺木裏瞪眼相似須急著精彩入古人脫灑之域若是皮下有血當生慚愧爾後相尋住能之總持丹之永澤越之龍泉共底法績應永二十五年四月二十三日化于願成有偈曰本離殺活今絕去來不住偏正登滌塵埃有嗣法十六人嚴亦通幻下十哲也

京兆天龍寺沙門慧奯傳　俊承

釋慧奯號鄂隱筑後人自弱歲依絕海禪師肄學業天生聰警善楷書富辭藻章思宗旨卒承印記至德末入支那歷參諸山名師久催歸楫承天仲銘新公送偈曰蕃舶轉舵浙江濱歸到扶桑二月春海若朝迎霞似綺天吳夜舞浪如銀心傳列祖源流遠身被中朝雨露新鄉國君臣應共喜鄂門幢蓋擁朱輪又祭報行中仁公有送行偈不載于茲奯及歸國逸居土佐吸江菴以風雅送歲月覺苑殿閣花野草自芬芳即是如來妙覺場寶網交羅金碧耀隨機也解夢

時雅採玄號擬於靜處覓玄微當面依然鬧鐵圍金
關朝隨天仗入鳳池莫帶御香歸要關號門門不鎖
八方通塞外全歸掌握中別有一重樞要處銅頭鐵
額彼云窮臨濟三頓棒頌曰烏藤六十沒人情大樹
陰涼早已成饒舌高安灘下水為佗容易泄虚名贊
佛印元禪師肖像曰三韓王子玉堂仙據一禪牀正
令全身後風流難自逞倩佗寫照李龍眠細川賴之
招請住阿州寶冠寺歷遷相國天龍稍久歸休萬年
長德院應永三十二年二月十八日示寂壽六十有
南遊藁行于叢林康正二年冬後花園帝追崇其德

賜諡佛慧正續國師敕使奉綸紙入山伶人奏樂順
溪和尚壁匣處讚又同門有西胤俊承筑後人出世
相國退居雲松軒以偈詩鳴題曲肱亭曰罷辱驚人
易白頭誰知陋巷百無憂曉趨不踏宮街雪一臥能
輕萬戶侯先巖三年而寂

越後耕雲寺沙門能勝傳

釋能勝字傑堂河內人楠正成之季子也少有勇略
十七從兄出戰左膝為流矢所射覺蹙為勞因捨弓
馬業而入緇門拜古劍訥禪師剪髮稟戒晝夜不寢
銳志此事劍公順世之後參永澤通幻禪師幻示以

智不到處切忌道著話勝提持數載粗有省處及幻
遷賀州大乘勝從侍焉一日與同侶詣白山神祠路
經佛陀寺同侶謂勝曰梅山本和尚洞上宗匠也特
可來拜今幸過于此盍設見焉乃通謁入室呈示[illegible]
所解山便當面唾勝曰某甲從今去不離和尚會裡
山又叱趕之勝遂掛搭靈靈衆尋山示衆擧仰山問
僧到五老峰麼因緣衆皆罔措勝後到山理前話徵
關數返勝不契而退山機急起出禮疏呼勝闍黎勝
回首山以手指曰卻看安山麼勝當機眼廓然開悟
白汗通暢乃具威儀詣方丈山笑曰你緣在山先我

安山應永元年春入越之杜澤披榛安居毳徒胥集
成耕雲寺請梅山和尚為開山始祖二十四年秋梅
山寂于龍澤門人檀越推勝繼其踵勝堅坐不起道
貌嚴直影不下山三十餘載臨終垂語示衆又召浴
主曰吾滅後二年勉此主為常不[illegible]唯唯而退勝乘
竹轎出山門前徘徊松杉下眺望安山少選入浴室
歸正寢而逝實應永三十四年八月七日也保年七
十三坐臘四十八諸徒收骨石塔于本山

江州禪興菴沙門宗曇傳

釋宗曇號華叟藤姓播州揖西縣人八歲上京師徹

翁亨和尚習讀經錄十四削染侍巾匜爲人純粹嚴正越格之象自然內湛翁呼以佛心十八離翁依雪翁盛公于河內日長知證壯年歸大德會祥山禎公據丈室雲入室請益山曰老僧住持事繁叅取言外師兄太雲師隨其敎外日何不問堂頭雲曰堂頭敎某甲來叅外示世尊拈華公案雲寅昏提撕不記寢飡一日經行蹶石而顚凝滯頓釋趨丈室通所悟外大稱賞因授今號命掌簽翰及外順世繼居江之禪興菴足不越閫者殆十年慕道之士推門逼萃養交顒公屢來問答往覆交曰自吾得先師之印證二十

筆不道佛法二字今日始爲你開口其道機孤峻學人望崖而退同門禮信以大德敦請曇棹頭不應江之堅田檀越闢祥瑞請曇爲第一祖暮年遷鹽津高源院養痾七稔一日援筆書偈曰滴水滴凍七十七年一機臂轉火裡酌泉書訖就化時正長元年六月二十七日也世齡如偈法臘六十四嗣法弟子若干人後花園帝追崇曇德賜謚大機弘宗禪師

洛東嘉隱菴沙門清祖傳

釋清祖字柏庭大將軍義詮源公之庶子也自幼俊敏及長慨然志於桑門從夢窻國師剃除鬚髮稟承本支入禪誦之外勤探內外國師順世之後依青山永公孳孳叅究得山左證肖于龜山兼播演法聲于叢林性樂隱約不與世競構一宇於東山扁曰嘉隱閉門掃迹不應諸方之請應永五年六月二十八日寂遺偈曰說甚安居說甚禁足隨處道場天堂地獄救諡佛運禪師有嗣法七人南禪遊交藝相國友山師建仁鈞文渭南禪心田播建仁嘉泉慶建仁瑞雲嘉致書記

京兆大德寺沙門宗範傳

釋宗範字大模久潁雍言外忠公門道眼明白出世

大德宗規孤硬聲高叢下丞相義持源公遣使問範不與萬法爲侶者是什麼人範曰面前逢著使者反命源公嘉歎之經數旬源公偕大岳崇仲方伊二禪師入山訪範齋罷仲方問範面前逢著底如何範曰露方舉扇子曰與這個是同是別範便喝相尋問答往返源公及昏而歸範不許其所終嗣法三人大德格堂越德禪春作興海印和尚

京兆南禪寺沙門周聖傳

釋周聖字嚴中九條傳陸經敎藤公第七子也蚤出塵門嚮高歸受衣入春屋國師室叅明大事閱內外書

願有雅思丞相義持源公常欽其德由往相國歷遷
大龍南禪包笠歸席者綿歷門長德院殿翠山大居
士贈一品羽林義量源公秉炬語曰二月春濃花向陽鶯看玉
樹忽凋傷雲愁霞慘山含哭情與非情共斷腸其人
圭璋粹質麟鳳嘉祥生爲兆民父母鬱然王室柱梁
嚴覺令於細柳之營丕承上台洪業傳衣盂於太幢
之室益騰廣照遺芳加以尊修蓮社淨業期生安養
樂鄉仁聲遠播萬國威風遐馳八荒將謂一世得邪
鄉其奈巨川失舟航夢幻境中雖似有沒眞實際地
本來無存無亡貫通古今包宇宙堂堂正體是金剛

正與麼時諸人還見大居士即今現自在神力入火
生三昧普照無邊刹土太公麼擲下火把曰萬象森羅
齊合掌紅輪夜半上扶桑後移鹿苑爲僧錄司晚退
西山持地院止長元年六月二十六日吉祥而化享
年七十火浴多現舍利敕謚智海大珠禪師

京兆南禪寺沙門周勝傳

釋周勝字古幢稱離幻道人京兆華族藤氏子管領
源賴之養而爲子焉神宇魁磊而立志梵教如蓮華在
淤泥中而淨相賴之察其不群投不遷序公俾執童
役混遊同隊戲玩又異十三拔然就大僧列丞相義

滿源公愛其俊邁名居左右勝素信已事不惑華靡
隨歷大清渭義堂信絕海津空谷應等諸名彥共蒙
啓迪常欲遊方而源公不許勝截小指血書一偈下
夕竊遁有太公役是非總無管水邊林下一閑僧之句
自爾一錫飄然山川之佳勝仙佛之靈區大叢林之
所在有道者所廬無不登蹉詣謁凡巡觀國中餘十
五載丞相義持源公及登台輔四方訪問勝迫回輦
下既踰強年首于萬年無何出世景福天徙等持應
永己亥秋與相國源公與金襴伽梨贈之閱三寒暑
退守三秀之塔拗瑞芝菴於相國爲終老之計奉源

公命慶讚阿之桂林新寺開堂演法景雲蓋空雨華
翻席源公指爲長子義教秉鈞軸崇信彌至請住天
龍尋移鹿苑領僧錄司永享元年有敕主南禪開堂
日源公森儀仗而臨法筵衣冠閃爍車馬駢闐都下
爭馳巷無居人及相國大殿成勝陞座慶讚台旆入
山四年壬子冬源公及太夫人就鹿苑院受勝衣盂
執弟子禮賜兼金一盆練緯十襲金錢十萬勝歸之
常住一分不及私賴之及玉淵夫人捨西山別墅爲
寄性精舍延勝而居焉一日嬰微疾源公且馳使問
候酬對如常越三日坐椅焚香瞑目而逝壽六十四

臘五十二永享五年二月十二日也源公不堪哀慕贈金錢十萬以贍其塔嗣其法者順渓助心境致敬芳欽皆住天龍相國勅謚鏡智法明禪師

京兆南禪寺沙門中淹傳

釋中淹字在中能州良家子也其母上京拜瞻東西靈跡抵天龍寺見山川明媚殿堂莊嚴衆僧威儀整肅善心頓發而誓曰我若得男子必投此寺嘗爲僧詣清凉寺觀音像殿精祈七日忽覺如有身既而歸國彌月生男端嚴濤眞其於耋儕稍長母思夙誓攜之入洛命龍湫澤和尚住天龍母具敘其緒由澤公

奇之即日剃髮往比叡山登壇具戒學業日進思超同袍徧問諸方再叅龍湫悟徹個事親承付屬出世相國歷住天龍南禪淹天性温淳福慧兼全凡所有檀施咸歸常住以備修造爲衣盂之外毫不潤身三刹住持有懋績諸方崇仰興建精藍備幣而請若之安叅之總持丹後慈光丹之妙樂皆淹駐錫之地又卜雲於瑞龍山爲淹遊處正長元年十月初七日保齡八十七淹有自照贊曰住山五處薄福渡衆法可說無禪可叅僧問安心有誰會海月雲山共對談

江州佛日山大光寺沙門曇貞傳

釋曇貞字天德姓橘江州志賀郡人母山名氏方娠夢日輪入懷正慶元年生爲八歲上叡山執役僧坊漸長剃染稟戒習學台教粗通圓理慕單傳之旨棄依通幻和尚于青原叅侍數載工夫精進不虛寸陰遂有所契一日幻問曰不思善不思惡時那個是上座本來面目貞顧左右卓爾而立幻曰未在更道貞進一兩步叉手而立幻曰正與麼時如何貞便與幻一掌幻呵呵大笑貞辭回鄉邑結菴而居時守山縣有台徒祐元阿闍梨屢來問禪革所住之醴泉教寺

以爲禪剎邀貞爲開山始祖諸檀越來有請說法貞曰我不知爲諸人所說之法檀越曰已稱長老因甚不知貞曰以我被稱長老實不知說法若欲聽說法請座主上人問之里民初疑之後信受歸依檀賑充牣殿堂鼎建號大光寺洞上方來欽其法儀大將軍義滿源公迓請問法重與諸堂寄附莊田若干畝貞後遊化防州士庶崇信開大陽寺留貞唱法不久還大光寺明德二年夏五通玄和尚取滅於越之龍泉諸兄弟請貞補席年已耳順凡住院者垂五十年矣正長二年秋遷丹之永澤未期月示微疾中秋初一

退居越之宗生寺九月六日右脇而化壽九十有八余四十年前往大光寺尋禪師之事住持即以行狀與於余曰此外無餘事也與今行于世傳稍相歸依寺宇權輿年數大差今依古傳而撰

上州總寧寺沙門明宗傳

釋明宗號大綱不考姓氏本貫久隨了菴明禪師於最乘寺晨究曛唯以工夫爲急請益往復開契當宗機菴付洞上五位秘訣維時會中龍象甚衆皆爲賀稱爲宗初出世永平寺住最乘播白歸俗不滅師德上州檀越某欽其道義建營總寧寺招宗爲開山始

祖於是東西海水雲乘嘉會而集示衆曰吾此宗乘不黏文字不拘經論只要純壹若決心法不決心法縱吐妙言妙句皆是成野干鳴若能決心法則語默動靜俱是成獅子吼今此會衆切須著力若又因循沈癰歲月差解路上何日得不穩地時勿道不受針劄大衆聽得一等感心爲宗性貞素麁衣糲飯與衆過時臨終遺誡門人趺坐而化

贊曰大綱禪師有神足二人日春屋能日吾寧璨而屋下出在中省安叢林即菴覺天與順寧山秀月芟譁醞交俊七師寧下出拈笑英雲岫龍南極星樹菴範秀菴彭五岩是謂大綱十二派苗裔蔓衍而能準其遺誡刑今東關八州滿巔盈嶺巧曆不能算焉根帶深固者枝葉必長吾於大綱師乎驗焉

京兆建仁寺沙門義稜傳

釋義稜字伯師姓秦氏山城州稲荷人九歲投栖水敎寺習內外書月堂心公寓慧日龍吟庵稜歲十二拜以師焉及心公守東山瑞光塔從侍巾缾十五剃髮爲僧隸名本寺十七司賓避春作與在首座寮結制秉拂稜出衆問話機辯如流十九司藏經二十九轉後版解職守光澤祖塔大修廢頽五十一居第十

座夏制秉拂住持希文綸和尚居視座側證問答提綱應永丁未春出世伯州安國薦香供月堂永享初遷豐後萬壽七年乙卯冬東山左麓火住持告退大將軍義敎源公命山中遺老擇人補席一衆稱稜乃以公帖而入寺說法源公割播之莊田以充寺產列刹歆羨二嚴備矣稜祝發於東山前後三回達磨忌上堂慶鏡堂圓和尚拜片岡達磨塔偈頌曰上宮目擊忌泰說圖出芭蕉雪裡圖一曲和歌無韻續寒岡日暮鳥相呼臘月旦因雪上堂昨夜粉碎虛空骨乾坤變成白銀闕晉賢高揭象王勝遊戲重重毛孔刹

名大衆云未得箇入路者來掃門前雪上堂空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流善慧大士恁麼奇策良籌直至于今結衲子雙東山今日續四句要以効鼠竊狗偸露柱元木頭是馬不成牛八瓣塔倒卓五橋水逆流稜年過古稀取滅於瑞光菴有東山二會語錄

京兆南禪寺沙門清播傳

釋清播字心田別號春耕九歲侍柏庭而習學聰敏出家十四削染納戒十八遊方從一菴麟大中益聖徒麟于建仁南禪閒叅究鍊鍛者十年矣而藏鋒於

東山結制秉拂社中稱其提唱庭授印記菩菴肇公主建仁舉播爲第一座年已四十八承相義持源公下劄詰出世勢州正興寺嗣香獻柏庭居之十年猶如一日將軍義敎源公命移洛之善憧隔數年董建仁南禪時年六十九皆承源大樹之鈞選也臘八上堂水結爲氷謂之諸佛心內衆生離氷無水名之衆生心內諸佛全絕染淨迷悟寧有取舍得失到這裡說甚六載修行鵲巢蘆膝說甚半夜成道能事既畢在山泉水淸臘雪年年寒出山泉水渾明星時時出拈杖云看看同叅罪御櫟萬行不修僧祇不歷千佛衆中位居第一且道與瞿曇老漢見解孰優孰劣豈不見道來禪客云古佛今佛同口一舌至竟作麼生卓一下云今朝是臘月初八日除夜小叅建仁今夜年盡月盡日盡時盡拈杖云未審拄杖子盡也無無瓣放出一枝佛法不隨年月日時變遷別立生涯如如不動直得豎究三際橫亘十方且道拄杖子有甚神通恁麼快活卓一下云來年更有新條在記得北禪賢禪師除夕示衆云無可與諸人分歲且烹露地白牛大家喫了唱村田樂北禪老漢口甜心苦東山今夜分歲分松上雪敲檐花氷供養大衆大晉何故

人情若好飲水可肥三月望上堂古德云世尊有密語迦葉不覆藏一夜落花雨滿城流水香只此一則諸禪德若未薦取世尊有密語若能薦得迦葉不覆藏只如一夜落花雨滿城流水香喚作時節因緣也得喚作佛性義不妨如何定當太且聽同叅木居士舉揚卓一下便下座結制上堂薄伽世尊二千年前與十二大士入光明藏主伴交叅結網四面禁護規嚴直得逢聖殺聖逢凡殺凡爾來禍及今日誰敢聞閣未免坐夏閱九期限中三歸然恁麼只如道趙州老漢在青州作一領布衫諸和尚如何折合太也拂

一拂二云楖葉鳴蜩綠暗荷花落日紅酬播住龍山時
有二門修造厭其繁事退院上堂説偈曰輔宗無力
舉千鈞白髮秋風一葉身五鳳層樓修造手還他本
分作家人大將軍義政源公鈞命董伏見常在光寺
住職不久解印退院歸居東山大統院文安年中某
月日遷化年七十三有四會語錄及聽雨集春耕集

京兆相國寺沙門慧珙傳

釋慧珙字元璞山城州人弱侍絶海津公釋典儒書
莫不透爪承嗣津公應永癸卯春住相國寺大將軍
義持源公平日欽珙道義接遇過等是歳夏源公於

等持祝髮珙獻賀頌并序曰昔釋迦文捨金輪之位
脱御珍御之襲而踰城入山出家修道矣竊惟大檀
越位高于三台之上而不居其高德重于四海之間
而不矜其重殉軒冕爵祿之榮視之如棄敝蹝往往
從法中之士事方外之遊問法參禪日以爲務焉於
是癸卯之夏落髮圓頂像迦文之律儀修菩薩之慈
行以度生爲急一彼一此易地皆然故在靈山會上
則四聖六凡圍繞如籠月之雲於扶桑國中則九夷
三韓朝宗似赴壑之水吁其盛矣欽奉鈞命製伽陀
以祝讃曰結髮裝冠累劫因一刀截斷便超[illegible]十絲

不掛毘盧頂萬德莊嚴妙色身珙以正長二年三月
十五日取滅於本寺壽五十七

薩州壽福寺沙門覺卍傳

釋覺卍號字堂姓藤薩州人母氏懷娠時胸現卍字
相因以爲名生時瑞雲覆屋鄉人異之孩齒英利父
母見其不凡投京兆南禪寺椿庭壽公削染服侍二
十餘載受薰誨多又往南都學性相敎歸閱藏經爲
衆講楞嚴能分理義衆皆稱之椿庭順世後還鄉菴
居扁以泰鑽日適五載移樞脇邑於玄豐寺聞竹窻
嚴和尚開法於北越往依瑞川窻訓從之暇講華嚴

十玄談示是偈曰一二三四五五四三二一逆順十
玄全自然食呂律眼前流水屋後山對談夜夜兼日
日未離智辯俊逸以未實悟爲憂一日聞窻提唱嘗
拋微底作頌呈所悟窻賞之付衣拂年已五十八矣
歸入本州之熊嶽行杜多法端坐石上不避寒暑師
衣木食者三年矣有一獵人入山見卍日師何人耶
卍日僧字堂也獵人感苦行歸邑率友結菴而居於
是寶祐披榛至者千指稱化精藍號壽福寺國主近
作少尹源久豐島津氏嗣子奥州刺史忠國悦其道義
[illegible]東里卍[illegible]衍佛教參多以終至今一衆規之不

曆先是其地險隘無由容衆徒衆欲遷去日待老僧向山神乞地即以盃盛米繞山撒之一皆震動陷爲平地聞者嘆異去有偈曰此山本住誰先住不識元初舊主翁今日偶然來坐地一蒲團上十虚空影不田山十有六載永享九年九月七日奄然而化世齡八十有一法臘若干歳僧俗聞訃擧哀門弟子等昇遺骸葬于熊嶽東南隅

贊曰獨己洛之慧日山有學堂去公諱字共同其悟達高標亦相似也但分濟洞之宗異大小之隱耳

江州香積寺沙門周宗傳

釋周宗字南英別號懶雲姓春氏武州人母氏夢異光射室而娠即生其家歸佛常飯雲水宗甫五六歳見僧來則驩迎延之十歳從建長古天誓禪師之童役十六薙髮進具居侍司雅好文學遍閲典籍從藏海參大年登古劍快三師探其蘊隨伯英俊公權福山命宗司藏來包入雍謁春屋葩絶海津諸老皆肯其會頌擊節稱賞置返相陽遘病不起者三年熱念生死事大前路茫茫平生所學一字不能用之且泣且誓曰我如疾愈決求無上菩提斷生死根源既而平復入武之清水山中不出五年專絶文書專注禪觀寢將不食句餘定中屢感觀音大士現形聞僧稱自崖生和尚之禪風特往參謁崖令究即今上人性在什麼處因縁宗晝夜端坐無雜用心夜間聞僧漱口吐水聲條然有省作頌呈崖崖粗稱之自是機辯捷出衆皆鑽仰凡古則因縁罔不釋然唯於德山托盃話所疑未決請益於崖崖曰不見道末後一句始到牢關切須猛著精力始得崖遷圓福命宗補泉龍應永戊寅越州織田大隱居士創牛耕寺延宗爲衆講楞嚴先有一僧不知所從來常於街市徉在行化時來聽講至二十五大士各説圓通處其僧亂叫作

禮席退衆人曰牛耕和尚古佛也忽失其所在宗住居五載太肥遊江之杉木山若將終身焉一日定坐豁然徹見托盃話作偈曰托盃來兮托盃歸烏鷄夜半戴天飛巖頭密啓閑天下不許稱成後擬御史臺中原實齋居士力請出山館于洛之私第懷香問法文武官僚履滿戸外實齋於江之治内創建香積請爲開山祖累日雲集蔚成叢刹宗遊山以拄杖戲地上畫一圓相中點花片曰汝等作麼生會衆無語宗便以拄杖掃去花片以靴抹卻圓相僧問如何是香積境宗曰臘雪連天白僧云如何是境中人宗曰

怕寒懶鬀髼鬆髮愛暖頻添榾柮柴僧云入境俱變時如何宗便打大江氏招以泉龍不赴關東源元帥聘董建長府內諸老製疏縱臾宗亦不行永享十年四月初謂左右曰今方不寒不暑老僧行腳太好因書遺誡數條而體無恙衆皆訝至十五日曉示有微疾左右進藥餌宗抑揄卻之即屬曰老僧滅後闍維畢以骨投河勿建塔勿設齋勉強辨道慎勿怠慢夜將三鼓跏趺而化世壽七十六法臘六十二宗豐頰秀眉音吐如鐘性剛直無矯飾檀施川輸視猶泥芥親飢寒者則與不食腸不沾脣終身長坐所度弟子若干人有語錄行于世矣

京兆南禪寺沙門得巖傳

釋得巖號惟肖備州人也年十六上京師從草堂芳禪師髮染寡具參詳歲久有所私淑性氣磨敵經史子集無不搜抉以文馳名大將軍義持源公招居相國西堂盛待顧遇歷住攝之棲賢洛之真如萬壽天龍陞董南禪寺小參垂語曰鐘鼓鏗鏘燈燭交羅見聞歷歷無自無佗於此領略太谷百草頭上罷卻干戈其或不然柔金繞指亦須接過問答罷乃曰拈鎚豎拂祖師門下以黃葉而止啼說妙談玄衲僧面前望梅林而愈渴今朝開堂有僚舉僚今夜小參謂之家教太谷卻之乎者也更不指東畫西向三世諸佛命脈中六代祖師骨髓裡盡情傾倒爲諸人說破太良久云知人上山各自努力上堂天何言哉四時行焉地何言哉萬物生焉春陽已謝來候云更千村萬村綠一片兩片殘英左右鶯聲老鳥示燕舞輕塵塵刹刹普門境脈殺善財奔百城卓拄杖曰莫有直下構得底麼看佗佛是一生成巖構雙桂院於龍山謝事燕居義學扣門者衆巖又玩莊子始講虞齋口義作鈔十卷蓋以其中多用禪語而世人難曉也有語錄外文若干卷曰東海璚華集

京兆南禪寺沙門性智傳

釋性智號大愚不悉其氏族山城州人童齒脫塵于東福學業博贍名于五嶽自印心於大海弘禪師潛隱洛汭以養道堂鎮形藏用餘四十年應永丙子秋應同門請出世勢州安養辦香供大海一住四年遷駿之清見兩寺住持偉績可選丞相義滿源公以名藍致之住東福南禪兩回從天龍建仁普門鹿苑常在光寺七處九會玄化大布每有其開堂退院台旆入山侯伯擁隊上堂拈拄杖曰全體恁麼來卓一下

日全體恁麼住因甚總大不得盡一畫曰大公大那邊自有通霄路結夏上堂卓拄杖曰這木上座親見無上法王入得所謂大陀羅尼門了也是故不動一念超越三祇劫不移寸步徧歷四天下乃至上三十三天與帝釋鼻孔相拄打坐遂過天竺那蘭陀寺掛搭終日長連牀上隨意橫眠倒臥復起繞須彌山三帀還向藕絲竅裏倒騎大鵬更向蟭螟眼裏直飛騕褭一切微塵境界一一皆得經過今日依舊歸來安住這裏設與現前大衆相共禁足相共結夏即說安居偈曰綠樹陰濃夏日長樓臺倒影入池塘水精簾外微風起滿架薔薇一院香解夏小參豎起拂子曰恁麼恁麼佛祖未辨端倪橫拂子曰不恁麼不恁麼魔外窺覷無路奏時韃靼鑽頭尖漢祖殿前樊噲怒甜瓜徹蒂甜苦瓠連根苦巢知風穴知雨因甚婆伽世尊強立期限謾設規矩將菩薩乘以取其證修寂滅行以要其悟只是刻舟尋劍守株待兔雖然恁麼一夏將盡三期已具人人如何安居個個如何薦取喝一喝曰鳳棲不在梧桐樹智以永亨十一年六月晦日取滅於慧日山堆雲菴壽八十餘住南禪時值通翁國師一百年忌正眼院主請智陞座其徵說舉與

八宗角論之事具在錄中余取其大略載大光國師傳焉

京兆南禪寺沙門宗播傳

釋宗播字叔英不知氏族播州人也自少隨逐太清和尚于諸刹聞切問近思遂蓄疑情學綜支竺才善辭藻性尤朴實獨嫌綺靡大將軍義持源公名見桂播二侍者親播鱗服由是禮遇優渥開法相國尋升南禪門風高峻不整宗規諸方景仰爲光明幢晩居龍山慧雲院嘉吉元年九月十九日化于本院播著五燈會元鈔二十卷復纂自唐至元尊宿入寺之語隨類分部編成三卷曰曇華集而便于住諸刹者之觀覽焉屬者柴山之徒添頂世僧之語題號而爲己作好事之弊甚以可笑

上州龍穩寺沙門慧徹傳

釋慧徹字無極不詳姓氏徧參諸方以究己事爲任在越之天明和尚會裡脇不著席參尋八年自謂有所證後抵最乘了菴問曰汝名什麼曰慧徹菴曰未審徹什麼法曰通達大智菴曰智不到一句又作麼生徹擬進語菴驀胸兩拳徹茫然而退遂折慢掛搭菴傍看我山和尚對月悟道因緣徹單提而至忘移

我一夜入室見侍者點燭來灼然悟入高聲叫曰兩個月現菴曰未在更道徹曰不勞再舉近前與菴一掌菴印記曰嵬山祖翁之後這話不行今汝徹矣郎補其席移能之總持相之最乘丹之永澤濃州檀越建補陀寺請爲開山始祖千指禪客不速而至僧問承聞和尚在了菴處見兩個月是也無徹曰是僧云見處作麼生徹曰曾子唯不如趙州無僧問生死到來如何得自由太公徹曰誰礙汝行履徹又開龍穩寺於上州爲第一世得其法者月江正文顯總和尚

京兆南禪寺沙門通恕傳

釋通恕字惟忠稟具已後禪刹敎場探問周徧以通內外爲衆所稱初住建仁然香供無涯浩禪師美據南禪輦下士庶歸法者衆恕提唱之外善篇什集曰雲壑猿吟其偶作曰遠遊齋志是耶非雨雪千山更落輝殘頭天涯餓飛鳥翩翩認得舊巢歸

上州雙林寺沙門正文傳

釋正文號月江不考其產神機朗爽智辯超倫親近大綱宗公專尋徑要一日看眞覺太師證道歌至江月照松風吹永夜清宵何所爲豁然默契深藏不語將大綱命使濃之無極和尚處留共晨極使行者撞朝齋鐘文見衆少不覺失笑行者顚告極名文曰夫朝衆者宗旨家訓不可依衆多少古人聚頑石猶且說法今我會裏僧雖僅有十員皆能志於道叢林法規不可闕爲徐何生憍慢邪叟棒欲折文投誠悔謝近侍契合後爲法嗣出世總持開法最乘開尾之楞嚴武之普門爲第十一世長尾左金吾俊叟居士建雙林寺於上州白井招高第一州伊公以爲住持伊公迎文爲開山始祖自退與泰叟康可簑翁雲英密山永林大林大菴等主管諸職名衲來集叢規大備夏終回楞嚴寺以寛正三年正月二十二日無病而逝

本朝高僧傳卷第四十

音訓

瞠 抽庚切　舵 同柁　霹靂 上必歷切 下六切　孤硬 上攻乎切 下魚孟切　媚 莫佩切

薶 音埋 瘞也　珙 居竦切　璞 匹各切　矧 始忍切 況也　敝蹝 上同 下

音徙草 巖也　卍 音萬　倏 式竹切　靴 毀遮切　鬆鬆 上蒲紅切 下息宗切 鬆亂

須　裱 悲廟切　韐 託甲切　茝 昌改切　甗 牛建切　選 須兗切 數

也　速 蘇谷切 台也　憍慢 上堅姚切 下莫晏切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷四十　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第四十一

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之二十三

京兆妙心寺沙門宗舜傳

釋宗舜號日峰姓藤城州嵯峨縣人母源氏素有賢行嘗詣法輪寺禱男子於虛空藏菩薩期以百日期滿夜夢有一高僧出自堂中持菊花而授寤即有娠及產顏貌非凡小字曰菊夜叉父試教書善記不忘聞僧誦梵文合爪側耳至九歲投龜山本源菴侍岳雲登公執唯諾役盂夢窓國師高弟見其俊機寵賚莫論十五剪髮十九禀具辭太公觀方未遇明師或攀棲谷欲決意禪坐曾在勢州光讚寺度夏見旭光躍聖僧龕忽然有省而無人作證聞無文選公道高江左往呈所省文大賞曰老僧始在先師處悟得這境界汝往此山今吾會裡五百徒衆無知汝見地者雖然悲歷遊州因甚道個無字舜籍口無對參久不契太抵濃州謁南山薰菴主山亦老作家埋光罷休者也見舜推重一日謂曰子眞法器也愧吾老耄不能成子今天下具宗眼者無因因和尚見在攝之海淸轉大法輪子當往參之舜聞慈誨不忍去之山再三勸誨付手簡爲介出衲衣阿堵物以贐行且囑之曰上人到彼非得大休歇不可復出舜謝之不受感泣而去無因示以德山托盆因緣舜晝鍊夜鍛須臾匪懈因移河內觀音寺舜亦隨行經五寒暑會大普菴闕主舉舜住之其菴距寺十八里舜常往來請益因應京師圓福之請舜復從焉一宵夢佛殿前有龍蜿蜒舜奮入懷中驚寤晨入室一挨一拶豁然大悟便承印可因每稱舜有發師之作矣因順世之後屏跡濃之無著菴鎖門而居登尾之鹿尾山就寄敎寺看大藏經多送炎涼山下居民聞法懷德將營練若駐舜杖錫使弟子玄瑞相勝地犬山邑有山林木蕭森而處無水忽爆泉湧出淸潔倍常乃誅茅建寺請舜而主舜即名以瑞泉之號寺居一榻阿風罵雨未幾緇白尊信華構輪奐曜映林表特奉無因和尚爲開山始祖自塔其右海衆輻湊或三百或二百常滿堂內時人稱犬山法窟焉應永己卯冬大內義弘違拒幕命而義弘與妙心住持拙堂有[illegible][illegible]義弘平後義滿府公移怒花園封疆山莊皆爲籍沒寄靑蓮院後靑蓮僧正與南禪廷用器公凡妙心寺他山所管三十年矣永享初器公啓告嗣將軍完全舊趾莊園還於

吾山於是門派遺老習議曰興此廢者舍舜公誰哉耶因封疏三請舜始上京瞻彼法山殿堂頹敗園林茅塞獨有微笑祖塔存焉舜慨然不忍日與衆僧芟剔荒蕪拾除瓦礫勞勀百計得復舊建梃拂之暇講說經論濟洞禪徒絡繹塡門暮年構小院於山傍扁曰養源兼卜壽塔爲歸藏所嘉吉二年秋源京兆春巒居士（細川持之　法諱常喜）寢病將卒請舜第中問曰生死到來如何回避舜曰本來生無生來死無死去更說什麼回避居士聞得脱然有省合掌而逝矣文安丁卯奉敕任大德同門耆宿如養叟頤季東溟日照光等

製疏縱臾爲舜入寺指門曰虛堂八十再住山老僧八十初入寺關無處回避喝一喝上堂提綱曰世尊拈華迦葉微笑呆日麗天清風匝地淸風匝地有何極所以昨日正法山中眠雲嘯月分甘枯淡今朝大德寺裏拈槌竪拂恢闡宗要淨躶躶絶承當赤灑灑沒窠臼直得拖出楊岐栗蓬撒向松源黒豆供養天下衲僧太也雖然恁麼以何爲驗拈拄杖卓一下曰國清才子貴家富小兒驕住持三日上堂辭衆曰龍寶山中老懶牛今朝特地脱籠頭國王水艸恩難逭溪北溪南任自由下座擔杖直歸妙心翼歲正月二十六日無病而蛻世齡八十有奇法臘六十有偶諸徒奉全身瘞於養源之塔扁曰菊光識前夢也舜自以律身老益嚴懲無僧俗貴賤叮嚀教諭所受檀䞋悉納常住以充修造是故諸堂百廢一世全備滅後衆議立舜之牌爲妙心中興之祖禮也後土御門帝追崇其德敕謚禪源大濟禪師

贊曰古人曰登山須到頂入海須徹底此語至要爲禪者之先務列祖所以傳燈垂統皆無不然也大濟禪師初周還伊洛遠濃之間心憤憤口悱悱如渴鹿求水爲聞有半省半悟而不以爲足之到頂徹底後

潛居濃獸眼見雪霽追蹤古德暨出乘嘉運而住本山卑廢菲食恢興既廢於數十年後孤兔之蹊再成龍象之場抑雖廢與係時有常數之存焉言今日之盛備舜師之有功安也稱中興之祖哉

京兆南禪寺沙門龍派傳

釋龍派號江西別稱稼菴京兆人平姓總州太守東師氏子也蚤齔事建仁天祥麟公入室升堂資性俊逸梵漢典記以文辭鳴于社中衆僧望席公卿伺門首住建仁後與南禪上堂乃云神龍蟄居乘時而出佛祖應世感機而興法無一定之相道任萬般之緣

所以笞牟仍移三處之幢不離本際不住本際今日高躡五山之上也沒來由也有來由直得羊角嶺高合澗水急重重總是真機鳳樓鐘動禁城鼓鳴拍拍莫不妙用祖道爲皇道以偕行宗風體仁風而齊扇正與麼時功歸何處艸木叢林新雨露乾坤一統舊山川記得東寺會禪師因僧問某甲擬請和尚開堂得否會曰待時物畏頭䫉卽得拈曰這僧開闢延敵東寺藏竄逐兵山僧若値這問頭但道戰必勝攻必取派晩退居東山之積翠軒文安丙寅八月五日寂于所住未詳壽臘平日述作有江湖集鈔天馬玉津

沫續翠藁若干卷

京兆南禪寺沙門以篤傳

釋以篤字信中姓三善氏淡州三原人嗣法於慧日山大蔭樹公大道以和尚之孫也永享初出住淡之棲賢居六載遷京之安國丙辰歲應藤丞相之台命住東福歷五寒暑主天龍隔歲昇南禪時年六十八列刹欽德舉都挹風此歲秋慧峰南麓構宗鏡菴解印而休未幾戢化寶德三年十月一日也篤學通梵漢才優文翰先是明國潘少卿使于本朝或者編篤詩疏修刺官驛以求一語潘曰一見使人驚駭禪林中有如是巨擘乎詩猶可商推惟如疏語非區區所及也若序跋者待大家名公大人而作之云篤遊鎌倉慈恩寺作曰孤錫東遊客相城慈恩佳境勝聞名仙山海上幾塵隔佛國人間何劫成翡翠叢巢溪雨暗虹霓射繡嶽雲晴猶思塔下留題處滿塢梨花照眼明余需其住諸刹之語記室失之有謂香林住大德山門疏載以示後覺疏曰天老擧賢世稱山公啓事宗師起典復覩漢官舊章呈龍翔鳳翥之辭萬節務韁寂之弊伏惟香林禪師探賾曾典早拔部陽語頭銜玄竺一境晩爲香林名稱禪餘快活李羣玉作梵

語詩格外玄談張無垢註揭諦咒應機拈生茗帚隨處豎精進幢琉璃地黃金繩在昔駐天王蹕珊瑚月銀椀雪此日供先師恩是乃祖道所存實爲學者之表黑川分南浦水派有淵源紫氣望北極雲慶充寰宇篤所著疏稿曰曉夫集

京兆南禪寺沙門英文傳

釋英文號景南生于常州佐竹義基第六子也幼沖穎發不欲處俗稍長上洛拜東福大方用和尚爲師前夜方夢文關西至因名英文後自號景南釋典儒籍無不遊目故博達之名早聞叢社出世萬壽歷遷

東福南禪安座開炎偈曰兩輪日月一雙眼百億須彌一座山安座開炎只恁麼不容傍觀設機關夢窻國師百年忌景同門法孫壽文陞座文拈香曰門外河聲熾然說屋頭山色本來身百年三萬六千日日日龍華三會春又移常在炎寺永享庚申春承相義教源公修與洛東八坂塔就法觀寺設大會齋供僧慶讚壽文爲導師陞座說法是日源公率諸官員臨筵聽法不冠車馬駢臚山谷文年七十六詞辯渙然闡揚妙義聞者皆生信心退休龍山東禪院享德三年九月二十二日喚侍者點茶來喫訖告衆曰汝等

果能究親平等純一無雜滌蕩萬有無一點緊念重於佛境界相見言訖入大滅度壽齡八十有三矣

贊曰景南禪師出於源家本朝名流之將種也及歸桑門修證之縮也亦出於萬人之上幾有矍鑠之餘勇矣其雜著斑斑散在策中以非提唱不採錄之縱有千萬首之妙語不如末後之痛切也

丹州圓通寺沙門性欽傳

釋性欽字牧翁平安城藤姓冠纓近衞丞相季子也五載辭家入丹之永谷從英仲俊公十三落髮受戒俊公知其法種特加提誨欽晝夜勤苦如救頭然如斯者數年一日問答次言下發機俊曰莫有妙悟麼欽云設有妙悟也須吐卻俊微笑親近三載應永中申抵葛野結菴禪坐十有三年稍成叢席號松山寺丙申春俊公順世遵遺命補其席居之十載寺罹鬱攸獨聖德太子所造如意輪聖像出於灰燼一毫不損朝野拜瞻靡不感嘆欽募力化財任以歸己數載役役勞復舊功晩年住永澤高登法幢會裏禪客殆餘萬指文安五年率衆五百遷龕之慈眼明年遷永谷康正改元臘月十九日隨例入浴畢然衣據座俄命撞鐘衆僧赴集欽誡之曰山僧世緣已盡汝等當

精進修持勿違佛制祈不下失卻人身則萬劫難復愼之愼之我絕息後應舉宙知客主席以安衆望復唱辭偈曰牧得牯牛住七十有三年如今和雪放端的臘梅天叉手當胸而寂衆奉遺骸塔于山間

勢州大樹寺沙門玄朔傳

釋玄朔字桃隱京兆人自幼志於道登東山芟染參請之暇傍喜翰墨以詩名稱年邁弱冠典輪藏永享年中日峰舜公住妙心爐鞴孔熾朔往受陶鑄責己體究無雜用心一夜坐窻下霍然悟證作偈曰白白靑天三十棒都盧大地黑漫漫夜來依舊開窻坐蘿

月松風毛骨寒歸如讚州結茅菴居扁曰慈明風雨
侵坐薪水纔給而生聲稍聞學徒叩寂莫道山孤峻
無契機者因有偈曰烟雨三年南海涯一簑空無釣
魚臺幾多蝦蜆貪香餌未遇金鱗衝浪來居四載往
勢之保保鄉郡守朝倉氏某建大樹寺請師爲開山
祖緇白歸禪者衆矣同門縱與董尾之瑞泉供香開
山兩祖曰這香救子葉於威音先天眼不見繁孫枝
於要至後佛手難攀咄拈來天下與人看恭惟一個
生前春菡一個然後顙頂百醜千拙各恣癡頑於我
無隔宿恩已是無隔宿恩爲什麼薦以蘋藻焚以梅

檀大衆聽取山僧點破青龍窟裏一龍蟠頷下明珠
照膽寒以香擊爐曰今日一槌槌碎了臘梅吐出鐵
心肝達磨忌示衆籬根殘菊猶堪雨溪畔寒梅早著
花具眼若知今日事老胡未必過流沙享德三年春
退院示衆一住五年如履冰春風捲衲下危層不知
何處得安枕萬里江山七尺藤復返大樹以何遘病
據坐拈竹篦示隆侍者景川侍者不契朔便擲下竹篦
而化不記其年月壽臘賜諡禪源大澤禪師

濃州汾陽寺沙門玄祥傳

釋玄祥號雲谷首參洞下尊宿究五位祕訣寄寓三
昧後依日峰輪下機語投契從茲與朔桃隱在峰會
裡評商古今各有出身處濃州郡守齊藤氏利永越前
刺史法諱宗輔崇其道望於武藝郡建立乾德山汾陽寺請
爲開山始祖於是四方雲衲不遠千里而來集其山
高峻爲國中名刹也康正元年住尾之瑞泉據室橫
按拄杖曰正按傍提佛祖乞命橫拈倒用魔外潛蹤
卓一下曰從前汗馬無人識只要重論蓋代功兩開
山眞前拈香云兩個老凍膿叢林大妖孽慣用東山
暗號子攛私松源黑豆法從此父子遞相飽罩令兒
孫打沒折合果然一馬生三寅何免特地成途轍諸

人於斯明得一雙孤鴈撲地高飛諸人於斯不明得
一對鴛鴦池邊獨立祥創龍濟菴而退居山中不久
復還汾陽二年丙子七月初八日入寂敕諡佛智廣
照禪師

筑前崇福寺沙門宗宿傳

釋宗宿字春夫號不昧子京城貴胄子自少嗜學躬
翺翔泥俄某緇門棄遊南北講場又謁五嶽諸老後
參無因和尚於妙心機契承記出世筑之崇福不化
鎮西後回洛開智門山福聚院而居嘗題自照曰祖
師心印印定乾坤須彌芥納巨海毛吞疎影橫斜花

一朶瞻香浮動現梅魂宿持律精嚴日望布薩沒身不弛滅後樹塔曰湛寂南禪愚極才公賛寂眞曰面孔雄偉心機敦厖性藎勤勞三餘春秋儀易坐忘寢寐十年雪案螢窓故如新硎試利器竟似巨鑑嘗微擅定正定邪握斷梅陽之竹篦子入粗入細舉起松源之箒權柄矣嫩開豁禪闥亦能扶豎律幢派脈必長餘波自歸定水常湛聲價猶重巍貎與横岳相雙者也

京兆大德寺沙門宗頤傳

釋宗頤號養叟世姓藤氏生于洛東年甫八歲禮東

福九峰茂爲弟子及祝髮納戒列居侍司既而遊方掌藏鑰於東山藏滿往土州參大周奝公于吸江菴辭往播之書寫山聽台教於心空上人再還東山居第二座時聞僧稱華叟之風即如江州禪興菴請問叟曰還識禪興麼頤曰莬辨來風叟曰辨個什麼頤曰露叟曰轉向那邊去頤曰再犯不容叟便打服膺執侍餘十六霜密鍛顯錬盡其底蘊叟爲授記付衣爲信住菴城西梅畑山中後囘龍峰山居大用菴文安二年秋有詔住本山尖大德寺建武初奉綸言位齒于南禪至德丙寅丞相源公奏列十刹於是頤賜于源公得復舊位賜紫入寺上堂乃云大丈夫漢脊梁硬如鐵在乎進退之間初無喜難之色釋迦不先彌勒不後所以其退也古寺閑房焚香清坐迴報佛祖恩其進也要使彼綱令不墜我本無心有所希求令此法王大寶自然而至大寶既至諸人如何領會拈拄杖曰新大德强作死馬醫太卓一下曰陳復舉三聖道我逢人則出出則不爲人興化道我逢人則不出出則便爲人新大德不然或時我逢人則出出則爲人或時我逢人則不出不出則不爲人何故莫道非非想天無人紀州賛川氏某剏德禪院招之頤

愛其風景爲終焉之地源京兆勝元遣使請之無已再囘大德一日寺災頤乃竭力建雲門塔後花園帝名頤內殿問禪要奏對協旨特賜宗慧大照禪師之號晩應檀信之請休居泉之陽春菴長祿二年六月二十七日示微疾侍者持紙筆請末後句頤連喝兩喝云孰主孰賓具眼者辨取忽爾瞑目春秋八十三夏臘六十七頤嘗曰吾必與先師同日而取滅令吾兒孫同修忌齋矣果如其言

備後種月寺沙門謙宗傳

釋謙宗字南英姓藤氏薩州人年甫齠歳頻冥祭門

父携上洛投相國寺大岳崇禪師為童役及長薙染
隷籍萬年山十九遊方隨天巖越公稽止五年次參
龍澤梅山本黒川笑堂訢倶無所契歸掛錫於天龍
應永辛卯回本州依石屋梁公五迎寒暑辭往越之
杜澤見傑堂勝和尚即問學人不遠千里而來請和
尚示徑截一路堂曰覿面無回互宗禮拜而退侍十
二年因看黄檗傳心法要堂問曰個中何處最要訣
宗曰法身即虚空虚空即法身堂曰不作虚空解不
作法身解正與麼時如何宗不契堂叱出汝於是不
會得一生空過耳宗汗流發背愈加憤勵一日晩參

罷下殿誤逢喚顛仆兩間豁悟詣室呈偈曰法身空解
画為蛇一拶當頭故若何昨夜春雷風雨惡和根吹
倒海棠花堂便印之命以侍香職滿入備後牛頭山
卓菴安居扁曰種月學者推門永享己酉移越之耕
雲明年退居東岡縱澤山有瀑宗題偈曰飛流三級
活龍門萬仞崢嶸雪浪翻忽地青天雷一震虚空迸
裂鐵圍奔越州守之聘住房之天寧筑前太守眞祖
俾宗領作州西來寺寺罹兵戈火後荒凉從宗住持
起廢百備文安乙丑越後檀越藤朝房建精藍招宗
尋應濫川常昕之請開備中常照寺羽州太守藤憲

氏招主玉泉二十年歸耕雲郡之赤田氏女歿作幽魂
宗禪坐救脱其父捨私宅為洞福寺請宗為第一世
寛正元年五月十九日取滅於牛頭山壽七十四臘
六十一臨終有偈曰一片祖翁閑田地耕雲種月已
三年功成身退是今日擴撥犂鋤不上肩宗精于洞
曹宗旨作五位祕訣其偈玄鍵學者傳而為珍焉

和州補巖寺沙門眞覺傳

釋眞覺字了堂參大源于佛陀親承印記出開法於
和之補巖薩之金鐘遷移能之總持賀之佛陀博採
四來有智巖者參徧諸方粗有所見一日來謁覺欲

其所見巖機辯無所讓覺呵曰你實未透徹只認得
知見解會以為至當若恁麼行腳到處鼓弄口皮狂
謗閭閻太公也若要生死到來得自在無礙把你意識
禪所害捨一時放下向空蕩蕩虚豁豁處要著精彩
當下裂破古今踏翻乾坤當可始得巖從此傾誠參
究一日陞座舉首山竹篦話云不觸不背亦是勞生
擬議且道諸人如何即是巖大悟出衆掀倒繩牀覺
拈拄杖曰何不道取一句巖云昨日道取了也覺曰
未暇打得你且太擲下拄杖便歸方丈覺居日州皇
德寺訪無著融公因問曰釋迦彌勒是他奴且道他

是阿誰著云喚覺曰向上更有事也無著云有覺曰
作麼生著云侍者點茶來薦高賓覺嘆賞而歸

京兆南禪寺沙門龍惺傳

釋龍惺號瑞巖一字仲建自稱蟬菴泉州石津人世
譜源姓父因州刺史號南樵母佐佐木之族鞍智氏
自有懷娠身崇清潔口卻酒葷至德甲子生焉天資
英邁與群兒遊每出其右父喜其才特加鍾愛及七
歲從父入洛周覽靈蹤見佛菩薩必合爪膜拜戀慕
踟躕不能輒去至北山閻王堂觀壁間地獄變相謂
乳媼曰汝速出家我亦從釋爾媼大奇之父母以門

閥高常愛其志明德二年泉州擾亂族黨罹禍家人
攜惺避深山投一古寺主盟密宗憐其幼沖匿護摩
壇下躬登其座手印口咒至心誓謂此兒離難我亦
俱死所冀諸天垂法救焉既而逐兵跡來搜索無所
不至唯不顧壇下而去惺遂得脫而依同姓之人十
一從東山一菴麟和尚爲沙彌操持凜然肄業絶如
菴甚器重謂左右曰張皇吾門者此兒也十七試所
習得度進戒嘗曰不精世間文字焉知聖賢之所爲
邪乃探經史百家之書旁古今稗記吹藜繼晷唯恐
不及菴謂惺曰文字之學不爲無益然出家人不以

佛法爲急務而專吟佔筆豈得也不悞哉菴先詢以所
書應答如響乃展手曰我手何似佛手惺茫然不知
所詣菴曰適來口吧吧地才至擧手早成隔礙病在
甚處惺曰不會菴曰一切現成更敢誰會惺不契因
棄所學專壹禪觀菴歷遷天龍南禪惺從侍不離商
略古今親受印記時年二十四矣尋菴順世惺恨離
師太早一衲一鉢守志不移厠跡諸山屢進高職嘗
在東山分座説法守護國祖塔君賀之福目驗之請
見筑之聖福或同門疏聘或僧錄司選取惺堅辭不
就文安丙寅大將軍源公請住建仁寶德庚午源公

奏朝主南禪入寺之日宿衲鉅德夌晨雲集合施入
山官僚扈從冠蓋星爛輿馬載路都下僧俗無地投
足上堂事得理融十聖三賢一場懡㦬理隨事變水
鳥樹林皆演法音是故生光瓦礫失色眞金參學人
或知事上建立不知理上掃除或知理上掃除不知
事上建立事上建立則只須善用心悟明心地是善
用心成佛作祖是善用心看經講教是善用心行住
坐臥語言三昧是善用心著衣喫飯屙屎送尿是善
用心一動一靜一來一去是善用心更有一處是善
用心理上掃除則切忌錯用心悟明心地是錯用心

成佛作祖是錯用心看經講敎是錯用心行住坐臥
語言三昧是錯用心著衣喫飯屙屎送尿是錯用心
一動一靜一來一去是錯用心更有一處是錯用心
畢竟道不涉二途諸人如何用心若是伶俐底漢當
知抹過太虛翻身一擲到這裡眼若不睡諸夢自覺
心若不生萬覺無侵諸人還會麼卓拄杖云赤肉團
上壁立千尋倦部臨齒臨上堂未開口前有一句子
已開口後不說一字畢竟如何蘇盧悉哩下座住持
半歲告老解印退休東山之靈源菴然山中關繫如
住職之時值泉州大雄開山三光國師百年遠忌一

衆迎惺升座說法所得䞋金悉備其修塔之需衆皆
感服長祿四年秋示有微疾諸徒欲用藥餌惺曰我
能事畢何有所待乎不受言笑如常接衲不倦僧錄
司瑞溪鳳公自持藥劑問安薦之惺拜而不嘗臨終
援筆書偈曰通貫三際彌綸十方一機瞥轉石火電
光書其末曰送於祖塔塔傍菴土須九淵和尚唱無
常偈諸公珍重長祿四年閏九月初五擲筆坐蛻世
齡七十七法臘六十停龕十三日顏色紅潤如生諸
徒遵遺命窆于護國塔下一菴與江西之左有二會
語錄幷外集

防州龍文寺沙門正猷傳

釋正猷字竹居自號化化禪薩州伊集院長氏子父
母共歸佛鄉稱善人有二男子父欲使弟出家投郡
之妙圓寺石屋和尚室及將髫髮叫喚出門父猷胡
跪石屋前曰我弟因緣未到願代弟以出家爲屋鄭
曰爾言如斯宿習乎即爲剪髮親附參詢久歷歲
月一日當僧參問屋打曰速道速道其僧茫然猷在
傍忽然了悟通身流汗屋曰徹矣猷時年尚壯自謂
曰我宗本不立文字然不涉內外於化門有所闕焉
乃負笈京之南禪依惟肖嚴公三載肖鄭重誨奬與

竹居號海相之龜谷遠之楞嚴益進慧解歸省石屋
分座化衆出董眞林福昌兩刹雲水湊歷任能之
總持丹之永澤越之龍泉武庫郎大內弘忠招住長
州大寧未滿一紀凡百整理開薩之了心松仙堅忠
德住防之龍文爲第一代在所安衆盛唱祖道又應
太守大內敎弘之聘再還大寧僧問隨處成主時如
何猷曰栅緊毛毬水上浮僧曰個中諸訛作麼生猷
驀面鼇須風幡話曰不是風幡心是動將軍止渴說
梅林一聲牧笛黃昏月不解邊城兵馬侵猷禪餘講
法華楞嚴圓覺維摩等經導引初機讚覺隱本公眞

日殺無明父破轉法輪入火刀途歷極聖向覺城東隱全身與既廢梵刹於榛蕪裡激將涸曹溪於性海濱捏怪彼盤太子産這箇若多神呵呵呵在不在前峰雲關水中月砵木林梢掛寸銀闍東將帥上杉憲實祝髮號長棟辭管領職遊歷諸方謁獻太寧構居槎留軒一日告衆曰卻後五日吾當取滅於是緇素省問相繼檀越敬弘相隔兩日程急來問候獻對譚如平日敬弘退過槎留軒與長棟語話侍者報曰和尚逝矣有辭偈曰混沌破了八十二年蚊虻眉上好打鞦韆　實寛正二年十月二十五日也門人昇龕

荼毘敬弘長棟俱衆送葬爲遠近傳訃無不舉哀矣石屋居肥之天艸島時住吉明神託于其鄉信士曰我觀三世如掌果石屋和尚古佛應化也有弟子六人皆成大器其中號竹居者七世善知識也後如其言也雙桂和尚之命字者膺與受記乎抑亦讖文乎爲其已矣

京兆妙心寺沙門玄詔傳

釋玄詔號義天土州人姓蘇氏入鹿大臣之裔也小字王法師倹邁出倫十五依州之天忠寺義山恩公落髮山三光國師之高弟也十八稟戒觀光洛之東山巾知客侍虎杳古芳菊禪師住山日舉掌藏經綸制秉拂酬應逸格源京兆滿元臨延聽法語左右曰此子稍少辯音如鐘我國之華也職畢兩載依春夫宿公於福聚振錫東遊尾陽叅日峰禪師于瑞泉鋭志趣向如勇夫攻城或定坐盤石或經行月下如是五載觸境大悟即作偈曰并呑東海鐵崑崙剎界三千一築昏聵卻娘生眼睛了當陽突出破砂盆峰肯印記乃付法語會丁父憂旋故鄉鄉人喜謂値烏鉢華因創一宇留覩住持名龍門山瑞巖寺始唱關山宗又往濃州開惠溪菴尋移尾之瑞泉監院有年及

峰順化入洛宗養源塔下衆請住本寺値日峰太祥忌設齋唱偈曰阿鼻無間幾亘天日償口業已三年並呑熱鐵數枚太公吐作栴檀一炷烟右京兆細川勝元一日訪詔曰先考春嶽臨終之日請日峰和尚得安樂地以故將來拜謁祐日建寺迎師嘗償先志寶德二年勝元擇地北山創建伽藍號大雲山龍安寺聘請外護詔奉日峰爲始祖自擬二世焉桃隱朔公寄偈賀曰韓愈傾心叅大顛瞻堂垂手接庭堅飛樓湧殿曇陀雨二十年前煨芋烟於是四來雲衲會湊是秋隨請遷尾之瑞泉據室拈拄杖曰三世諸佛在

者是歷代祖師在者裏許上座在者裏即是不在者裏即是阜下日自今家業與一舉九萬里居僅歲月過鼓髓衆詣與僧錄司瑞溪鳳禪師以爲道交一日訪鳳公於鹿苑肯建仁瑞巖惺公同來在座瑞巖問曰君巖集有只許老胡知不許老胡會之語世人以爲會淺而知深不知如何詔曰蓋此一放一收之語而已達磨分上豈論會與知之淺深邪又曰先達以不與萬法爲侶之話爲爲人之句以汝是慧恐（?）之話爲直示之處此大不然古人明言帶事者悉逐句者迷二師服詔之精于宗旨矣瑞巖寄偈曰擘破同

風那一句君歸青嶂我紅塵誰知大法下衰日臨濟兒孫有此人其得時彥之稱如斯勝元復丹州治內剏龍興寺延詔居焉其邑曰八木故號米山取陳尊宿之緒也其經始日與源京兆躬運簣土以先衆勞丹邑距洛纔一日程詔每往來勸接學人雖逢風雨而無闕小根者多畏難而退長祿二年値妙心開山百年忌預以十月十二日就龍安寺設大會齋請五山十刹同門江湖詔乃拈香又出衣資十萬錢分送五嶽諸山以賑贍大衆亨德二年冬奉敕住大德至入寺日天使臨筵源京兆勝元率諸僚屬護衞法會開堂罷詣闕謝恩入對便殿住職八日復回龍安又住山前後十餘年道風振輦下寬正三年三月十八日集衆垂誡泊然蟬蛻享齡七十歷臘五十三諸徒奉全身塔於大雲山西北之岡詔眉稜凜然不假人情愼重許與嗣其法者雪江深公一人而已

贊曰關山國師示衆曰柏樹子話有賊之機意可謂千古無對也詔師承祖五世評古人公案如轉掌珠復能繼高蹤者矣鳳瑞溪惺瑞巖當時五嶽之鸞鳳也而能稱服其說二師出人也遠矣凡看禪錄者如詔師則可以議焉不則辯似懸河舌端瀾翻若瞽者

演舊史也諸方浩浩地弄精魂而講不知墮於詔師所斥之總續（?）又盍循口業邪

京兆相國寺沙門周嚴傳

釋周嚴字東沼號雷月道人不詳本産佩南禪遊交藝公之心印涉釋儒典當時推重初以鈞帖出世相國土地堂日五遍廁裏靈鑑昭然作頌勢曰侍者畏十得鞭後升南禪桑門耆宿欽名槐下公卿貴風寬正二年正月二日化于五葉菴遺偈曰東沼行脚北斗藏身露千江月萬國春遺藁若干卷曰流水集

京兆大德寺沙門宗愈傳

釋宗愈字泰交嗣法春浦禪師文明初住大德上堂世尊拈華迦葉微笑人天罔措公案現成正法眼藏増高價破砂盆子發金聲遞代承虚接響便見巧盡拙生棒喝交馳敲枷打鎖照用同時奪飢驅耕拈一機則千機萬機齊赴了一句則千句萬句頓明只這一句如天普蓋似地普擎森羅萬象色空明暗情與無情悉無不向這裏該括更無絲毫滲漏更無絲毫欠盈通變自在七縱八横聖君以此救萬世之有極宰官以此致四海之晏清兆民賴之樂業萬物由之遂其性情直得宗風大振叢林向榮雖然恁麼諸人

還識得者個一句子麼慣從五鳳樓前過手把金鞭賀太平文明十一年閏九月十日化有遺偈曰佛界魔界一踢踢飜末後句聻

贊曰泰交禪師句語之餘不減諸耆之作也但以後世不委其名故載提唱一篇令讀者知焉

本朝高僧傳卷第四十一

音訓

儱 郎就切　㯹 鈕縢切　畚刷 上布袞切 下食列切　躶 魯果切　貊 貧伯切　擘 博麥切 手指也　瘖 於會切　縮 直也　蝦蜆 上虛加切 下呼典切 小蛤也　莽鹵 上母黨切 下郎古切　凍膿 上德紅切 下奴冬切　敦厖 上都昆切 下謨郎切 厚也大也　礩 奚輕切　噫 於歇切　檣 側霜切　咦 以之切 大呼　掇 都奪切　謼 荒胡切 大叫也　吧 普巴切 大口貌　蚊虻 上無分切 下眉庚切　鞦韆 上此由切 下倉先切 繩戲也　擘 分擘也

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤
本朝高僧傳卷四十一　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第四十二

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之二十四

京兆南禪寺沙門一慶傳

釋一慶字雲章平安城世家左丞相藤經嗣之子至德丙寅夏生于桃華坊第從幼逆羣不顧衣冠之榮六歲投山崎成恩寺前脊寺主遍言夢詣春日神祠取青蓮華植于殿前寤自慶至十六落此受具隸名東福應永九年明之天寧天倫彜公上竺二菴如公奉使而來慶造謁倫見器重乃賦贈曰十二年前蚤

出家因緣傳得祖袈裟黃梅夜半曾分付把住無容失左右往城北聖壽寺參岐陽秀公朝昏辛勤綜究內外遊學南京聽宋賢首慈恩教疏陽領東福克典輪藏分位後堂秉拂說法常與岐陽評論碧巖集至其羅紋結角之處陽抵掌而賞慶嘗看奇山然公語得旨乃曰薦福古公登其我哉永享二年開堂普門嗣香爲奇山拈出乙卯後小松上皇賜手詔入內講元亨釋書嘉吉元年遷東福叢林法令四序不闕寶德元年夏太上皇爲御聡容敕慶作賛上皇亦製和歌御書其後道俗以爲榮是歲冬奉詔主南禪寺道

振輦下住職三月佚老慧日山寶渚享德癸酉冬左金吾源德本就建仁西來院預修七期請慶陞座說法乃曰是法住法位世間相常住松直棘曲烏玄鵠白長者長法身短者短法身到這裡心佛不二物我一如便能拈一莖艸作丈六金身用將丈六金身作一莖艸用善財一彈指頃入得彌勒樓閣盧嶺一日屑力放下千佛數中金粟如來放光明空生巖畔花狼藉文殊不入海中龍女不向南方一念普觀無量劫無去無來亦無住如是了知三世佛超諸方便成十力應用縱橫與奪無礙自利利佗無施不可是謂

無盡藏陀羅尼門又是謂法界無量回向必竟如何委悉拈拄杖曰樹影不隨流水去花香時逐好風來慶律身甚嚴自永享乙卯至寶德辛未脇不沾席者一十七年嘗慨正宗日就隱微而流弊滋盛居恆與衆講百丈清規因會諸家說撰清規要綱又以五燈錄取捨不一互有異同作五燈一覽圖以備學者之檢尋也每喜論程朱說製理氣性情圖一性五性例儒圖寶德元年嬰病作偈曰一十五年坐不臥一百餘日臥不坐放屁合著大石謂釋迦彌勒難作和或者抹以爲辭偈者誤也病瘳延壽一十五年寬正四

年正月二十三日吉祥坐化敕謚弘宗禪師

京兆南禪寺沙門德輔傳

釋德輔字惟宗受業千巖大公諱名東福掌藏經鑰職畢徧參諸方再參千巖透徹自性作偈曰抵掌論心心登佛遣情忘我我爲誰鐵牛蹈破虛空骨膝下叢團笑展眉巖乃證焉出世勢之安養遷洛之普門應永末住東福丞相義持源公率幕僚臨席聽法嘉吉辛酉秋董天龍文安戊辰依敕住南禪指門云入門一句舌不出口換轉天關是誰知有一喝而入住職不久辭回慧日文正元年二月六日自知老及使人撾鼓上堂說偈曰閻浮界九十七年打著南邊動北邊拗折拄杖底時節驀口吞卻盡大千泊然唱化扶桑全身空于舍空得法者南禪證夫納聖福天祐麟聖福中岳本眞如慕林元眞如全牛爲聖福大有觀東福載之與

賛曰弘安庚辰聖一國師欲潮音堂上說末後句而入大涅槃諸弟不聽飮牙而止輔公後於國師一百八十餘年矣軀垂上壽鳴鼓陞堂報衆唱偈遊戲坐脫誠能繼迺祖之志者也非只繼其志復足使化敵之人知禪人有別生涯焉

京兆南禪寺沙門祖默傳

釋祖默字存明承嗣東福少室量公初住東福遷陞南禪入門拈拄杖云拄杖先來山僧先來喝一喝云同音吼同得入白日龍門特地雷就幻住菴修無隱和尚百年忌應請陞座時說偈曰踏徧支那四百州扶桑國裡立宗猷法雲重起九天上獅子峰飛入鳳樓還慧日山以應仁元年二月十四日寂

越後耕雲寺沙門中珊傳

釋中珊字珊海姓平氏備中人也生質溫雅聰慧職等早慕祖道入種月寺從南英宗公勤侍參究稍久辭太公徧遊叢社永享六年附舶入明掛搭天童歷謁諸老在明十九年及飽參歸覲呈一偈曰冥時全體迷空界失處通身達本源幽罷曉來人不見江村依舊月黃昏英見之開法越之慈光移洞福耕雲二刹化導共盛文明元年正月二十四日寂壽七十七珊在天童時自出衣財買燈油田若干畝附如淨和尚塔所南谷菴一衆德之議道元兒孫永免守塔之輪發矣

賛曰愼終追遠者人之所易忽也珊公之納油田急於人之所忽焉其誠之不可掩永得衆免之議慶流

來裔盍能合爲人後之道乎哉

京兆建仁寺沙門眞玄傳

釋眞玄號太白不詳姓氏於太淸渭公鎚下究大事因緣博涉廣見辭華挺秀屢遷諸刹後視篆東山建仁擧禪波羅蜜文字般若應來者之機如鐘在簴上堂須彌山於不著是什麼空橋陳會得恁麼事還從恁麼人衆中還有會得恁麼事底者麽擧拂子云通身是口只是說得這個通身是眼只是見得這個且道離卻這個那個作麼生擊禪牀下座上堂星霄如雨石言有讓露柱與燈籠夜耳語石人與木女暗奔

波緊風起而偃艸急雨來而落花顧視左右云何邪既是一場春夢巡堂喫茶上堂本來無一物直下絕攀援萬里無雲靑天喫棒寸絲不掛赤體猶存淨躶躶莫把著活鱍鱍莫採跟咄一咄云看看無位眞人出入於爾面門玄後寂于龍山之大周軒有語錄并鴉臭集

京兆相國寺沙門周鳳傳

釋周鳳字瑞溪號臥雲山人泉州界縣人明德三年佛成道日生于伴氏前餘州亂全家徙居丹桑田郡鳳年十歲丹邦亦兵寇父沒于軍旅偕母入京師事外祖舅性菴主性明極和尚之孫本色住菴之士也十四依無求伸和尚于相國性頴敏嗜學斐然成章十八下髮納戒隸名天龍侍大周奝公隨嚴中噩公于鹿苑居擇木寮又遊南都謁普一玄啟二講師聽賢首慈恩之教兼學小乘部回侍嚴中分誨學徒及嚴中遷相國掌藏秉拂以彈年轉後堂永亨丙辰分審華座今茲丞相義教源公素聞德音擢擧景德開堂出世瓣香酬於無求末及瓜期命移洛北等持丁巳關東元帥源持氏與家臣上杉憲實不相善東藩擾亂源公使鳳往諭克成講和凡驛程所歷山川之

倬詭閭巷之殊事及佛宇僧廬縷記不遺入東記是也庚申夏源公修八坂塔落慶供養擧十高僧以行法事鳳膺其選是秋遷相國寺朝野瞻禮如一佛出興於世嘉吉辛酉夏義教遭變鳳終夏越歲退休于壽星院嗣子義政相續崇信請以鹿苑任僧錄司明年返壽德康正中再住鹿苑總僧錄司居職五年退于北禪菴源相公請就知恩院講演法華日與蔭未入列遂而聽施錦繡香合兼金若干鳳毫不有悉納崇壽與壽德以充修營矣應仁丁亥京師大亂鳳布衣葛巾入北山巖藏投閒事著述爲時諸方叢席樂

出相仍鈞命復起掌僧録司鳳年七十七諸山公文僧中庶務坐而斷之無敢犯者文明辛卯帝召行在所降南禪詔加以紫衣堅辭不受帝益感歎將署國師而受戒法鳳復不就源相國奏曰追諡正覺國師使鳳代之制曰可即賫正覺頂相衣盂拄杖上殿公卿百官嘆其儀容高古也重諡正覺曰大圓以爲七朝帝師焉癸巳夏六月値源相國善山居士三十三回忌樞府建普廣院於營中預請鳳陞座鈞命頻至鳳曰今年八十三命在旦暮況期有餘月且緩命待之五月七日微疾使作冷淘名諸徒伴食曰是永訣

也翌日卓午展坐談笑化顏色不變實文明五年五月初八日也春秋八十三僧臘六十八門人奉全身塔于北巖之麓鳳博識多聞善屬辭章壯年精于蘇詩會萃諸説作脞説二十五巻補遺一巻或者詰曰佛氏斥儒詩非相誖乎鳳曰坡翁五祖再生而照覺爲師佛印佛慧爲方外友如文闍西夫鐵脚肩拍袂挹以要言之則曰釋曰儒假也妄也不二一境中何異之有年臘不惑講法華圓覺楞嚴楞伽并傳燈碧巖等接進四來是以諸山名衲日叩函丈令其餘論中饜從學者多矣又天性孝順掛搭萬年之日値其母喪

盡典書籍治辨後事爲有語録二巻外集若干巻其餘著述巨多人天眼目抄竹鄉集夢語集善鄰國寶記各一巻日件録六十巻刻楮集二百巻是也後土御門帝追崇鳳道望敕諡典宗明教禪師

贊曰明教禪師英奇寛度而自少至耄勝人者四焉樂取善於人者一順孝於父母者二博渉内外盡其蘊奥者三再辭南禪之紫詔不屑作帝師者四抑時屬離亂干戈縱橫五山十刹共時廢頽三轉[illegible]崇貴學能絶者興爲廢者修焉皆自四勝中成就來者也余求其語録校抉五嶽書府者數矣卒未得之蓋

後人雖事文墨而忽禪策諸家語要完者不罹煨殘燼纔半成爲有憾乎

京兆南禪寺沙門素瑛傳

釋素瑛字藍田承法大業基公聲價重於禪林出世南禪居金地院夢窓國師一百年忌門斎請瑛拈香供偈曰一百年前壁固香餘薫薫徹盡秋桑法身不動如如體天上雲居日月長

防州龍文寺沙門爲璠傳

釋爲璠字器之別稱天遊姓藤氏隅州甑島人受業郷之小院参大寧竹居禪師屬事期悟傳居杖拂依

權肖巖公於雙桂請益益滚巖公以器之稱焉後隨居于越之龍泉播到永平拜祖塔燒香禮自從我化權宗風墜地百餘年兒孫無復英靈漢誰把舊殿續斷絃越州刺史陶盛政創龍門寺番門改文聘在山播公播示宗後請瑞開堂播據室云萬仞龍門坐斷時如何以篦打案云佛祖立下風宰官居士奉戒參禪求法益者與馬埴門肥州太守天叟居士對州刺史伊香賀氏淨久泉州太守有馬氏忠清外護冥衆四事供億禪道不振衆議欲播爲中興嗣播奉竹居爲開山祖一日行者及晚歸寺神人倚立前溪橋上行

者問曰在此何爲對曰和尚明日有大寧之行爲致齋從也翼日聘至果如其言寬正四年移丹之永澤會中盈衲七百餘員示衆古人曰世界未起時即有此性作麼生此性衆皆著語不契其意播代曰月種種職不止四劫續齋明良公與曰人天師表佛祖究竟萬古名播四海九州翌歲返龍文構祝雲亭備禪燕處應仁二年五月示疾命上足大蕃令補其席十四日委順而化塔于祝雲亭側春秋六十五矣

遠州雲巖寺沙門慧濟傳

釋慧濟號川僧參州人也自少入邑之華藏寺髮披受戒讀書通義謁一州尊宿問己躬下事皆以傑出稱之後在遠之一雲參眞巖空公巖察大機而痛斫之濟研精參究得洞宗訣巖命補席受請任總持臨山門云未離一雲已登諸嶽指云是謂總持門驟步云老鼠入牛角濃州太守安仲常州刺史北條聖全賀州太守了巖三州牧劫山居士等執弟子禮聘請問法嘗贊梅山如仲不琢同幅眞云一生二二生三團團同途異轍別別別也是證龜成鼈讚茂林繁公肖像曰太智太辯如訥如愚太公華友質有古人模針在綿裡聽於苑龍溪老子親將其鬢與少林枝葉

年年茂盛偏界聯芳德不孤寬正元年往越之龍澤居周歲歸一雲文明七年七月九日化大永四年夏後柏原帝賜號敕書曰遠州地靈玉山擎洞龍勢雲巖寺古朱樂照鐵鳳形慧濟和尚久汲永平之餘流專探曹宗之奧賾一絲九鼎傳重名於佗邦尺璧寸陰貴工夫於默坐蚤歲克行李遂得機關同參稱者英先登壽室肆下微號褒揚芳聲特賜法覺佛慧禪師

京兆大德寺沙門宗純傳

釋宗純字一休號狂雲子母藤氏南朝簪纓之女爲後小松帝愛幸逮其有娠所譖后宮出產民間純僅

六歳投安國像外鑑禪師爲童子聰慧絕倫剪帶納具後學風騷於東山慕哲獎聽教乘於壬生清叟仁乘眾謙翁爲於西金寺翁妙心無因因禪師高弟本色之衲僧也服膺高風執侍六年及翁捐世聞華叟曇和尚鉗鎚嚴密抵湖江之堅田叟拒不容止宿漁舟或臥露地懇求旬日許相看會裡枯淡而純貧窶甚齋盂不霑俗逢支寒令究洞山三頓棒因緣一夕聞鴉鳴脫然領悟詣且呈機叟曰此是阿羅漢境界非作家境界也純曰某只喜此境界不喜作家分上叟領授記復以徹翁以降傳來印書付之蓋表授受

不妄也純便擲地而出叟托之宗橘夫人曰吾滅後付宗純橘字華林於叟之輪下究明大事總持末山之流亞也橘托帖子於源丞相純一日在源第自謂曰今時佛法陵遲罕有具眼者龍蛇不辨黑白不別纔持一紙證則曰吾嗣其宗風爲其的孫贋徒浩浩如麻似粟威哉便把遞代印記投之火中從此放曠漫遊靡有定處洛之尸陀攝之酬恩泉之慈濟松棲等其卓錫之地也後小松帝讓位之後召純入宮常問宗要寵遇甚厚後花園帝相繼崇信初稱光帝青宮未立齋心猶豫純密奏曰咨天曆數正在彥仁時

不可失帝喜曰朕儲定矣彥仁後花園帝也是以純承三帝之寵所在衆常盈席示衆曰凡學禪道者切須斷絕惡知惡覺至正知正見也惡知惡覺者古則因緣理論文句學得底勞而無功者也如此之輩對閻羅老子面前有甚伎倆正知正見者日用坐斷涅槃堂裡全身墮在火坑底子細看來苦中有樂若能見得不昧因果境若見不得永不成佛汝等勉旃冬至示衆獨閉關門不省方所中誰是法中王諸人若問冬來意曰自今朝一線長須野狐話曰千山萬水山僧居甲子今年五十餘枕上終無老來意夢中猶

亂小婦書到一樓家擁有老牛純書一偈掛其角端曰異類行中是我曾能依境也境依能出生忽卻來歸路不識前身誰氏僧其夜牛斃矣牛主來曰師須說我牛純只一笑以三轉語接學者曰天高地厚赤肉白骨逼塞乾坤底大人境界也無三世了達漢是如來禪是祖師禪欲知此兩轉語須到慈氏下生文明六年春同門耆宿捧敕黃衣請視篆大德純作二偈謝恩自警終不住但賜鳳書紫袍耳七年在薪之虎丘門人作壽塔純牓曰慈楊作頌示衆十三年十月初示疾十一月二十一日就座書偈曰須彌南畔

誰會我禪虛堂來也不直半錢瞋目而化壽八十八門人舁全身座于慈楊之塔純憤當時不會祖意而盜主大法者尋常混跡不拘威儀巡行城邑聚落諭誘緇白吹尺八腰木劍賦偈頌詠和歌頗忘其言如風狂然侍華叟病手自雪襪又大德火後勸化四方經建法堂慨龍翔寺頹廢勠力募緣還復舊觀是豈狂也哉偏大信根之所作矣平生偈語門人編輯曰狂雲集盛行于世

贊曰有摩醯眼而可見四天下也純公出陰界之人摩醯不能窺其度內然憤世嫉時者危言危行爲今之人所議許或以爲踰檢蕩或以爲馳騖遠矣夫有格外之機者有格外之事非墨守規中者所可得而擬則焉觀純始卒所謂虛堂東海之兒孫也辭世之語不復誣而已

京兆妙心寺沙門宗濬傳

釋宗濬號雪江攝州人源姓其先野間侍中某爲大將軍尊氏源公之麾屬以雄武聞食邑野間因家居焉濬生質穎利早有出塵之志稍垂髫辭膝下養親鍾愛不許濬竊遁入洛途遇一僧與之偕行及第五橋僧曰子將何往濬告素志僧誘至東山投五葉菴文瑛瑛與公瑛佛源禪師之孫一時英衲也一見器稱專攻習業剪髮納戒請問者德以明心地常爲急務聞日峰舜和尚盛化乃往尾陽參于瑞泉已承提示服止著稍及峰再興妙心平居枯淡衆不堪其憂濬任綱維者二年不出常住飯峰每向人稱濬維那善度宏大佗日多接人太公矣指依義天于瑞泉天風骨孤硬不輕許可濬每請益必遭呵罵濬不屈抑倍鑽倍鍊密得罷休時天巳默識命守養源之塔乃臨遷化付法語而印之細川京兆勝元崇濬道狷延請補龍安會雲谷桃隱相次順世二叔參徒皆歸鎚下就令廣衆欣與宗猷以何遷妙心至攝之海清河之觀音尾之瑞泉丹之龍興皆以濬一人權之上堂古來參學衲子或句到意不到或意到句不到或意句俱到或意句俱不到意句俱不到者恰如牛毛意句俱到者如牛雙角汝等諸人善委悉結制上堂擧釋迦老子曰無上法王有大陀羅尼門名曰圓覺伽藍諸禪德今日以大圓覺爲我伽藍安居禁足平等性智底一句還委悉麼芳艸渡頭韓幹馬綠楊陰裡戴嵩牛示衆古德道年閏餘也不知月大小也不知是爲衲僧行李將爲顱頂龍侗自代云不見道可中有

個漢牙如劍樹口似血盆一棒打不回頭東陽出衆日二月懶遊花下容一家愁閉雨中門湲曰爲是衲僧行李爲繙嗔儱侗陽曰恁麼也得不恁麼也得湲曰三千里外摘楊花寛正三年大徳寺虚席湲奉敕入寺天使入山龍象駢闐源京兆勝元源金吾持豊俱率士屬擁衞法筵實一時盛事也開堂罷詣闕謝恩三月解印應仁元年天下大亂妙心龍安悉罹兵燹湲避亂於龍興攝政兼良藤公寄詩曰聞説龍興雲亦浮雲龍變化卷潭湫喝雷棒雨無涂轍天下蒼生蘇息不湲和答曰喝雷轟起盡闍浮解道龍興百丈湫厳下仁風扇原野等閑吹散陳雲不文明初源京兆權建龍安於城中迎湲而居九年丁酉帝敕左中丞藤兼顯廣橋賜妙心再興之詔湲感皇恩隆至且務修營未周期年土功奏成帝大悦賜龍馬并銀券若干晩年得風痺左脚不支投老正法山中衡梅院雖在病牀讀對不倦一日召侍者曰我死便埋莫移時言訖脱去實文明十八年六月初二日也報齢七十有九坐夏六十有二諸徒奉全身藏于衡梅之塔湲志操剛介饑寒不撓奉日峰者十九年侍義天者十五年前後三十餘禩始終如一攻苦食淡古來鮮矣然賦性急率師叔桃隱以急性呼之凡所居院菴牓曰妙喜洋嶼衡梅蓋慕大慧杲之風也及提綱振領森嚴不可觸犯其襟和氣則闔提歸降以故英衲達官瞻禮無虚日路傍兒卒無不望風而拜焉敕謚佛日眞照禪師

贊曰關山國師壁立家風不存文字之伎巧直示本分之宗乘雪江湲公正統六世荷一縷之重寄而迺祖之禪道一跌跌蹈焉接出景川隆悟溪頓特峰傑東陽朝四神足雷同于寰中雨澤于塞外方今妙心宗派瓜瓞綿綿蕃衍天下者自雪江師而副之也

上州雙林寺沙門正伊傳

釋正伊字一州姓藤氏防州人母夢白玉入懷寤而即娠誕有奇異光照室入本州般若寺執童役十三落髮納戒習顯密法年過弱冠歎曰教相繁多纔窮得之如入海算沙耳棄去上京依日峰舜公於妙心請問禪策略止久之碧巖公案下一叅訐辭謁牧翁欽公於丹之圓通一日撒紫伊卸擔以親翁曰所作已辦還得己利也無伊曰不修萬行不歴僧祇翁謂衆曰新到禪客非凡流見希明良公於越之慈眼問答酬酢間忽爾省發明日璞玉渾金堪作何用伊曰

本自天然不假彫琢復拂袖入拜月江和尚於大川問曰江月照松風吹永夜清宵何所爲江曰可惜許話符剃時祇對伊曰祇識和尚答話江呵呵大笑伊侍十餘年師資機合江付信衣太田道眞創精藍於相之山下請伊不就讓法兄華叟尊公左金吾長尾俊衷建寧林寺延之伊勸請月江和尚爲開山祖盛揚宗乘諸職[illegible]人禪徒來萃七千餘員後住能之總持寺移尾之楞嚴刹之玉泉石井二刹寺三遷相之最乘院返寧林長享元年十一月四日俄召大衆親書遺偈事畢奄然坐蛻世壽七十二法臘五十九有四弟子春芝[illegible]寶室[illegible]天倫楞嚴[illegible]出世一方各自唱宗乘矣

丹州瑞巖寺沙門大通傳

釋大通尾州源姓新田之族也號通宗就善持毘尼得法於春嶽喜公隱遯於伊勢朝熊山此虛空藏菩薩應現之靈地也一夕定中菩薩告曰丹有勝區曰婆婆山子緣在彼矣灑於茲通即移錫其山奇秀絕於人烟一十里餘矣通披荊榛立盤石無復營極日有二猿啣菓供之里民相傳歸依饋給聲化稍流耗客[illegible]開闢屋成瑞巖寺求相義尚源公聞其道義請以相之淨妙[illegible]不受命道俗強之不得已而入院梅山一香供春嶽君之一回解印返丹丘長享二年正月十日囑洞遺誡門人又告里民曰因果歷然賞罰可懼恬然化去壽九十二臘七十一諸徒奉全身建塔扁鷄足通照日瑞巖莫諾主人公覿面分明一禿翁底事欲言言不及龜毛漏泄太圓通延壽丙辰余登婆婆山住持見外方公出庭而迎余曰朗居勤也方公曰嚮者夜夢當寺開山手持笠杖來入丈室吾終朝怪之今公來而尋開山事益以爲異余曰足下安住山寺作務無怠故大通禪師感之定中假示影跡耳余某信宿寫開山行狀而還方公現今住持應學人之[illegible]講[illegible]錄矣

京兆南禪寺沙門景三傳

釋景三號横川不得俗諱京兆人也年甫四載投英叟執童役及年十三依安國龍淵禪師性敏好學益兼文墨隷名萬年僧籍仲芳公三十三回忌建會齋慶拜其肖像有感于心自爲之嗣長謁諸山名宿皆承推許屬于應仁之亂諸刹焦土僑居江之飯高山寓小倉松齋居士長和歌者[illegible]三學禪構識廬庵延之六夏東冥者返萬年山營築半室扁曰小補文明辛

夷大將軍義政源公聘出世洛之等持上堂祝聖畢
拈香曰曾岳林禮馬祖塔頭發大機無心可傳薦福
見雲門錄直得大用無法可說雖然如此只者無說
無說單是眼中著屑別別擧香曰者個山僧甫十三
歲於養源塔冷地裏拾得底木槵日往月徠與無影
樹連其陰霜辛雪苦與不萠枝同其節忽被業風吹
在負爐中薰徹郁郁芬芬塵塵刹刹供養相國第一
座晷中老拙不敢報答深恩與趙先烈只要人知三
十年後生惡芽孽矣住相國已何識事休居小補十
七年乙巳再住相國上堂以拂子打圓相曰諸佛出

世各現常光前釋迦出現於世一尋常光明明歷歷
後彌勒出現於世十里常光燁燁煌煌卓拄杖曰山
僧拄杖子前年入此門一尋常光未爲短今朝入此
門十里常光未爲長塵塵清淨法界處處圓覺道場
所以拄杖子結夏安居禁足乾坤大地一時安居禁
足拄杖子破夏入院開堂森羅萬象同日入院開堂
蓋是從這常光中流出安堵普天率土刹益三世十
方何以爲驗卓一下曰皇天開闢大佛日上扶桑長
享元年遷南禪寺源丞相贈以金襴伽梨年五十九
以病辭高當時仰止明應二年十一月十七日寂于
小補壽六十五著東遊集閑門集京華集十卷
論曰或問十三童子豈有得悟乎余曰不也宗門下
之大法不可容易得英傑之人二三十年盡性理之
說參窮錬磨一旦廓然投格外之機是謂得悟也或
有上機接化之人先未曾修不記一丁一撥便轉而
得悟亦未有不待明師啓發之時也是豈童蒙之所
自見而獨得哉夫禪法之盛也無如趙宋然只俱胝
和尚之童子年十三嘗得一指頭禪前後一人而已
以悟所分明天許焉人許焉載之輝于燈錄矣横川
三公等持開堂供嗣香於曇仲曰甫十三歲於養源

塔若得此獨自許而人誰許之耶吾佛稱大福生知
猶且六年入山見星廓悟自稱已還歷代祖師靡皆
不經此時節故一言半句動天地感鬼神傳爲公案
而有益于萬世矣余閱京華集但是尋常蹊徑文字
而不見驚人之語也載法語二篇以備後人之詆焉

京兆大德寺沙門宗熙傳

釋宗熙字春浦本姓源氏播州赤松縣人母夢吞劍
而娠及生聰察受業於東山乾心禪師十八圓具典
司藏鑰二十四歲參養叟和尚於大德自發誓曰若
不究宗旨竟不退休矣娓娓叩請觸事有省持淨三十

年見月在斛中見發祖意叟不肯示以雲門關字一日廓爾投機呈偈曰韶陽一字關鎖重重擘臂透過步步清風叟付先師法衣以爲信證命宗雲門祖塔叟滅後來居洛東大蔭菴聲名日著戶外屨滿矣寬正二年出世大德當晩小參曰山僧昔日掛錫此山與諸人眉毛厮結堂中聖僧卻識之今朝董席此地與諸人鼻孔相拄殿裡燈籠笑展眉鳴鼓小參說家訓則沒巴鼻沒交涉禪子謗中眉垂要答話也得理無曲斷不要答話也得車不橫推兩條紅燭盡更深鐘沈時不是佛法大意全非祖師西來畢竟如何委

悉拂一拂曰如今枕上無閑夢大小梅花一任吹初贈左相源滿詮建妙雲院於洛東其女通玄寺長老尼竺英承鈞旨革額養德以奉考妣之香火請熙主之熙後移之城北應仁軍烟紫野罹燹熙避亂止于構之城福寺泉之陽春菴索居八載有旨再董龍寶起火後之慶住未數載興復就緒文明辛丑建清泉精舍於伏見翌歲構松源院於龍寶山爲終焉計後土御門帝聞其德望特賜正續大宗禪師熙臨滅度拈拄杖示衆曰遮木上座遊戲神通常在家舍不離途中有時拄天拄地有時作蛇作龍然活循然口吞

別祖與奪自在牙呀大虫臨行添得腕頭力擘碎華山千萬峰喝一喝又囑曰老僧滅後汝等不用建塔聞吾偈曰全身無舍利身骨一堆灰掘地深埋處書山絕點埃諸徒請辭偈熙復書曰倚天長劍急磨刃來祖佛共殺五逆聽雷擲筆冷笑一聲而化實明應五年正月十四日也壽八十八臘七十二

京兆南禪寺沙門龍統傳

釋龍統字正宗別稱蕭菴山城州人姓平野州太守東益之子垂髫依瑞巖惺公于建仁及薙髮納戒印請得其蘊江西慕哲共統之族叔從二師遊鉤玄索

隱括囊書史辭章曰富出世建仁後陞南禪常居東山靈泉院統賀天龍藏主偈曰四十九年胡亂說瞿曇舌上鼓雷風龜峰藏主談鋒別不在五千金梵中明應七年正月二十三日化于靈源院所著語集曰禿尾鐵苕帚禿尾柄帚禿尾長柄帚

京兆南禪寺沙門宗純傳

釋宗純字溫中不詳其姓諸州里童齒出家依春夫宿公久經淬礪得密旨又浮海入明謁諸名宿既歸出世建仁嗣香爇向春夫有敕住南禪道俗歸嚮晩年居福聚嘗題自照曰大唐日本一身隨緣蒲團

竹椅高臥安眠以其年月化於所住焉

本朝高僧傳卷第四十二

音訓

珊 師姦切 鵶臭 上於加切 下尺救切 冷淘 下會梗切 胜 徂果切 小也

瑛 於京切 璠 符艱切 獼 周買 戚 七迹切 憂也 斃 皮意切 死也 䝴

杜結切 副 發通切 剖也 削者既削又四析之 極 奇逆切 鴿 古沓切 躡

尾輒切 疇昔 上除留切 昨日也 蠅 熟匪切 蹐也

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟

本朝高僧傳卷四十二　兹冀

上報四恩下資三有家道繁興種智圓明

寶永丁亥佛成道之日

濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第四十三

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之二十五

京兆妙心寺沙門宗隆傳

釋宗隆號景川姓平氏勢州人自綺年比與童躍隊恩其脱俗歸眞如良駒止廐俊鶻望霄父母察志薦州之圓明寺剪髮肄業早知法有本專修禪觀十九遂東遊方參雲谷祥公于尾之瑞泉看東山問誰話竭力參究經三寒暑而不啓發依義天詔和尚于愚溪寺寅夕加精彩往讃州慈明菴問桃隱朔公曰如

何是佛法的的大意隱曰我宗無語句又無一法與人隆曰滿把驪珠撒向人隱曰藏這般事便休隆依止不倦追隨勢之大樹提撕俾隆喫茶去因緣久之不契隆心口憤悱遊洛之龍安寓參義天復訪大樹勢洛往來至三四回隱曰來來去去有什麼用處隆曰始隨芳草去又逐落花回隆呵呵大笑及樹權下龕十三日隆受法器稱加針樹爲雪江湊和尚于龍安傾心親附江門風壁立學人憚進一日入室纔欲開口江便打隆豁然大悟乃作偈曰痛棒機先不讓師一拳拳倒五須彌威風凜凜獨大地三拜殷勤依位

時唱酬相契如兩鏡相照和州高市郡主橘榮家建興雲寺隆爲開山祖禪客濟濟鬱成叢社文明七年奉敕遷住洛之大德上堂云大雄拈華大龜微笑平欺一會聖衆鈍置無量人天依之傳付金襴於教外倒卻門竿於機先西天四七東土二三依之綿綿授手歷代祖師天下宗匠依之的的相傳以至王道依之安文武於四海敷德恩於三邊衲僧依之藏機鋒乎手裏得法門乎百千阿呵呵新寶山依之今日開堂端爲祝延召大衆曰會麼其或未然拈拄杖云了卻常笑菩薩舊緣復舉趙州一日坐次侍者報曰大

王來也州瞿然曰大王萬福侍者曰未到和尚州曰又道來也復來黃龍南禪師曰頭頭漏洩罕遇仙陀侍者只知報客不知身在帝京趙州入艸求人不覺渾身泥水也拈云太小大老黃龍恁麼拈掇可謂土上加泥錦上鋪花寶山更述一偈打破趙州關特地呈示諸人去也大王來也大王來趙老機鋒太俊哉萬福聲前君試看麒麟現瑞鳳凰臺隆後遷洛之妙心龍安尾之瑞泉丹之龍興勢之大樹諸刹右京兆細川政元於洛城中建大心院請隆住持涅槃會上堂大覺世尊今朝於鶴林樹下入大涅槃若謂佛

藏度入地獄如箭射若謂不滅度既示涅槃相恁麼
說話諸人且道意在甚處良久曰佛滅二千年比丘
少慚愧元旦上堂一條拄杖自天眞八角磨盤呈本
身莫道新年無佛法門前楊柳舊時春雖然恁麼賀
新年底一句作麼生道麤茶淡飯隨家豐儉元宵上
堂今宵處處燒燈一燈分爲百千燈且道那一燈從
什麼處起遂喚直歲曰拈卻門前下馬臺明應九年
春在大心院示有微疾三月初一更衣端坐自書偈
曰元本無明七十六歲末後牢關三千條罪連喝兩
喝擲筆而化諸徒瘞全身於法山之龍泉菴隔塔曰

大龜藏謚本如實性禪師
贊曰鄉示雙趺棺遺隻履所以佛祖臨終表密印也
從唐以降禪門諸師偈以蔽之本朝特然見景川禪
師末後句自出常情有衲僧氣息夫妙心法流六世
之下派分成四師居上流爲此時關山國師之道爲
未寂寥也矣

京兆萬壽寺沙門梵報傳

釋梵報字天祐承嗣天龍雪心安公夢窓國師四世
之孫也以內外該貫爲時所推寬正癸未春依鈞命
出世洛之萬壽上堂舉福州祿禪師開堂僧問今日
一會何似靈山禪曰徹古傳今拈曰恁麼問答趙昌
畫花新萬壽豐靈山會未散八部尚光輝解夏上堂
荷背風翻白蓮腮雨退紅一面鏡沼涵得秋空以拂
子點空曰見麽鷺鷥飛入碧波中乃曰華嚴四會覺
林菩薩偈曰若人欲了知三世一切佛應觀法界性
一切唯心造昔京兆人生不修善因死入冥府地藏
願王愍湶罪譴教此偈誦當誦偈地獄受苦衆生皆
得解脫故謂之破地獄偈大衆今日爲多少父母一
切幽靈三解脫門頭誦諷一遍山僧更著注脚太若
人欲了知三世一切佛泣露千般艸應觀法界性一

切唯心造吟風一樣松豎拂子曰龜毛子橫點頭云
畫蛇注脚郭象注莊子别下一笔好嚼智不到處
切忌道著上堂舉慈雲慧禪師示衆云大衆會麼五
月十五日即不問葫蘆裏走馬一句作麼生道饒道
得也是渴鹿逐陽焰萬壽不然葫蘆裏走馬即不問
五月十五日道將一句來若道不得三條椽下七尺
單前放出葫蘆裏馬看喝一喝下座報所著有萬壽
語錄一卷[illegible]記一卷

京兆妙心寺沙門宗頓傳

釋宗頓字悟溪尾州丹羽郡人不記姓族母氏方娠

學扃僧投宿至生而言意氣不凡歳及志學入邑之
小院剪髮受戒禮日峰禪師於瑞泉侍奉巾瓶峰遷
妙心之後留侍于義天學内外典辭太省問峰于妙
心參雲谷祥公于濃之汾陽進退籌室殆乎十年謁
桃隱朔公于大樹投誠竿久後依雪江于龍安一日
聞答江震威而喝當下豁然大悟從前諸師垂示至
此洞曉無餘偈呈所悟江付印荊便旋枌邑青龍山
裏構臥龍菴休居長養濃之郡守越前刺史齊藤利
永嘗入日峰雲谷之室字稱古巖輿頼有素其子越
前刺史利藤法諱妙椿號持是院相攸於稻葉山麓葺天台敎

寺之舊趾殿宇輪奐甲于州治以奉其主源成賴之
春火請頓爲第一世山名金寶寺號瑞龍後花園上
皇陞爲官寺賜宸奎寺額後土御門帝重降綸命準
列十刹之位利藤問道參禪執禮欽尚雲水海會七
百餘員文明二年夏奉敕住洛之大德當曉小參拈
提雲門大師示衆云聞聲悟道見色明心觀世音菩
薩將錢來買餬餅放下手卻是饅頭驀聞阿師恁麼
說話大似鄭州出曹門頓上座剛不恁卓拄杖云泉
峰中夜後山色夕陽時十二年冬移尾之瑞泉據室
日德山棒臨濟喝山僧束之高閣放下竹篦云大海

從魚躍拈不日迦葉添蛇足盧能刻劍痕搭云祖禰
不了殃及兒孫翌歳告退再遷大德上堂舉拂子云
龍峰山中那一寶炎明燦爛照河沙大燈國師信手
擊碎了散作花園園裏花世尊拈一枝拄泥帶水
迦葉獨解微笑逐惡隨邪以至馬祖百丈以之提撕
正令坐斷千差德嶠濟北以之放惡氣息弄毒爪牙
天下老和尚以之殃害衲子結得冤家頓上座以之
蕩除活業別立生涯設問大衆受此恩力耶若道受
波斯入鬧市若道不受啞子喫苦瓜不涉二途如何
著到太金爐爪流月金殿啟晨雞記得僧問雲門佛

法如水中月是否門曰清波無透路恁麼酬對諦當
則不無爭奈敵此僧輙卅寮裏拈拄杖云當時若是
劈脊與痛棒管取究前絶後雖然恁麼如雲門答處
諸人如何緇素得卓拄杖云南北東西無路人鐵山
當面勢崔嵬視篆三日撾鼓而退十六年結夏日住
妙心四節日陞堂示衆叢規無闕記得浮江禪師
因雪峰領衆到門云郎今有二百人寄院過夏得也
無江將拄杖劃地一下云著不得如浮江恁麼道意
在那裏各請甄別來衡梅雪江老師云一人在孤峰
頂上不露頂一人行深深海底不溼脚頓代云把斷

要津不通凡聖示衆扇子𨁝跳上三十三天築著帝
釋鼻孔東海鯉魚打一棒雨傾盆傾代云禍不入慎
家之門弄泥團漢有甚限頓代云見罷青毒作和衣
自在眠頓住妙心瑞泉共至于再及解印返瑞龍官
僚吏民靡隨歸法朝廷聞其偉望特賜大典心宗禪
師之號明應九年九月六日示微恙蛻化壽八十有
五臘六十有奇塔于瑞龍及妙心之東海菴扁曰虎
穴頓妙心四派之一也出神足九人皆出世大德妙
心有六會語
賛曰古人之三上九登勤苦無代只欲見本來自性
也心宗禪師歷抵雲谷桃隱等四老孳孳匪懈瀕及
年直雪江室內啐啄時熟一喝機先擊碎須彌其辛
勤得悟自合古人之風矣今其支流展轉溢餘源深
而流不絶之謂與庶幾龍中有續佛心宗人矣

京兆建仁寺沙門龍澤傳

釋龍澤字天隱播州揖西郡路備子也慈恩寺僧收
而鞠養年甫十歲上京之東山拜寰洲衆和尚執驅
烏之役依年雖深侍二十年其性聰睿博覽羣書後
爲天柱之嗣柱嗣聞溪聽澤初出世洛之眞如文明
年閒十住建仁冬至上堂拈拄杖畫一畫曰鑿開混
沌竅放出鐵崑崙左邊一卓曰大哉乾元右邊一卓
曰至哉坤元四時行矣天何言哉百物生矣地何言
哉孟軻謂之浩然氣老聃名之玄牝門山僧一條麤
蒺藜三冬雖無暖氣無端拈太極仁根看看天人羣
生皆承此恩解夏上堂統三千刹海爲圓覺伽藍融
十世古今爲自恣時節佛佛萬行總在這裏人人三
業不離此中不分大乘小乘何論持戒破戒今日幸
是布袋頭開高挑眷葛東去也得橫擔拄杖西行也
得前途若有人問一夏九旬喫破幾枚鐵彈子又且
如何咄今日是立秋上堂明月露露半蕪迢迢秋風
蕭蕭落葉索索雁過長空影沈寒水燕知社日夢歸
故國不是時節因緣亦非神通道力自然暑往寒來
不覺面皺頭白生死事大無常迅速諸仁者放下諸
緣工夫純熟應如古廟香爐應如一條白練應如寒
灰枯木應若又不然應端坐思惟與堂中聖僧商確
實退居大昌院遷老而化著翠竹眞珠集默雲集等
若干卷

系曰澤公劉覽內外遺於後學者多矣然建仁關堂
有言嗣法有三上士嗣恕中士嗣恩下士嗣勢這片
本頭歷劫無名何分上中下拋向爐中穿卻只聞其

名不見其面天桂禪師鼻孔大宗門者以直指面爺
的的相承爺古塔主距雲門百年而稱其嗣青華嚴
未始識大陽而嗣之洪覺範評謂曰於己甚重於法
甚輕蓋以秦授受之要也澤公非不知之人天衆前
何其言也不訶邪

京兆妙心寺沙門禪傑傳

釋禪傑號特芳不審姓系尾州熱田人少上京師受
業妙喜院瑞嵒禪師嵒法燈國師之裔也掛搭慧峰
日長大華開關山派下禪道鼎盛參義天詔于龍安
依雲谷祥于汾陽桃隱朔于大樹周回累年無開發

處雪江輸下得饑坐地出歷住丹之龍興攝之海清
攝容靡風爭先盈籍文明戊戌秋奉敕視篆洛之大
德龍寶門曰雲門禪衲定機觸觀左右曰曾夫無處不
光輝賜據室曰二鐵圍可透金剛圈難透四大海可
吞栗棘蓬難吞以竹篦打案曰還我命根來上堂拈
拄杖曰今朝拄杖始開封四海八紘雲也從卓一下
曰一聲霹靂動天地龍寤山頭化作龍喚用化作什
麼靠拄杖曰到者裏明暗色空各歸本位山河大地
不改形容淨躶躶赤灑灑風凜凜水淙淙且道是什
麼時節倘於此薦得佛恩皇恩一時報畢矣其或未

然舉拂子曰聖代祇今多雨露萬年松在祝融峰冬
至上堂鴻濛未分先一氣不散伏犧初畫後三才既
昭是故一陽來復君子道長羣陰剝盡小人道消樹
頭一雙鯉魚擺尾石上丈二玉笋抽條驀拈拄杖云
與麼說話子細點檢將來只這陳年曆日更有新條
在驀取拄杖子說著卓一下云本是太平無事容不
知身世在唐堯復舉首山僧問如何是學人親切處
山曰五九盡日又逢春這僧合元殿裏問長安首山
老婆心切爲他註解今日若有問如何是學人親切
處劈口便打何故官不容針私通車馬傑由住妙心

移尾之瑞泉兩祖眞前拈香曰二株嫩桂久昌昌枝
葉垂陰遍十方慚愧拙孫乏攀折等閑拈作一爐香
且道爲是報恩是奚無復家醜向外揚麼那伽定裏
笑具一揚檀越闢丹之龍潭精藍延指唱道右京兆
源政元聘補洛之龍安歸濃陽構西源院於山之
側自上壽塔永正三年九月十日化壽八十八傑妙
心四派之一也有西源錄敕謚大寂常照禪師
贊曰特峰禪師初以才雅鳴五嶽入雪江荊室剛盡
舊習脫襟流出句語清絕雖宋元諸師而黃絹幼婦
不減高價矣大德入寺佛殿落句自點胸云天下太

禪佛即是萬人傑吾不以爲雲居羅漢也

長州大寧寺沙門須益傳

釋須益字大菴久在上州雙林寺參一州伊公後依器之瑞禪師而得證悟補長州大寧移住防之龍文又受請董能之總持解印回龍文室中舉女子出定話示學者衆下語益不肯有一僧曰雖美不知山東過覺來殿閣自生凉益曰是則是只是弄精魂僧曰和尚作麼生益便起去

京兆大德寺沙門英朝傳

釋英朝號東陽土岐氏濃州賀茂郡人五歲上京禮

天龍玉岫種公執童役稍長落髮圓具資性逸發內外經籍過目即記親附岫于南禪久之辭去徧遊叢席聞雪江深禪師道貌掛錫龍安決志依之受江開示傳持心印出住丹州龍興文明辛丑奉詔興洛之大德周歲遷妙心歷三寒暑主尾之瑞泉濃之源司農紹少林寺請朝爲第一祖尋從州之大仙定慧二寺所到數刹建大法幢道俗宗仰如衆水歸巨壑焉半夏上堂一夏半過任運騰騰人人護鵝之戒如雪個個守蟻之行似冰雖然與麼如臨濟半夏上黃蘗諸仁者曾夢見也良久曰半夏猶在各自努力看珍

重中秋上堂人間月半天上月圓王道天地未分已前個月在何處良久曰無人知此意令我憶南泉冬夜小參否極泰來陰剝陽復小人道消君子道長爰觀易中陰陽之變化足知天下佛法之興衰方今宗門之弊危如累卵微似懸絲諸方稱明眼者或抱妻罵釋迦或醉酒訶彌勒撥無因果自謂快活衲僧似則似是則未是或侵掠常住恣自己利貴譽豪奢誑權貴世住著寺院如蚖蛇戀窟不循規繩魔魅男女學者隨之拋卻雪竇承嗣德山盜法負恩乃稱誰某的子親孫妄坐師位者如棣花杏子相似達磨一宗

將掃土而盡法道元氣至此五陰剝盡悲夫雖然與麼一陽來復唯在諸仁者一機發轉三條椽下七尺單前忽然豆爆一聲則有甚麼德山臨濟人人鼻孔遼天去也咄朝八坐道場四十餘年應機演法耄期厭倦在妙心時多講祖錄五山衆僧負笈填門永正元年八月在濃之少林示微恙二十二日作偈示徒曰造化小兒休嚇人靈臺不動一微塵侍僧勞苦以何謝雜菊半開楓葉新二十三日源司農爲朝照容請贊即贊曰呼翠竹爲眞如錯喚黃花爲般若錯畢竟有若非仲尼畫師畫師莫將五色鐵鑄一大錯

二十四日端坐書偈曰涅槃四柱一時拗折看看珊瑚枝枝撐著月懲甚魔宮化墨魔膽落喝置筆而化壽七十七坐六十四夏塔于少林朝著正燈錄二十卷八會法語門人編緝爲十卷曰無孔笛朝亦妙心四派之一也賜謚大道眞源禪師

贊曰世人漫評稱才東陽不然實是本色衲僧也不信者請看小參語不離文字之性而如此言哉蓋妙心門下謂之命世宗師亦未爲僭之若夫文才佗之小技巧但以出後賢不能無少渾厚之嘆焉而已矣

越前永平寺沙門慧應傳

釋慧應字曇英本貫山城州藤姓有故產于防州至三歲偕父母寓遠之見付縣偶有相人見之曰此子爲千人之英旅店之主乞爲義子及甫六歲投金剛寺一所習學不勞再訓年至舞勺薙髮受戒遊學掛搭相之圓覺洛之相國共衆頭頑十九往上之學校閱東魯書一日誦金剛經至四句之偈自省曰時不待人豈可拘文字乎徑如越之慈眼寺問天叟和尚日生死事大無常迅速請師直說叟曰這顢頇不可向佗求翌日入室請指示叟曰你除卻平生知解一向參禪觀應專一繫念殆忘眠睡一夜大雪寒月交映定起見之忽然契悟拍手曰佛法元來無多子侍叟巡堂把住曰你見個何道理速道速道應驀面一掌叟大笑歸方丈應隨後拜叟曰且坐喫茶應拂袖而出侍叟五祀益探玄樞辭遊長州謁竹居和尚於大寧問曰天得一以清地得一以寧未得一時如何居曰卽是太寧應曰如何是此中生居曰眼横鼻直應曰未具面門時相見了也居曰猶隔萬重關應曰門前金剛空捧拳往防州龍文寺謁器之播公之曰尋師訪道得何邊事應曰鼻孔依然掛脣上之曰奈無位眞人面門出入應曰這般閑事還和尚之便打

因居版首依月江和尚于尾之楞嚴又表率一衆江順世後縣一州伊公不伸一詞機機相契出補上野雙林文明壬辰秋隨州在相之最乘復爲六百衆上首州一日謂曰古人於先祖道場傳法傳衣續佛祖慧命今在你乎卽付洞上之宗記信衣應後住玉泉最乘又創越之林泉上之長年居第一代同門晉議主越之永平盛化四衆不久回雙林文龜初構小屠廡號宿蘆謝事休居不幾取滅焉

京兆大德寺沙門宗眞傳

釋宗眞號實傳林氏濃州慧那郡人幼惡父母四歲

入大圓寺服僧役十四上都居東山天潤菴依晉舉
才禪師專學文墨十七爲大僧居知客寮二十八司
經藏鑰結制秉拂衆皆褒之眞奮起謂文字義學豈
決生死耶即出東山參春浦熙和尚于大陰菴浦一
面許參堂盤桓席下餘十二年遂了畢大事浦付令
號弁偈曰虛空無人容易過機權一句辨龍蛇天眞
獨朗爲君決的的持來分付佗文明十八年奉敕住
龍寄山浦遣侍者授養叟衣晚參拈拂子云山僧今
夕隨例小參大似依樣畫葫蘆雖然與麼家訓一句
如何施設拶著釋迦彌勒則不拘範模棒喝交馳與
奪縱橫殿上烏龜躍跳吁鞭道狸奴白牯則不滯有
無直截根源立地成佛變毒藥作醍醐且道夜深燈
花落盡底時節諸人還委悉麼擲拂叉手曰和盤托
出夜明珠元日上堂拈柱杖曰太平時已至祖域開
三元好箇時節法堂前與你相見了也作麼生是相
見處三世諸佛出來橫說豎說向上向下論有無分
眞假如此千般萬般總是沒可把非與你相見處
歷代祖師出來有時七縱八橫與驢作馬有時喝下
奪機棒頭辨的恁麼活手段又是成佗話欛非與你
相見處到者裏諸人還知相見落處麼卓一下曰八

臂那吒不摸索三目摩醯難覷破何故鐵丸無縫罅
眞後歸休養德院朝廷聆其德音特賜佛宗大弘禪
師之號永正四年四月初八日遘疾示寂有遺偈曰
末後牢關快活快活會麼只餘一喝享齡七十四坐
夏五十八門人遵遺命塔于伏見淸泉寺

長州大寧寺沙門東純傳

釋東純字全巖壯歲入京遊講席後在大寧寺參大
菴益禪師發明大事挨武領衆會下參徒有三千指
有檀越居士語曰明之帝王深信佛乘夢一道人立
於殿陛王問曰卿何人道人曰日本僧猷竹居明日
問羣臣無知之者王以爲奇事詔中書舍人史盛書
竹居二字頒布民間日州小內海黃頭郎入明國親
聞此事持史盛之字歸現在某處也純聞之遙向日
州三拜居士曰應化非眞拜箇什麼純擒住曰那箇
眞那箇假速道速道士擬開口純托開曰寐語作什
麼純後遣僧求竹居之字掛之丈室云純之示寂未
詳其年月日

京兆南禪寺沙門桂悟傳

釋桂悟號了菴嗣法眞如大疑信公宗說泛通文明
年中出世勢州安養遷京兆東福結夏小參青春送

□本具已通這個有要不涉途程白日青天坐一□七空華水月六度萬行蒸砂作飯何人喫著寸分茲味靡執成鑛黃金偶爾破一段光明神通妙用擊遊塵處法幢如於鍋蟀鴉鳴正與麼時般若自在與奪縱横去來無礙說甚守口如瓶防意如城超期取證論甚九旬禁足三月講生拂一拂曰鐘中無鼓響鼓中無鐘聲胡廷臣聆其名召問法要省皇情大喜特蕃宸翰大書了菴二字賜之退院上堂密傳官命住山僧失照宗門日下燈天發賜宸奎了菴號五湖風月一枝藤□年八十三奉使入明明帝詔住育王山悟臨門云育王門戶八萬四千毘盧樓閣兩峰現前進步云藏一步東土西天是日洪武帝使賜金襴僧伽黎即拈衣云五畫像恩榮北闕天黃梅夜半不曾傳育王山頂彩雲壽露新相輝團欒一肩荷擔上堂繩曰觀呼公卿縉紳崇德來議正德八年解印東歸諸儒贈言王陽明序曰世之惡奔競而厭煩拏者多遁而之釋焉爲釋有道不曰清乎撓而不濁不曰潔乎緇而不涉故必息慮以浣塵獨行以離偶斯爲不貳於其道也苟不如是則雖皓其髮緇其衣梵其書亦逃其名而已耳又何以得其道邪今有日本正使堆雲桂悟字了菴者年踰上壽不倦爲學領彼國王之命來貢珍於大明舟抵鄞江之滸寓館於驛予嘗過焉見其法容潔修律行堅鞏坐一室左右經書鉛采自陶皆楚楚可觀愛非清然乎與之辯空則出所謂預修諸殿院之文論教異同以竝吾聖人遂性閑情安不譁以肆非淨然乎且來得名山水而遊賢士大夫而從靡曼之色不接于目淫哇之聲不入于耳而奇邪之行不作于身故其心日益清志日益淨偶不期離而自異塵不期浣而已絕矣茲有歸思吾國與之文字交者若太宰公及諸縉紳輩皆文儒之擇也咸惜其去各爲詩章以豔稱其歸固非貴而遠者吾安得不序悟還國入內帝敕住南禪寺悟辭山門丘壑由一衣負以再建爲因慧日之大慈院以某年月寂率而化特賜佛日禪師有語錄二卷

勢州淨眼寺沙門玄虎傳

釋玄虎字大空武州生產未詳姓里入邑嚴寺剪髮就學雖口肆教而心傾禪邑有文殊堂毎夜入堂禮拜究坐年過弱冠遊歷叢社所最乘寺問洞上風韻遂之石雲參崇芝性禪師知經藏倫隨衆辦道二十有年芝一日問曰世界壞時此性不壞作麼生會虎

日世界壞時此性俱壞之曰意趣如何虎曰畢竟空[illegible]之[illegible]面掌虎當下契悟乃起禮拜之曰你見什麼道理虎擲倒禪牀而出芝肎可印付繼任石雲長亨二年移越之龍澤開龍雲寺付其徒東本樹而回石雲明年菴居熱之淺香鄉丘有凹谷晝夜炎燒熱湯涌出村民名地獄谷虎禪坐其側火湯自熄庶黎感歎郡守隨喜建淨眼寺延虎住持寄附莊田以充供億後移本州廣臺寺遠近崇信又成巨叢朝廷聞其名特賜佛性通活禪師之號永正二年七月二十三日卒

京兆大德寺沙門宗牧傳

釋宗牧字東溟藤姓筑州大宰府人母夢二日並照而産七歲投州之妙樂寺開照和尚出家十八就西[illegible]文公參禪一見[illegible]後參春浦和尚于審山歷十寒暑補[illegible]臨終顧命依實傳眞晟鍛煉懸徹祖意牧從二師凡三十年母氏二日夢至寺見有徵矣永正二年春奉詔出世大德時暴雨俄降牧指門曰雨大法雨遍灑大[illegible]步曰直饒[illegible]稍隔者猶隔雲關萬重上堂僧問[illegible]曰諸佛[illegible]不涉言詮至道無方寧有畦畛[illegible]太[illegible]一毫正傍偏依似赤土畫胡餅分身於微塵剎土未嘗離兀坐於雲巖石洞何曾[illegible]所以聽曠蕩蕩不隨萬法不滯一境或開鼠金籠於貧人屋裏或洗蟲毒水於佛祖頂顱拋向拄杖頭透過娑竭羅龍鼻孔蹲跳上天拈起拍板則震動閻魔羅王宮殿轟動雷霆雖然恁麼今日開堂祝聖一句作麼生道著擊拂子曰康衢只見歌太平四海千秋皇祚永復舉首山示衆曰佛法付囑國王大臣且道付個什麼須是迦葉師兄始得拈曰首山提唱口邊生荊棘新龍雲則不然拂一拂曰落霞孤鶩天一色牧道譽宣時後柏原帝特賜號佛慧大圓禪師永正十四年四月十九日寂塔于龍源院

野州大中寺沙門明慶傳

釋明慶字快菴[illegible]州生[illegible]出家爲大[illegible]之徒徧遊叢林[illegible]二十餘員之善知識悉蒙[illegible]賞自謂我於法有透格爲行[illegible]遍[illegible]之辭雲山下覓其地之幽寂乃[illegible]南谷卓菴而居眼見雲霄氣吞佛祖時華叟夢和尚居[illegible]龍泰寺熾唱洞宗慶不覺前見歷半許年更使僧[illegible]之僧到便問闍黎在衆許[illegible]個什麼慶曰一事亦不爲僧曰因甚麼得爲個不爲底慶備[illegible]然不答[illegible]聞上座[illegible]偈何謂僧曰華叟禪師慶曰詩

常以何誘奬學人僧日尋常教人長連牀上伸脚而臥慶聞得高聲叫曰是眞知識爲人抽釘拔楔太奇也乃偕行拜謁悔相見之晩從茲不遠山路日往問安久之相承洞宗祕訣文明年中越後檀信創顯聖寺延之延德二年郡主小山重長建大中寺請慶爲開山始祖會中禪徒或二百或三百董衆五載以明應癸丑臘月二十六日謝世春秋七十二有代語錄一卷

京兆建仁寺沙門龍崇傳

釋龍崇字常菴自號角虎道人不詳其姓其師建

仁正宗統和尚執童蒙役其性明敏早讀羣籍年始十歳有人詰曰小兒未解作詩乎崇應聲吟曰庭前生八歳口始解言詩今古同中異何恨二年遲其逸羣之譽爲時美談及稍成人剪髮稟戒坐臥嚴密稟承師印開法薩之大願歷遷洛之眞如建仁佛生日上堂佛身充滿於法界一夜落花雨皆現一切羣生前滿城流水香隨緣赴感靡不周薰風自南來而常處此菩提座殿閣生微凉所以二千餘年前無上大法王未離兜率巳降閻浮說甚毘藍園裏右脇降誕未出母胎度人已畢論甚開權顯實扶律談常示衆

會麼其或未然下座各具威儀詣大佛殿隨例紫金光聚頂上潑著一杓香湯解制上堂今朝七月十五諸方隨例滿期東山布袋頭元未曾結何用解之夜夜燈籠沿壁上天台徧十方莫非通霄活路日日露柱著衫灰南岳盡大地是個無孔鐵鎚雖然如是前程有人若問今夏東山法道如何又且作麼生以拂子擊禪牀曰百不會百不知行到水窮處坐看雲起時崇住建仁三十四會上堂說法循守制典有語錄二卷角虎集寅闇稾若干卷共傳于世矣

京兆南禪寺沙門周麟傳

釋周麟字景徐別號宜竹嗣法萬年用堂材公多識屬文凡住相國前後四度上元上堂冰泮雪消星移物換莫有不于節序底麼冬至寒食一百五上元定是正月半辭除夜小參人生一世白駒過隙只遮白駒王良造父不能執御大宛渥洼未爲絶足無常殺鬼騎之蹴鐵圍越奈落剎那而至衆生迷醉不知不覺今年三百六十日今夜小盡二十九擊石火閃電光又手白如少水魚是有何樂祇思無常愼莫放逸麟常投閑萬年之宜竹軒年過古稀終于軒中外集若干卷曰翰林葫蘆集

京兆妙心寺沙門宗受傳

釋宗受。字天縱。初在東福永明菴。馳騁文字。棄去參
悟溪頓禪師于瑞龍。未幾脫然投機作偈曰。黃頭碧
眼不曾知。黒漆屏風月蝕詩。大坐當軒鎮寰宇。數峰
如畫雨晴時。溪爲印可。受開濃之慈雲寺。爲第一祖。
及往洛之妙心。學徒影響。大休問曰。永明一湖水流
歸松源一派。時如何。答曰。涇流不濁渭。大休以亦出
於永明也。永正年中有旨住大德。特芳傑公製山門
疏。後遷尾之瑞泉。據室拈杖曰。棒喝機先家國晏然
德山臨濟十萬八千。叉手曰。吾個室内無多子。不許

禪徒來扣玄。退休慈雲。永正九年正月十一日寂。

京兆南禪寺沙門景茝傳

釋景茝。字蘭坡。稟法大模軌公。夢窗國師四世之孫。
聰慧夙發。於諸書史靡不該研。歷遷諸刹。後住南禪。
上堂。舉三聖道我逢人則出。出則不爲人。興化道我
逢人則不出。出則便爲人。拈曰。一人如董賢相漢。一
人似范叔歸秦。且道山僧即今爲人不爲人。以拂子
擊禪牀曰。雷破羣蟄。何柳不春。謝事居正因菴。文龜
元年終於菴中。有仙館集雪樵獨唱集。茝在世日。後
土御門帝屢召問法。後柏原帝追褒賜諡佛慧圓應
禪師。

京兆妙心寺沙門宗棟傳

釋宗棟。號鄧林。細川氏子。山城州産。資性爽邁。才華
粹蓮。久侍特芳和尚。明衲衣下事。遂嗣大德主權妙
心。永正庚午秋住尾之瑞泉。入門云。遊履三眼國。透
過萬重關。舉步指云。山上那一路拔虎頭關。喝一喝。
據室拈竹篦云。膝下黄金拈拄杖云。掌内日月擲下。
篦杖云。無慮乎汝。龍山路滑。棟依細川右京兆乞奏。
妙心賜紫之寵命。京兆執奏。後柏原帝允許制可。特
降紫泥綸旨於山門曰。正法山妙心禪寺者。大燈國

師上足之艸創。花園仙院御願蘭若也。是以綸命復
舊。再與得時。然則須著紫衣。刷入院儀式。位次等大
德寺。前後可守年月也。門徒相互專佛法。紹隆宜奉
祈寶祚延長者也。自爾住妙心者。奉敕黃。天使臨筵。
開堂祝聖。鄧林之功永以爲光矣。後入丹之山中。艸
屋終老云。

參州泉龍院沙門契凝傳

釋契凝。字克補。從字岳禪師。得洞上之旨。續泉龍之
席。煽唱宗乘。一日集衆曰。穢惡國土。不樂久居。吾且
歸矣。衆不爲意。翌朝巡堂。忽爾不見。尋之泯無所旹。

太永三年五月二十八日也門人以是日爲追忌薦法三人全久院光國靈巖寺希聲嚐王寺琴臺

本朝高僧傳卷第四十三

音訓

蔽必弊切　嘏擧雅切　譴苦戰切責也　聃都含切　枚謨杯切箇也

訒而震切忍也　蒺蓬上吉逆切下蒲蓬切　鬻余六切　褪生囮切花謝也　嬲尼了切戲相擾也

屠蘇上同都切下孫租切草庵　罅虛訝切　租繇上宗蘇切下餘招切

馹人質切　鉛夷然切　陶徒刀切正也　靡曼上莫禮切下莫半切　淫洼上夷今切下烏瓜切

迥躅上戶頂切下直六切　貸佗蓋切　康衢上丘剛切下道五建切　之康

鶩莫卜切　楔私列切　千居來切　睦目攺切　莊父上七到切

蟄直立切　刷數滑切

江府住玉泉軒成允居士信施淨財鋟

本朝高僧傳卷四十三　茲冀

上報四恩下資三有家道繁與種智圓明

寶永丁亥佛成道之日

濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第四十四

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之二十六

京兆妙心寺沙門嵩匡傳

釋嵩匡字大雅從東陽于少林日陽示衆曰宗門極則要在棒喝所以道識得拄杖子一生參學事畢久參上士往往半青半黃衆中還無有渾鋼打就生鐵鑄成底漢麼出來施爲棒下無生忍臨機不讓底商量看匡出云昨夜文殊普賢起佛見法見各與二十棒趕出了也陽曰說甚麼文殊普賢匡曰和尚也須

喫一頓始得陽曰過在何處匡曰有一頓在陽呵呵大笑匡禮拜歸衆相繼據席永正三年夏住尾之瑞泉兩祖眞前拈香偈云玲瓏層塔聳乾坤聊炷爛柴酬祖恩今古家聲不回避依然左右又逢源尋出世妙心永正十五年四月二十六日示寂大仙品弟奉全身葬于寺後踰三歲冬州亂衆慮賊發其塚將闍維之及啟壙定儀儼在舉扶火浴頂骨不壞人皆嘆異

京兆建仁寺沙門德昌傳

釋德昌字桂林又號蕣菴五歲入東山稍長下髮周涉內外聲達當世嗣伯州安國和甫忍公爲寂室[illegible]禪師之四世延德己酉出世建仁結制上堂四月十五日頭頂天脚踏地七月十五日脚踏地頭頂天竅其結解了不可得元來無結可結無解可解解亦不發結亦不前畢竟向結解未判已前會取作麼生是未判已前擊禪牀曰叉參三十年解制上堂此事如青天白日增一絲毫則重減一絲毫則輕朝朝日自山頭出夜夜月在波心明個個人人喫粥了也洗盋盂去也騰騰任運任運騰騰因什麼遮龜作鼈截鶴續鳧切忌流落許途程今朝七月十五正是休夏自恣人人功成東行西行到這裏山僧無一法可施呈

何故是法住法位淺樹啼黃鸎喝一喝曰報生也住建仁十回終於江州山上石頭菴有青松錄行于叢林余按昌未達和甫而供嗣法之香此亦當將五嶽之襲弊也

京兆妙心寺沙門宗松傳

釋宗松字興宗承悟溪和尚之法鄧林嗣大德之印松纘祖業文龜三年十月奉旨翌歲二月入寺歷徙妙心龍安住尾之瑞泉周期退院上堂退鼓聲中下翠微秋風千里早知機蘆花淺水白鷗底也好擔泉帶月歸濃之郡上齊藤利國法諱妙純創州之大寧寺聘

崧爲第一世國民歸嚮大永二年六月二十一日寂
春秋七十八敕謚大猷慈濟禪師

京兆建仁寺沙門永瑾傳

釋永瑾號雪嶺別稱識廬嗣九峯成公以華藻鳴叢
林永正戊辰春住建仁指門曰十如十界法門重重
喝一喝曰春雷纔一震雲雨東山起臥龍結制上堂
諸方叢林是日結制人人踞菩薩乘個個修寂滅行
以大圓覺爲我伽藍如魚在綱而求活身心安居平
等正智以鳥入籠而悲鳴吾這裏不涉佗安居護生
全體如是而住全體如是而去縱橫卓厲如孫吳兵

且道恁麽修證與諸方結制相去多少拂一拂曰露
柱證明上堂雨前花開雨後花落自然妙理不得卜
度以幽鳥作說眞如是錯以燕子作談實相是錯以
溪聲作廣長舌是錯以山色作清淨身是錯東山與
麽說亦是錯何故開口便錯

京兆妙心寺沙門宗松傳

釋宗松字柏庭從景川禪師久參徑要一日開悟偈
呈所見川爲證爲參州檀越創三玄寺松爲開山祖
又尾之犬山縣開德聚寺兩處法會緇白歸信受輿
請住洛之妙心文龜辛酉秋移尾之瑞泉指門曰正
眼流通不存規則喝一喝曰大施門開無壅塞住持
三年便回三玄永正己巳春後柏原帝降妙心之位
賜紫方袍闔衆以松臘德共卿齎疏而請松已耄期
殆應樂舉董入寺且管領右京兆細川氏率士衞護
開堂已畢詣闕謝恩解印歸休大永七年五月端午
無病示寂壽齡九十有奇

京兆妙心寺沙門德樹傳

釋德樹字天蔭入東陽室多歷年所紹續法燈字養
源之塔同門衆勸住尾之瑞泉拈衣語曰一頂金襴
非長非短無易無難搭起日侍者倒卻門前刹竿著

孝諾與妙心叢林拂僅一會而退哉上堂辭衆只挑
燈祖室拂毒苔爲謝皇恩太卻來犀裡揚州存長物
回首又見隔年梅樽居聖澤院於本山倡大永六年
四月十六日化

京兆建仁寺沙門壽桂傳

釋壽桂字月舟別號幻雲江州人嗣法正中岢座中
嗣古先元公元公元入元嗣中峰和尚桂初住越之弘祥
善應二寺永正間遷洛之建仁結制上堂大悟堂前
學關樓幾回作主此遲西羅華刹界竹篦下圓覺伽
藍柱杖頭紅藥著花春尚在黃梅結子雨初收山僧

不結九旬網鳥自高飛魚自遊上堂拈拄杖曰窓外梧桐樹昨夜已秋風顧視大衆曰蠟人冰鵝護雪爲甚僧夏未終卓一下桂觀叢建仁二十五回晩居一華菴天文二年臘八示寂有語録并幻雲集

相州早雲寺沙門宗清傳

釋宗清字以天自稱機雲京兆人隨東海朝禪師于大德密傳心印永正末有詔住大德上堂拈拄杖曰一頭獰龍翱翔天下有時著香象王務高高峰頂獨立有時刷金師子彩深深海底横眠説甚上載下載論甚表詮遮詮是故求著轉遠不求還在目前吐雲雨氣養陰陽則天子以之作霖作瑞現奮迅力跳天門則衲僧以之說實說權銀山鐵壁誰敢鑽研雖然恁麼今日開堂祝聖一句作麼生道卓一下曰萬波聲歸海上千峰勢止後柏原帝聆其道價特賜正宗大隆禪師之號相州太守北條氏綱創金湯山早雲寺招清爲開山始祖一日謂侍僧曰老僧滅後不要建塔聽吾偈曰刹界三千一塔婆骨頭節節也由佗形須設利發光彩月在青天影在波少頃復書偈而化維時天文三年正月十九日也

京兆妙心寺沙門玄訥傳

釋玄訥字景堂山城州人自少親炙景川和尚參禪究決受囑蹤跡往大心院開堂妙心進寺兩次後董尾之瑞泉據室日正當二十五夜何處不嬋娟拈竹篦曰者裏還有超物外底麼打案曰令我憶南泉退院上堂叉手叮嚀辭祖翁住山今日謝無功同行有個烏藤杖不御鵬程九萬風徑旋大心緇素歸之如市冬至示衆舉古德曰冬至月頭賣被買牛冬至月尾賣牛買被今年冬至在月中且道賣被便是賣牛便是自代曰有利無利不離行市僧問如何是平等大心訥曰一點梅花蘂三千刹界香天文十一年十二月二十一日夜賊伺其室揮刃傷痍寺僧胥議當聞于官而捉賊訥聞之曰此夙業所爲非敢咎也愼勿訴官言訖辭世

京兆南禪寺沙門宗香傳

釋宗香字梅屋攝州兵庫縣人參香林蘭公於龍山發明心地兼有外學有詔住南禪上堂以拂子打圓相曰個大圓鏡照破十方本無定相體用全彰圓陀陀阿轆轆明歷歷露堂堂内外絶瑕翳頭頭無虧欠背面現影像物物不覆藏雖然與麼更有那一面即今拋向諸人面前顯露舉揚新長老以此報聖恩底

一句作麼生道。拂子拂曰。萬里無雲海波穩。一輪月
出照扶桑。

但州圓通寺沙門一東傳

釋一東。字日菴。一色持勝之子。年甫九歲。侍大蔭于
棲眞圓眞。以後寓但之宗源寺。又登睿山。初學台教。
眞乘華屋禪師講楞嚴經。學侶雲集。東亦預聽。講畢
參景川隆和尚于大心。川加痛劄。多所策發。太掌南
禪記室。文明末。山名政豐延以但之圓通。包笠塡門。
年七十四終。爲東堂。依虎關和尚五家辨作五派一
滴圖。舉道原夢堂虎關之所系。分爲三段。便于學者。

樓覽相國橫川三公作序以稱之。有嗣法春輝禪師
住南禪。

京兆大德寺沙門宗亘傳

釋宗亘。字古嶽。佐佐木氏。江州蒲生郡人。母感吉夢
而孕。四歲從父遊州之菩提寺。任持英菴授文殊五
字咒。一聞諷誦。菴摩頂歎異。八歲投崇聞寺義濟落
髮。授以法華。八日終業。濟歎曰。之子聰敏。後不可測。
亘問濟曰。此外更有經典否。濟曰。五千餘卷。溢龍宮
充海藏。亘曰。誦之可得作佛否。濟曰。讀大藏啟心
地。不爾則不可得。亘曰。心地如何明得。濟便書教外
別傳不立文字直指人心見性成佛之句付之曰。吾
此禪宗以心傳心。佗日自悟去在亘心。記不忘。十七
上洛。依建仁喜足蒙公。十七受具。典侍藥結制之節
頭首秉拂。亘出問話。雲與聳衆。二十三參春浦和尚
于大德。不契。謁實傳眞公于如意菴服勤。二十年聞
擧世尊拈華因緣。言下契入。傳擧德山托盃話曰。即
今代雪峰一句道看。亘曰。托盃隨德山後。傳代德山
曰。老僧被你勘破。亘代雪峰曰。某甲卻被和尚勘破。
傳曰。代德山又作麼生。亘曰。把手共歸方丈。傳肎之。
付印記曰。你見地明白久矣。然到于今不授記莂者。

大燈國師曰。雖伶利衲子一旦悟入。不輕許可。佗時
證入。則須隨上祖之訓也。永正六年秋。奉旨出世大
德。據室拜敕。黃云。這是大乘皇帝說了三世諸佛出
世本懷。底大陀羅尼經二千年後。流傳至吾菩薩大
子今日九重天上。紫鳳銜來。度與個衲僧。生縮鼻諾。
於虛空口付宣揚於海潮聲裡。衣云。西天金襴付慈
氏。東山屈蟠止曹溪。舉衣云。看看。吾祖翁別放開一
線路。虛空無縫鑄拈作一伽黎。上堂。虛堂和尚住育
王。當晚小參。今夜略去佛法玄妙機關。單單與諸人
說些細大法門。以表進寺識面之初。諸人又不可作

等閑入在情識裏胡卜亂卜大小虛堂未審呼什麼
爲細大法門雖然恁麼山僧今夜表進寺識面之一
句如何品目拂一拂云堂前一椀夜明燈簾外數竿
淸瘦竹退居大仙菴名公鉅卿問道者多丞相義植
源公黃門侍郞藤房冬羽林大將藤公光是其首也
至受衣盂法號者不可勝記爲後柏原帝聞且聲望
特賜佛心正統禪師後奈良帝卽位詔且入宮待以
師禮御問不絕敕許著帽子御對肩輿入宮重賜正
法大聖國師天文十七年夏五示有老病六月大漸
帝遣藤亞相尹豐問疾二十四日起坐書偈曰拄杖

覓末後句倒翻萬仞龍峰請汝試卓破看滅卻臨濟
正宗擲筆而化壽八十四臘六十八復敕藤亞相賜
金剛經及靑銅錢若干緡以資喪儀門人歸全身塟
于本菴北隅立塔其上植之以松牓曰松關

京兆妙心寺沙門宗休傳

釋宗休號大休不詳姓氏妙齡入東福永明菴薙染
進戒普見山中知識學業出衆後參特芳和尚于龍
安密受宗記永正初來妙心出世妙心冬至上堂欲
識佛性義理當觀時節因緣作麼生是時節因緣冬
至在月頭則賣被買牛木入倒吹葭管冬至在月尾
則賣牛買被牧童遙指金鞭僧堂今朝掛著慈明髑
骨座昨夜撥退洞山禪塞北天寒牡丹開雪內江南
地暖梅花綻臘前拈拄杖曰正與麼時諸人還委悉
佛性麼卓一下曰大樹大皮裹小樹小皮纏復舉古
德冬至上堂曰恁麼也是不恁麼也是恁麼也不是
不恁麼也不是恁麼不恁麼總不是何故如此陽氣
發生無硬地拈曰古德提要强判鴻蒙兩處失功窮
則變變則通淸風拂明月明月拂淸風下法山側
靈雲院解印退居駿州太守今川義元聞休道聲敦
請以州之臨濟寺雲水之徒輻湊輪下再住洛之妙

心寺後尾之瑞泉閣一歲歸舊院禪餘開講方袍褶
紳爲陪爭席後奈良帝召休問法奏對稱旨帝啟膺
襟執弟子禮屢召叅詢帝有契入特賜圓滿本光國
師之號天文十八年七月二十四日趺坐而化壽八
十二樹塔靈雲

京兆妙心寺沙門慶浚傳

釋慶浚字明叔幼依景堂和尚稟戒已後雲遊諸方
歸省景堂精一叩求入室欲呈所問堂震威一喝浚脫
然悟入呈偈得證出遊甲之慧林寺久無主浚見門
庭荒蕪擬一新之解錫留焉極其枯淡慧福兼修古

慶具擧海衆推爲中興之祖太居濃之惠溪州蔟藤
景前聘補大圓上堂眞諦俗諦不涉二路祖意敎意
遍布大千所以即處開五五圓通門接入鮑魚肆平
地現重重華藏海敷設龍象筵荷葉蓮華全機獨脫
蓮華荷葉公案現成驀拈拄杖曰雖然與麼今日開
堂祝聖一句作麼生敷宣卓一下下曰續焰聯芳億萬
斯年奉詔輿妙心住尾之瑞泉移居大心院天文二
十一年八月二十七日化

京兆妙心寺沙門崇孚傳

釋崇孚號太原駿州太守今川氏親之子也自幼入

洛之建仁爲僧號雪齋綜覈內外居西堂位向慕大
休和尚道風參問稍久打破漆桶作偈曰平生底不
受佗瞞大地都盧鐵一團劈破將來無寸土三更紅
日黑漫漫咦趯呈大休休徵曰如何是平生底不受
佗瞞孚曰眉分八字休曰如何是大地都盧鐵一團
孚曰上透雲漢下徹黃泉休曰爲什麼無寸土孚曰
大千捏聚休曰三更紅日黑漫漫時如何孚便喝休
燒香證明出世妙心住駿州臨濟太守源義元營善
德寺延孚爲國開堂說法遐邇悅豫安衆千指上堂
黃面老子向百萬衆前以佛法付囑國王大臣有力

檀那有力者何也戒力定力慧力神力事已要多羅
漢以感通爲力菩薩以慈悲爲力諸佛以妙用爲力
各有階差釋迦已去彌勒未來吾大檀越乘此中和
不以國守權勢爲力只營寺院以崇僧伽修造手
於孚上座大小僧房如緻密巢於是人人以得穩坐
地個個以爲安樂窩是故殿堂落成之日白日忽雨
曇花非信力堅固爲能得如斯麼且道付國王大臣
底佛法不涉感通慈悲妙用又且如何拈拄杖卓一
下曰三段不同收歸上科孚以弘治元年十月十日
寂於臨濟寺不詳其壽臘敕謚寶珠護國禪師

京兆妙心寺沙門禪愉傳

釋禪愉號龜年源姓遠山之族平安城人垂歲禮特
芳和尚下髮染衣納戒以後遊徧諸山親近桂月舟
運雪嶺于建仁二師以英物稱焉既回靈雲依大休
國師傳續祖燈出世本山號令六載巨擘宗乘元旦
上堂垂語擧拂子云左邊麒麟現右邊鳳凰儀要知
中間事麼蘭薰龍參太梅香入室來大燈國師忌拈
香偈曰大燈高挑日東禪毒氣傷人二百年今日一
吹吹滅了梅花紙帳雪中天濃州大智寺默宗淵公
瑞世法山愉製同門疏曰正法山正法海臥龍和尚

開堂大智曰大智雲靈鷲祖翁出世百花園裏一夢兩覺萬松嶺上寸步不移共惟密啟雷轟迅機電捲默時說說時默孫思邈不二維摩詩中禪禪中詩陶靖節第一達磨集鳳皇於東海探虎穴於南方松源運菴戛玉鏘金同聲相應楊岐九峰牽犁拽杷解角雖多一喝提金剛王九曲驗鐵彈子隨處作主易地皆然高枕遠江之聲鷗朋鷺友結社對林連夜之語鶺兄鴒弟在原後奈良帝素受大休之囑相繼崇愉恩遇甚至屢宣問法特賜煕天祖鑑國師之號每有歲時朝覲特愉之至復許佗師之入內暮年謝事遜

居退藏院永祿四年十二月十三日遷化于本院

京兆妙心寺沙門玄密傳

釋玄密字希菴弱冠禮月谷岫禪師得度建仁依雪嶺璉公傍習文墨馳英才名嘉太東濃參明叔和尚于愚溪從前所學一字用不得虛己求心達得宗訣從叔付命居大心院藤景前聘請住濃之明覺山登座拈香云這小木橛初托本根於東山下左邊底前建仁月谷老禪禪林中長枝葉於前南禪雪嶺古佛佛土末後業風吹撞入大智山上明叔和尚室中來揣觸著佗辛辣手毒地被拗折直得七花八裂從前餘薰一點也無因棒喝雷雨之奔施結惡冤業爾來祕在懷抱者二十年矣即今拈出人天眾前欲爲月谷則月谷爲我太踈欲爲雪嶺則雪嶺爲我太孤不如熱卻害爐供養前住妙心當山中興明叔老漢以酬法乳之恩一時禪客瞻風會同永祿末奉敕秉正法山上堂舉曹山因僧問佛未出世時如何曰曹山不如問出世後如何曰不如曹山拈曰這僧問端千人排門曹山答處一人拔關今日有人致恁麼問便與佗出世三十棒未出世三十棒密住妙心前後五回聲價高都下兒童走卒莫不知之甲州太守源

晴信（武田氏法諱信玄）請以慧林寺密堅辭不起使者三返無已入寺上堂舉法雲普禪師開堂僧問和尚今日開筵如何演說禪師曰雲從家家月春來處處花拈云學者問端燕金無價禪師答處趙璧無瑕新慧林若有人致恁麼問如何祇對拂一拂云竹隱相逢無別事大家同喫趙州茶禪流騈集檀信日盛告老辭衆復還明覺爾後屢招不赴作偈謝守曰老來一枕黑甜餘使者敲門頻起予但恨風流賢守識閑名幾度上除書元龜元年中冬二十七日賊黨窺室委頓而寂無何其黨皆發狂死云

京兆大德寺沙門宗套傳

釋宗套，字大林，平安城中藤姓。冠纓入天龍天源院，拜肅元嚴禪師就剃，列早善華什長，掌大藏。一朝猛省曰，文章一小技，不若尋明師決釋大事。參東溪和尚于大德，依玉英冏公于勢陽，後到古嶽和尚會裏。嶽一日受請陞座，舉南泉斬猫話曰，昔日南泉斬猫兒，與今日檀越供養大衆，是同是別。套出衆曰，洞山設愚癡齋。嶽曰，意旨作麼生。套曰，一生一。嶽曰，畢竟落在甚處。套曰，水瀟瀟湘一樣清。嶽打曰，斷頭船子下揚州。酬唱相投，嶽付大林號，作頌證之。轉第一座，

居京之德禪泉之南宗菴。天文七年春，有詔住大德。上堂，舉大燈國師上堂，僧問，一峰雲片片，雙澗水潺潺，此二千年前消息，麼燈曰，認著卻不是。拈曰，者僧問端下和抱璞，國師答處郢人斵鼻。若有人致恁麼問，秖對伦道，好事不如無。套至雲門菴拜祖塔，次有僧出問，如何是雲門一曲。套曰，座中盡是江南客，莫向樽前唱鷓鴣。嶽聞之，大稱焉。天文辛丑春，歸泉南，開栽松軒。筑前刺史三好長慶屢訪禪關，崇信歸敬，其家族子弟欽風者多。此時長慶握弄重兵，顧揮畿內，過寺四封，則必下馬。弘治丙辰，徙南宗菴，移地

新營寺，請套爲開山祖。涓日集衆開堂慶讚，今南宗寺是也。後奈良帝特賜佛日圓證禪師之號。永祿十十年正月二十七日化，壽八十有九，臘七十三。正親町帝重賜正覺普通國師。

常州福泉寺沙門殘夢傳

釋殘夢，或號富山，不詳其嗣承。永祿中遊化關東，住常州福泉寺東睿山。慈眼大師少時逢夢聽禪要，後謂人曰，吾參殘夢和尚而得長生之術矣。宇都宮興禪寺物外播公包笠之時，謁夢有問答往返。常陸州民，月之六齋郡邑之市往往見之，其顏貌如可七十

者。天正四年三月二十九日至夜二更，無病俄化。少頃蘇生，呼筆書偈曰，臨花無間，五逆聞雷，喝下瞎驢，放眼豁開。喝一喝，擲筆長往。壽一百三十有九，顏色軟潤，不與常異。國中四衆香華奔瞻。

贊曰，余歸自水戸，偕路鹿島，過福泉寺，歷覽殿裡，有十六世殘夢和尚之牌，以出佛法陵夷之秋，無人知之。覩其公住自由，實大解脫之人也。項世儒生之言，殘夢平生好飯枸杞，天海學之，至以長生矣。夫域外之人，神完心安，浩氣充實，自致長壽，何有所不足，而外假藥餌之力耶。以術士之見妄意推測，殆不成二十

師之輕重焉

甲州慧林寺沙門紹喜傳

釋紹喜字快川生于濃之土岐氏承法仁岫壽禪師宗機偉岸氣宇高尚出世以心住本州崇福寺太守藤義龍昏惑不敬喜拂不知甲太守源晴信素聞其名迎請住慧林寺禮遇甚隆挈包之徒盈一千指上堂舉永興祿禪師開堂僧問闍王請師出世未委今日一會何似靈山祿曰徹古傳今若是山僧即對花道瞎驢不受靈山記正親町帝聞其偉望特賜大通智勝國師之號闔國益靡風與希菴密公齊其價名

矣天正壬午春平信長父子與府守源勝頼有隙攻拔城壘全家潰滅府內禪衲會慧林寺相議曰國已所養外護覆亡有何面目出見他人乎平氏請見喜冥不出偶江州太守佐佐木義弼作敗軍將竊食在府竊脱依喜轉逃北國平氏大怒遣武夫數百人驅山中衆趨上三門門下積薪四面放火士卒持戟露刃四立森如竹焉寶泉寺雪峰東光寺藍田長禪寺高山壽等及學者一百餘人皆整威儀在烟焰中依位而坐喜據座垂語曰諸人即今向火焰裏如何轉大法輪各各著一轉語為末後句衆皆下語喜代曰安禪不必須山水滅卻心頭火自凉猛火著衣恬然不動與衆定化實天正十年四月三日也

贊曰先達或雖有逢無道之主為横賊之害而隕命者未聞如平氏之慘毒亦未有若快川國師坐火刀堆撥轉法輪千餘指俳子俱入火光三昧者夫業有現順順後之三而報必不忒焉平氏僅踰兩月罹害洛寺為家臣行篡逆所圖而死擧小臣焚蕩佛廬以灰其屍矣胡居現業之甚速耶喜公能死千載平氏遺惡後代雖夢幻塵世業感其含諸

京兆妙心寺沙門玄津傳

釋玄津字月航平安城人稟參妙心遷嵓之清見應請住常州筑波山禪源寺里民開永興寺津為始祖化門廣運翕然趨風會津太守聘轉興德寺上堂曰宗門禪判官家有一柄寶劍不是鍛冶鑄無復礪磨祇開作家爐鞴下惡辣鉗鎚臨濟喚作金剛王則豎聾三日德山呼為木居士則横絶八表鐵蛇鑽不入烈焰魔網不懸寸絲到這裡觀音祖手倒騎鐵馬文殊晝夜肯坐踞金獅直饒誓度羣生或為諸佛師未為太奇住山鉗斧皮膚脱盡其體甚離披為龍非龍如牢非牢信口呵佛罵祖恣以佛法不掛口唇皮曾不

墜大雄叢規諸人還見麼三千禮樂在毛頭上八
紘金氣浮撼牡丹鐵牛髭復舉如來無上正法付囑
諸國王大臣宰相及四部衆祖師禪不然吾宗無語
句亦無一語與人何故梅瘦占春少庭寬得月多大
休遷化津守靈雲之塔天正十四年七月十一日罹
老病書偈而化壽齡九十有餘特賜普濟英宗禪師

京兆妙心寺沙門宗興傳

釋宗興字南化一柳氏濃州人從本州邦叔楨公圓
頂納戒學內外書遍覽禪教後入京輦請益者循隨
侍快川于崇福慧林傳佛心印州將稻葉一鐵擁濃

之花漢延興唱禪參徒雲集名播諸方天正初奉敕
出世妙心上堂舉南禪遇緣禪師開堂之日有一官
人問曰和尚住院後生為什麼鄉稱尊宿禪師曰千
歲唯言朱頂鶴朝生便是鳳凰兒拈云禪師答處辭
答得殊猶有滯人我見今日若有人向法山致恁麼
問祇對佗道拂一拂與茶珍重歇即詣闕謝恩咫尺
天顏天正十八年冬應尾州妙興之請寺垂百年丰
法乏人殿堂荒涼鐘魚瘖久興至修廢負荷為任大
閤豐臣秀吉公宏建洛南祥雲寺聞興道望迎為開
山祖有衆千指僧規齊齊建慶忌上堂七條袈裟二三
千界隻履路緇四百州版築英雄少林祖梁江魏海
汝為舟垂示云龐行婆入鹿苑設齋維那問意旨婆
即拈梳子插向鬢後回向了也行婆作略在那裏
代云一毫端現寶王剎微塵裏轉大法輪後陽成帝
名興禁中問即心即佛話帝心有契祖意恩渥相續
邦國豪武向風歸法各營精院聘摯頻至七條太守
藤忠義創大通院右京兆少尹稻葉貞通建智勝院
淡州刺史脇坂安治擲鄉花院並興法山稱第一代
慶長九年夏以微恙移鄉花院五月二十日安祥告
寂壽六十七封于無礙塔翌歲周忌內降奎章 載傳燈錄

聖帝進在日之報恩特賜定慧圓明國師
章

濃州大仙寺沙門東寔傳

釋東寔字愚堂本州伊自良縣伊藤氏子在幼敏黠
記誦梵咒入東光寺侍瑞雲禪師十三披剃十九遊
方在播之三友寺南景岳會裏一夜坐至三更有省
謁說心宜于清見物外從于興禪共居版首又參鐵
山欽于臨濟天長長于備前大安聖澤庸山庸聞寔
舊參呼來相看問參得事寔打一坐具山罵曰恁麼
見解何稱禪客寔退不憒勵力稱寢食夜入後林危
坐達旦蚊蚋嚙肌不覺痛痒受山印記分座法山應

稻葉氏之拔出住東濃正傳州之大仙寺乃祖東陽和尚演法之場廢頽歷年寔與檀越謀移地北山再造移居寬永五年奉敕董妙心前後三遷達磨忌示衆少林笞日安禪地雨洗風磨石亦泯只有梅花枝上月夜淡寫出祖師眞歲旦上堂拈拄杖曰橫川其禪師歲旦上堂云舊年說話新年說話一法從萬法生萬法無一法實橫川與麼說話事理已分明山僧新年不要說話何故卓一下云官梅飜粉發清香御柳搖金拋淺黃品物春來漏消息更無一法可商量解夏上堂長期短期日上月下結制解制物換星移

安居功成自恣日至諸禪德欲向什麼處去試得來時路歷以拄杖畫一畫云還會麼其或未然秋風吹渭水落葉滿長安復舉虛堂和尚解夏小參云靈山結夏結本不曾結與聖解夏解亦不曾解解結既無爲公來無作相正法門下別不用結解之二字何故時節已至其理自彰更賦一偈辭大衆公年年改換往來人何事三冏預勝倫項上鐵枷今日脫山林城市自由身　後水尾太上皇召對便殿宣問禪要上皇語源亞相通村院中日寔道貌峻言辭清悟解可知又問今時碧眼胡也詔就于清凉殿敷法座行籌室

事是日兩宮垂簾百僚排班衆寺門院五嶽者英會同列聽寔舉天親問無著因緣勘驗衲子橫機雷掣貫宗門盛舉也皇情大悅內賜官茶御果翌日遣中使賜僧伽梨一日宣問曰迷人與悟人死後如何寔曰不識上皇曰因何不識寔曰山僧未死聖心圖揣重奏本分一著睿機猶豫寔在座曰有什麼疑著上皇有省屢召仙宮隆遇寵光至離御座聽法恩究冬月著帽皇太后亦問法禮信爲登八袠對御玄談困倒龍座側鼻息齁齁既寤從容謝恩而退明曆初帝召入禁問宗門旨奏對審悉上傾玉皇見寔容貌魁偉

橫額豐鼻耳輪厚而長眼睛稜稜而光見者心服胸宇寬廓毀譽不動與人夜話必遠昧且說人之短則不聞者之爲舉人之善則擊節而稱賞介達官至村翁販婦奔謁瞻禮所在旁午太樹家光源公延見府中寔曰太樹名老僧有何用處源公不答稱之左右太和太守松平氏某請問法要寔曰求法作什麼守無對就參禪肥後太守保科定之拔寔私館摻手延座有儒士問曰夫雷吾家以爲陰陽所致不知佛家爲何寔敲背後步障而作聲曰轟轟當如斯也士籍口退守聞之曰眞禪師也主殿頭石川忠綱建龍翔

精廬出雲刺史溝口氏某市正松平親英内藏助谷氏某相俱捨財拯正燈寺二刹在武陽遲定遊化邀祐居之親英復豐後采邑開養德寺請定爲開祖定又開勢之中山寺濃之高井寺其餘數宇門弟檀越奉爲第一世不遑記焉萬治二年丁妙心開山國師三百年回衆主議門派戮力鼎建法堂預涓季秋月請五嶽諸刹之雲衆設大會齋定爲導首拈香唱偈曰二十四流日本禪惜哉太半失其傳關山幸有兒孫在續焰聯芳三百年晩居城之華山寺一日微疾自書遺誡數條及辭世偈曰今日利益老僧稍存

佗日利益付囑兒孫四方問病者絡繹不絶侍者問尊候如何定曰老僧肚裏無病不俳一聲泊然就化時寛文元年十月初十日也世齡八十二法臘七十窆全身於獅窟東北之隅曰本瑞塔其嗣法弟子紫方袍者八人分本山第一座者六人僧尼優婆塞優婆夷受持法語安名號者不記幾千人矣賜諡大圓寶鑑國師

贊曰宗門傳此方大率有二十四流才至五六世其法寖衰或流乎文字辭章之末或囿乎知解討較之中而失本源者多焉乎二百餘載矣寶鑑國師出於祖道乾枯之秋主盟大法於是雲居膺大愚築一絲守諸師相繼而出宗風起禪化行此又國師先倡之績也且夫假寐于降龍之傍鼻雷震天聞者世復稀爾昔育王崇禪師明太祖屢召對或時假寐鼻息有聲鄰坐引裾覺之太祖嘆曰此老人無機心誠善知識也與國師之舉略有遺類矣法山有四流而東陽一脈爲最蕃焉豈乎國師之出支派浩瀚可稱聖澤下之中興爲乎哉

武州東海寺沙門宗彭傳

釋宗彭號澤菴但之出石邑人三浦介平義明之後

也父能登刺史秋庭綱典仕山名家彭十歲投郡寺習淨業及十五歲入宗鏡寺從希先西堂得度學禪先妙心龜年愉之門人歸寂之後投錫大德請益春屋國師又往泉之大安依眞如文西仁是時一凍和尚居陽春及南宗慶敲密室遂作跨竈分座大德前後住洛之德禪大仙泉之南宗慶長己酉出世大德住山三日撾鼓退席豐臣秀賴公招之不赴越中刺史細川忠興豐前治邑拯一精舍三請不就筑前刺史以宰府崇福招亦卻聘後陽成帝詔赴闕辭免乙卯之冦南宗罹災彭竭力鼎新但之宗鏡亦火于兵

彭說郁王小出吉英興大樂場新安開山大道以禪師像慶讚陞座寺衆德彭歸室延請彭公不顧隨緣林巔寛永亡巳因事謫羽州大德玉室珀妙心單傳印東源寅同配謫各由利津輕之三處謫居四歲得赦俱還　後水尾太上皇召仙洞問法又講原人論既畢備明人公身本末因果始終彭破斷見而演真詮大稱皇情恩賜有復加以國師之號彭奏言臣僧無德有損聖明吾祖微翁未蒙紫衣願以此寵光休揚先德上皇嘉納特以全章重謚徹翁賜天應大現國師光是大將軍家光源公相攸武之品川創營東海巨

刹己辰春命彭住持爲開山祖莊田若干以寄香廚彭每謂人云太德妙心出世之事下日合命日出世開堂其餘與刑當齊委之彭日貪道暮景已逼爭堪重任不欲栄闈憶法社衰耳大樹歎止辛巳季春得命復當齊職之勞實憑彭力受王公信禮然自處過於謙満物中無親疏至論祖教片言不讓尊卑齊徹見者歸慕四品拾遺細川光尚服彭後治內建妙解寺但州刺史柳生宗矩和之采地柳芳德寺泉南土人谷氏宗印建祥雲寺皆以彭擬爲第一代一夜台梅入萬松山告彭日和尚年尊未有嗣法我意迎萬於佛

亦簇囑附囑尾以其法相承至于今尊生蒙益會中若有省悟底者須許可以紹續慧命彭退語日台命至重而吾無心相續也正保甲申上皇召論日蓋夫正法難相續而易泯滅矣嘗聞鄉擬斷絕法孫朕常感爲門弟之中擇發明士付囑正法當爲世間之眼也彭謝天恩退乙酉夏彭畫一圓相自下一點用擬爲驗荼稱一幅置在于東海及南宗自書其上日偷騎巳燒六代圓相龍抓蒼海重錄九十九箇蛙蟈泥沙南泉曾畫一圓相歸宗坐其中麻谷作女人拜趙璧三九無瑕類相如漫誑秦家今此圓相包天地無外

窮塵刹無涯無邊世界如麥似豆此裡衆生似粟如麻九流分列門戶六藝起修離色彼爭麟鳳此決龍蛇人物是太毅俊又亦不逃十方薩埵列星宿五百羅漢出雲霞我爲其主張法王法身全體顯諸人見我麽時雖中間不待後進彌勒不慕前來釋迦阿難捧害益迦葉抱架裟宗彭杜多卻增聲價阿閦世王妄起嘆嗟不尊文殊師頻呼衣蒲童子課湯果不窺維摩詰急引金粟如來役舒荼下方聲聞侍我履四果聖者御我車有意氣時添意氣請看閻羅老斫額以望我冥官等踊躍如得參我猶乘勢縛獄卒施柤

械捉憤鬼貧藏拋五逆衆生於野喜奈落罪人得時
莽快然快然我這裏今日萬般已治藥病相應住衲
子只莫所取無好底法莫所捨無嫌底法若任違順
境家山路猶賖憶此法從前絶等埀求中正者落邊
邪佛經祖傳錄方語點檢將來空裡華影謂人曰諸
方唱末後句山僧杜口而太仲冬老病台府賜醫日
問劇安臘月十一日衆類乞偈彭書夢字拋毫坐化
世齡七十三法臘五十七豫誡徒曰全身打疊可掩
土太營齋立牌安像掛眞年譜誌狀一切禁之門人
遵命收寺之西北焉

贊曰釋迦出世爲論大事也達磨西來欲令見性也
若無迦葉慧可則佛祖空蕊檀而已賴得付囑千燈
遞傳而師資嚴密不容毫髮奈何季世斯道墜地冬
瓜印櫻櫚拂動以定授受擇菴和尚嘗慨如此愼重
祖風遂斷其嗣焉嗚呼守古之道不踏覆轍者也歟
豎其以罷章讓于乃胆械卻江南行言師之聲華矣

本朝高僧傳卷第四十四

音訓
鋼 居郎切　壅 於容切 塞也　獰 奴登切　訥 奴骨切　覆 敷救切
肆 息恣切 市鬻之舍也　窩 烏禾切　斵 竹角切 斵削　壘 魯偉切　戟 吉逆切
噆 作答切　衮 同秩　販 方諫切　摻 所斬切 擥也　竄 昌瑞切　斲
古汗切　抓 側絞切　敎 之戍切　瘥 楚懈切 病瘳也

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷四十四　　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　　知藏比丘　　識

本朝高僧傳卷第四十五

濃州盛德沙門　師蠻　撰

淨禪三之二十七

武州東禪寺沙門崇六傳

釋崇六號嶺南守永氏日州飫肥人父母祈觀音大士而生自幼俊秀歸慕禪門依郡之角隱西堂志學剃髮往佐土原侍定山慧和尚上南北京聞埜別敎到駿之清見寺謁說心宣禪師復歸京師掛錫大心院隨彭澤恩和尚與聚參究獲恩印付分座妙心准遊東武其夜觀音大士夢告曰我在攝州大坂其商

家晨往南津尋商家所大士果立居奩砌中購求泊桑奈津伊勢兵部某在船相語大悅及達東府兵部先徐送飫肥郡守伊藤祐慶之館祐慶塲第盛遇甚敬府西櫻田創東禪寺請爲開山高唱宗乘海衆千指侯伯禮爲檀施日豐衆勸出世賜紫方袍一日參徒遊增上寺閱步堂上寺衆叱之相成煩言徵難宗義有玄昌者逐問答破衆惡辯利手毆裂衣六聞之口是不可舍將而公府論決宗已拔衆寺主先告其事觀智國師書報以勾下黨輩七十四人之名褫衣追寮寛永之初應妙心之輪請開堂祝聖敕使賁臨入山門云東禪獅子再蹲正法門大衆聞麼一聲哮吼震乾坤喝一喝佛殿前釋迦後彌勒是什麼假名底別別眞佛無形眞道無體恐藏自恣之日上堂辭衆云只今終身居卅菴一回何幸住名藍老梅合藥待吾久又伴烏藤歸嶺南下座自擊鼓荷拄杖歸佛日山其後相攸移寺之縣門遍大道下視大海營治小堂安觀音像櫻田之舊址於今俗呼嶺南坂寬永二十年七月二十七日得小疾委付後事於定州陶公安然而化齡六十一葬寺之西塔扁曹溪出法嗣二十二人其中賜紫沙門五人琉球國揚化者一人

剃度弟子六十餘人明年六月賜謚大天法鑑禪師

奧州瑞巖寺沙門希膺傳

釋希膺號雲居源姓土州畑人慕禪沂洛入大德寺從賢國良剃染納戒掛搭妙心侍一宙和尚于蟠桃院男士增直之避亂在院察膺實踐給與飯錢俾其偏於元和乙卯增氏應募入大坂城濳訪增氏欲同條死留營數日本寺喚回或人訴曰膺黨增氏軍吏捕之偏歷在外追逮一宙膺聞亟回自到尹廳而就囚源君聞而曰義之所存雖沙門亦當然也共許返山承宙印記分座法山遊化若州小濱叙寺唱禪府

主歸向偈有泪者即亞偈曰三毒生時雙眼痛萬緣脫處身安衲僧行李只如是傘下杖頭天地寬徑適豫之松山太守加藤氏聞法因歡出世妙心嗣子無度遂復棄去隱攝之勝尾山後水尾上皇仙宮召對恩遇至渥即日還山再詔不出奥州太守伊達政宗招以瑞巖再請不往其子忠宗以父遺命聘請不已膺幡然自負襆子行據瑞岩室太守郊迎雲衲翕集僧規有序鐘鼓改聲正保二年秋受綸請住妙心結制上堂曙菩薩乘修寂滅行法本法無法同入清淨實相住持無法法亦法以大圓覺爲我伽藍今

付無法時身心安居平等性智法法何曾法有心而安居豈是妙心無法而住持實是正法同入清淨作麼生住持無作無止無任滅身心安居是什麼性智非體非相非心法無見性是見性不說一法眞說法人人具足個個圓成歷代列祖因什麼論見性頭頭顯露物物全眞三世諸佛因什麼解說法側有拄杖子出云恁麼恁麼邪人說正法正法成邪法不恁麼不恁麼正人說邪法邪法成正法寧將此身代衆生入地獄道眼不精明莫爲他說法卓拄杖一下云心存目想正憶念還同如來常住法舉六祖大鑑禪

師偈曰兀兀不修善騰騰不造惡蕩蕩離見聞寂寂心無著若有此箇漢向者裏薦得可謂日日禪談發話未曾說一法夜夜禪誦禮懺未曾行一事節節錦衣繡服未曾掛一縷時時館饍飲食未曾喫一味處處遊化經行未曾進一步直饒是阿諸佛菩薩罵羅漢辟支有什麼過惡雖然如是欲得不招無間業莫謗如來正法輪卓拄杖一下云是什麼解夏上堂說偈罷衆曰佛祖深恩嘗欲酬這回卻作阿毘由英靈德望如雲湧檀越賜施似水流廣堂高閣多憂負破笠瘦笻任太虛只願滿山諸大老聖胎長養保春秋

洛陽路上意忙了萬里身閑東奥州徹瑞巖席居祥巖寺常上山菴不出旬餘通宵禪坐白鹿馴狎後西院帝特賜慈光不昧禪師之號萬治二年值圓成國師三百年忌將登法山炷拜塔下門弟國老難遠涉勞強抳其行膺快然止乃在山菴從八月朔畫佛菩薩之名號古德之語分與諸檀又封一紙遺囑侍者八日當午忽下祥巖擊鐘數杵便回山菴衆皆驚訝入菴問訊端坐爲衆說出離之始卒畢悠然而化顏采紅潤頂肉煖氣越宿不盡侍者啓封有遺偈曰後釋迦文出生先阿逸多入滅滅生二佛中間非是生

非是滅定于白鹿山頭壽七十七膺道骨如石與世無營嚮不與焉終身不近平居不用茵枕夏夜不設幬帳遷化之前異鳥悲鳴凶星隕室嗣法上足賜紫四人琉球僧住本國圓覺王賜紫袈裟者一人表率法山成一方之師者十人受三歸五戒者不知幾百人矣

贊曰義與仁戾倫而道品之所成僧而無義則不能了大事矣雲居禪師初太邑主之不義逢累入勝尾山中出權大利亦不變塞其戒體之不飾也禪心之增嚴也頃世誰能及高蹈之髣髴乎余曩在江府東

叡見師應妙心之請而赴京樽不帆轎無一重檐率四五輩輕輕而行若使漢司馬公觀之行履必俛韜光何亦不藏荊而歸家乎

越前大安寺沙門宗築傳

釋宗築號大愚武藤氏濃州武儀郡人自兒志氣出羣十七入郡之乾德寺得度状元老禪稍過冠歲參侍一宙和尚于雜華院嗣智門祚任第一座元和初武江諸士建南泉寺請築爲主婆子喪子見來請秉炬婆問幸蒙慈悲我子何之築不能答婆痛與太築曰猶謂自得被婆子問不知落處住院何爲棄去行脚過檜原峰逢一道人問話數返語路栗棘進退惟谷築益發憤疑情堆山直到參州須瀨盤結草菴影不出扃又移江州堀田信濃守其迎建圓鏡小院一夜工夫頓破從前未了冰消諸方有志拋文字禪道聚山房士尼混坐流言囂囂本寺默擯衆欲訴之築曰法盛則魔盛時節至理自彰若訟公府早是汚我宗了以信士勸乃如丹州住慧日寺山門佛殿巡見一市據方丈云滚山幽邃正好棲遲因作偈曰更無朝市累何有是非爭秋歸溪邊葉春聞樹下鶯常默禱云見處是則諸佛列祖爲我冥證不是則直下蒙罰

又作偈曰春到人間靡大慈一花擎出一如來無端殘雪消鎔盡萬象森羅齊展眉於是舊參相聚築便罵辱不假人情除夕告衆曰舊臘已盡新年將到汝等諸人不改舊時面如何又逢春拈棒趕出元旦築自鳴鐘擊板祝聖說偈曰水繞山圍獅子窟更無異獸擡足處冰花一片大丈夫春風入門推不去明關括公嗣絲人妙心派下名利宗乘爲念居和州吉野山問行腳僧嘗逢明眼耶僧曰大愚和尚辛辣麤暴罵詈諸方出言無方罔測崖際關曰是眞師友即日往見如舊相識嗣後在濃州坐椅遷化顏色二百不

變云寬永丙寅以天海僧正之言復于本籍拜微笑塔燒香偈曰不是鳴鴉不鳳凰實能伏竄實翱翔應時節由不藏直入我山崩盡十方不發奉敕出世妙心上首嘗名堅歸不應阿州太守以興源寺招聘不往播之法幢寺夢窓國師開闢之地湮沒既甚築居興廢鳩材役工里民謂云先是野中氏夢國師告曰自今五年道人來止德行勝我寤以語人今方五年矣總州太守源忠弘主姬路城聞築道風復寺彊地告府朱篆賜田除賦天龍寺价僧曰此寺我徒輪住之地須還本寺築曰既是輪住爲什麼無住道得即

還其僧無對但之雲巖山人天絕路狼鹿交迹築持斧鎌纔通茅路法幢相去四十餘里九折蜀道腰包往來至無虛月及梵宇建須賜朱篆寄山前田衆推爲中興祖受輪請住濃之瑞龍入寺指門云此門露柱空梁不假雕琢何解思量佛殿百億分身衆生良藥小信根人卻作毒藥正保丁亥秋往江府大樹家光源公命尼祖心將延見之其夕潛通明曆丙申浴賀之濕泉取路於越前寓龐雪居士宅過冬愚堂亦來太守源光通聞二老至喜招問法築以雙趺不仁坐蒲團守攀蒲團送座盛待堂云太守聰明恐是插

今築作色曰愚堂老漢不識好惡叨許可人這白面郎識個什麼太守嘆謂實足爲師建大安寺延爲始祖一日守問碧巖集宗門第一書是也無築曰是太守曰請和尚爲我講一兩則築曰只恐不會太守頻請築厲聲曰廓然無聖守曰不會築曰果然把不住寬文六年朝廷特賜號諸相非相禪師九年己酉在法幢曰行腳時至歸越七月十四日書偈曰西天的子東海嵬崙平生受用不二法門其尾書曰前十五日夜顧侍者刹脫索紙脫過與來築便一掌翼日示化齡八十二臘七十五如法茶毘封靈骨於寺西

贊曰大愚禪師機峻海山不飾人情磨盤鐵鏟當面攙出叢林之一鶚非文字禪之所及又不可言晚唐以來無師也

丹州法常寺沙門文守傳

釋文守字一絲工部尚書岩倉具堯第三子母藤氏孕胎分娩少無苦惱龍頷鶴並垂手過膝筮者占曰此兒佗日爲王者師逮十四歲侍萬年山雪岑崟公清敏守約居未數歲綜記羣書攜過僧友房偶看禪策慎意宗門參老宿看一則並老宿許之又與一則守念古人悟得一則大事了畢即知所究尋非實悟顧

遇明師頓脫塵寰潛出萬年徑謁澤菴禪師于泉南呈從前解懇乞開示菴笑云我這裏無添閑話頭而累學人將一丸療衆病加意提訓稱非常器十九歲拜槇尾山賢俊剃髮稟戒安居九旬講習毘尼再參泉南粗著精彩菴東講日省侍一年洛西岡里營結閑夢分歲過時守管幼府侍于內宮在泉南日左僕射信尋藤公與菴相善屢枉台駕初識守遂招致私第博談佛理僕射篤信奏太上皇云臣見僧多未有如守便殿召對有頃皇情緇白扣禪者無虛日又上丹之九路峰下結屋枯坐後來廣基號桐江菴禪寂

之士共嘗冰蘗寒擧古道藤亞相光廣入山參扣徵獅子話一日齋後過菴前柏樹下脫然大悟應接異常無礙機者將入明國而受明師之證以國禁不遂志承詢愚堂寔嘗雲居膺雪巖崔在妙心守往道契太上皇命近臣建靈源禪院於賀茂辛巳又詔鼎新丹之舊菴爲太梅山並賜住持守拈樹枝示衆衆無對便擲下曰盡情彈了無人賞憶得伯牙不曾絕絃夜話示衆若能轉物即同如來諸人恁麼信得麼僧云信得守指燈臺曰汝如何轉僧云燈臺守喝曰失卻鼻孔頌德山托鉢話曰湖上遊塵半點無歸叢一片

朦朧世間多少丹青手細著工夫入畫圖頌獅子話曰苦哉無字下工夫那個丈夫絕後蘇擬轉趙州關棙子倒騎佛殿入紅爐癸未住江之永源寺正保二年罹病上皇賜醫翌歲再發頻詔就醫守知不治不敢入京語左右曰道俗來者非問疾擬命我遺誡汝等而準今時拄杖耳我行期近汝等宜順當寺關出願命此外更無說三月十九日晨粥不起業家丈坐至午時右脇臥瞑目淨因欲搦手診守忽開目叱之皖然保年三十九坐夏二十窆全身於屋山收遺髮于太梅山塔曰瑞默撰述緇門寶藏註並誡示有

佛祖百皆頌童行談苑狐涎五葉等集延寶六年春賜諡定慧明光佛頂國師

贊曰過嘉會而得者如順風挂帆或易得之當澆期而求者似逆水帆絕難悟爲非真宿根安得成就乎一絲國師出於禪道否塞之時未弱冠而志于大法體窮鍛鍊得大徹底遂要擇得一個半個使佛祖不傳妙再流于桑津天不假年惜乎亦與今時無實眞者不可同日而語也

城州萬福寺沙門隆琦傳

釋隆琦字隱元明之福州福清林氏子母龔氏萬曆

二十年生九歲試學習多廢學而事耕樵露坐仰觀天河運轉日月流輝心竊異之欲明根源有慕於學附進香船至普陀山禮拜觀音發心持素泰昌元年禮鑑源壽薙染黃檗年二十九檀興梵宇遊講經席密雲和尚來應金粟買舟而造入門便問學人初入門甚處做工夫雲曰我這裏無有工夫可做要行便行要住便住琦疑不決目不交睫第七日雲過堂前擡頭一見有省便拜曰某甲會得雲云道看琦便喝雲云再道看琦又喝雲云三喝四喝後如何琦曰今歲蘆貫如米雲云走開不得擬入路頭天啟六年爲

峯堂主過五峯西堂豎峯曰識得者個天下太平識得者個天下爭競如何決斷峯云者個從什麼處得來琦便喝峯云那裏學得來琦又喝峯便打琦再喝峯又打琦喝兩喝峯打兩打衆謂老隱今日敗闕琦憤憤地平目而行一日立窗外忽一陣風吹入毛骨遍身白汗識得源本僧謂峯云老隱徹也乃呼勘驗琦曰道即不難只恐驚羣動衆峯云何妨琦打筋斗而出崇禎三年住獅子巖費隱和尚住黃檗擧琦爲西堂頌百丈再參馬祖因緣曰一聲荼毒聞皆喪遍野髑髏沒處藏三寸舌御安國劍千秋凜凜白如霜

隱即貼法堂前示衆喝散陞座授與拂子十七年丁丑主黃檗席巖側塊石側崎如舟衆患不平一夜默禱此公法道行于世閒石自可平黎明如言本朝承應三年應肥前興福寺主逸然之招達于長崎即住興福移崇福寺妙心派下一二耆宿以琦在西偏化未遠及啟訴公府許入畿內明曆元年始到攝之普門寺上堂若論個事如天普覆如地普擎如日普照如月普明如風雷普震如雨露普潤如霜雪普潔如滄海普納百川如深山普藏群獸等閑豎一毫端普攝無邊刹海偶爾聊露片言普收無量妙義諸人於是

明得便知雲門餅趙州茶曹山酒金牛飯雪峯毬玄沙虎德山棒臨濟喝一串串過盡淨盡信手拈來無非家寶取用不竭然世間之寶汝等盡知法王大寶如何理會以拂子敲桌一下云會麼達觀直下絕疑猜個裏何曾惹點埃果是濟家眞種艸一齊收入普門來下座結制集衆堂裏千指萬治二年妙心之耆宿又告京尹而承鈞命借住江府寓天澤寺侯伯士庶拜禮作羣萬源大樹承賜歸禮巫藏賜太和田地乃開萬福爲第十世台命復寄莊田若干太上法皇宣旨內奏法語寬文三年設禪門大乘戒座受者

千指退休于松隱十三年春有微疾上皇遣使存問
進微謝恩四月初三日早刻謂左右日今日不得遠離
吾行期逼矣至午時遽起趺坐衆請遺偈琦即書曰
西來榔栗振雄風幻出蘗山不宰功今日身心倶放
下頓超法界十真空書罷奄然還身三日顏色不變
門人龕奉封于壽藏世齡八十二法臘五十三嗣其
法者二十八人宰官居士淸信士女聞法結緣千有
餘人有七會語錄雜集若干卷後水尾法皇賜大光
普照國師之號
贊曰禪宗諸師來于此方東陵以後寂寥不聞將二

百年屬明季運隱元禪師來投聖化宗教才識雖不
及古人而勝於今世焉未幾付拂之子孫分處浩浩
自及二世特以甚多若眞正搜討不在本色其奈杜
撰禪師矣
論曰世尊拈華迦葉微笑以至西天四七東土二三
五燈錄所載今姑置之大鑑下分於靑原南嶽有馬
祖石頭稱之江西湖南馬祖下獨盛轉傳臨濟曹洞
潙仰雲門法眼之五派分而復副於楊岐黃龍之二
流總是五家七宗也直截本根契佛之內心而的的
承稟敎外傳之謂佛心宗矣以其行貌似定止自李

唐始名禪宗焉而非六度之禪所謂敎外別傳祖師
禪者也唐宋僧傳立習禪一科不知其所因而敎外
宗據六度中歛禪同篇混濫雜求多爲後覺所擬之
爭天下豪傑大信實者安能得究此宗哉本朝白雉
初[illegible]玄奘三藏而敎外傳禪廣道璿偕寂之
印來授行表又義空至齋衡官之法傳最澄承行表
再授備然受牛頭法慈覺逢蕭慶中親稟心印厥後
不傳三百年矣承安年中覺阿入宋参佛海遠得悟
而緘默不說能忍遠之佛照光之證精倡叢內皇於
文治三年明菴參虛菴傳黃龍之禪貞應二年道元

承如淨續洞山之訣嫡孫臨濟曹洞之禪也自爾東
遊南邁海路絡繹聖一嗣無準法燈承無門大覺嗣
無明開建長兀菴住圓覺支那佛源遷龜谷佛光坐
鹿山南浦西澗同時歸國一山逼元主之命來住南
禪淸拙應平帥之請明極竺仙來董南禪東明東陵
宏智之孫設五位正君臣無隱古先遠溪業海明叟
復菴盛弘中峰道中巖獨續大慧焰挾才美輝妙喜
世界無文師友古梅高踏與山愚中嗣即休了隱靈
再丘大拙嗣長千巖開鋪席於常州月林承茂古林
揚古風於城西無谷鏡堂別傳東里會靈山隱傳自

大方二三世而絶無關宴坐妖消南禪鼎建大燈出惡辣手接得關山徹翁關山華花園六世四派支徹翁稱紫野五世一休出夢窓國師七朝春屋僧錄五岳義堂絶海宗說雙璧石室天龍祝楓宸壑山總持拜紫袍峩山籌室正令五英通幻爐鞴假邈十傑石屋震法雷於西國了菴流洞水於東關澤菴愚堂雲居大愚一絲以心要鳴頊世之光明燈也余比冠歳親闡見之凡五山並峙華夷十刹列于東西名藍上刹基布相齒先輩科判有二十四流又欒山隱元鼓舞續緒行中峰禪令世釋儒之人開口便言道充於天

地塞於古今若近取譬之則本體於我何又外求乎備我之道人不知之識情害之也所識此科之先達者皆本具之性而出咎界之人也機緣語句分明記之不可以容易看焉

本朝高僧傳卷第四十五

音訓

傘蘇簡切　囂吁嬌切　獠連篠切　鴞吁驕切　梟竹角切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鏤
本朝高僧傳卷四十五　兹冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第四十六

濃州盛德沙門　師蠻　撰

感進四之一

百濟國沙門義覺傳

釋義覺百濟國人也此方征彼國時伴軍士來詔住難波百濟寺覺長七尺博綜梵學持般若心經同寺慧義夜半見覺室光明熾曜竊窺之覺端坐誦經光從口出義以驚怪明朝告衆覺語徒曰吾一夕閉目誦心經一百許遍開目視室四壁空洞庭外皆見吾爲希有之想起而撫之壁戶皆關歸座誦經空廓

朗先是般若不思議之妙用也徒皆增精進焉

贊曰定慧均等斷除煩惱與物一致有何罣礙菩薩羅漢往來於三千界蓋他皆以由之也覺之洞見者殆乎隣聖者歟

和州法器山沙門多常傳

釋多常百濟國人也本朝太皇后天皇御宇慕聖化來住和州高市法器山寺誦大乘經神呪專事度生應死之人承驗再蘇病者盈門奇異甚多嘗卓錫杖二條於阪上當其經行互用一物無作妙用如鑒而樹爲天皇后尊重供養斯乃修行之功獨流芳名慈悲之德長存愛敬也

和州藥師寺沙門祚蓮傳

釋祚蓮三學該貫名達朝野白鳳八年十一月天武帝皇后病帝誓曰此病平復當作藥師佛像建立堂塔而供養百像后病有瘳將建藥師寺無知營構之規者蓮乃入定見龍宮之伽藍護矩盡美定後摹圖奏進乃用其式營藥師寺最極妙麗敕蓮居之

和州多武峯沙門定慧傳

釋定慧相國大織冠鎌足藤公長子也初孝德帝有寵懷姙賜鎌足爲夫人詔曰生子若男爲卿子女爲

朕子生慧閑雅聰敏出羣投沙門慧穩出家遊學白雉四年與道嚴道昭十三員僧隨遣唐使吉士長丹浮海入唐高宗永徽四年也直往長安謁神泰律師於慧日寺稟戒習學辭巡諸剎擇師質經在唐二十七年調露初元伴百濟使而歸白鳳八年也父鎌足已薨矣問弟丞相不比等曰先考墳何在丞相曰在攝之阿威山慧曰先考嘗曰和州談岑（今曰多武峯）畿內靈勝之地不亞唐之五臺他日墳於彼子孫益昌總章二年我在五臺十月望夜夢上談岑先考告曰我已生天矣汝當就此地建梵剎修佛乘吾亦降此

爲擁護爲丞相泣曰先君之薨實其年月日也慧乃率門族陟阿威山自取遺骸遷葬談岑其上立十三級塔慧在唐見淸凉山寶池院塔雇良工摹之作爲緣棟梁船稛不能悉載遺一級於海壖矣建畢慧淚恨不圓備一夜雷電風雨山嶽動搖黎明見之所遺一級儼然架上千材萬瓦一無殘缺朝官州民莫不驚歎爲丞相乃刻文殊大士像安於塔中俾天龍鬼神知所敬仰慧又塔南建四面堂號妙樂寺堂東作方三丈殿庇大織冠像靈感逐日新藤氏至今榮和銅七年六月十二日順世壽八十餘矣

贊曰蓮之入龍宮慧之來遺級者至誠無息之所感也可謂羅漢僧耶

越前越知山沙門泰澄傳

釋泰澄姓三神氏越前麻生津人父安澄母阿野氏夢白玉入懷從此有娠白鳳十一年六月十一日生皆天降瑞雪積庭寸餘澄及五六歲不交羣兒百戲喧㗋未嘗出見唯聚泥土作佛像伐艸木構堂宇獻花薦水以充娛樂持統六年道昭和尚遊化北地適至其家見澄頂上現於圓光覆以寶蓋語其親曰此神童也善加保愛十四夢身坐蓮臺傍有沙門語之曰汝知否我卽汝之本師也家在西方汝所坐者此觀音所持之花也汝當示比丘身施十一面利生普照之德耳旣寤大喜愼不語人從此每夜出外父母疑怪使其兄安方竊伺往所澄到越知山嵓洞中禮數百拜高聲唱曰南無十一面觀世音神變不思議者唱畢出洞陟峰頂雲路孤絕兄不能從宿止洞中遲明歸家未及脫履澄已先歸矣後自剃髮棲此峰頂精勤練行衣藤皮食松葉修懺積年發得慧解神授密乘文武帝聞其名望大寶二年敕侍臣伴安以澄爲鎭護國家大法師是歲有小沙彌自能登島來謁澄舍笑曰汝來也我遲汝久矣便付錫多羅令其守護爲澄不捨晝夜長時行道苦修非一而沙彌服勞不離如影隨形常臥雪裏澄名爲臥行者容比丘來謂沙彌曰勵勸進趣是名爲行臥者怠倦之義也何稱行者耶沙彌舉習答曰行有二種一身行二心行子之所論者身行也予之所修者心行也當八苦之寒風臥罪障之積雪仰阿字之太空見大日之光照淨菩提心觀慧相應念念增進豈非心行之徵趣乎客聞之感歎伏膺沙彌元無學業忽說深志人以爲奇且有神異逢過海稅船飛鉢乞米率以爲常和

銅五年有羽州運糧船沙彌飛鉢乞米船師神部淨定曰此官米有定數不能充供沙彌還山皆一船米如鴈相行飛來峰頂淨定歎未曾有入山禮澄曰俗情卑悋不獨淨供然是官物願垂慈顧澄笑曰非我所知沙彌所爲也汝當謝渠淨定如敎沙彌曰只留小供餘盡還汝淨定曰今此峰巒崎嶇揚舉許多糧米如何運移澄曰汝只歸船沙彌自能之淨定卽歸其米不藉篙索如前飛還淨定感激益深輸官租畢不歸本邦入山事澄採果拾薪百夜不倦澄名爲淨定行者澄語客曰沙彌心行者也淨定身行者也澄

嘗望白山曰彼雪嶽必有神靈我登見之養老元年持錫入山果感妙理大菩薩及逢屬輔事在神之章中菴居白山僅歷四年優婆塞等尋來相集漸成多衆苦修益勤法驗彌著六年秋天王弗豫百方不徵詔澄赴闕淨定隨行及瞻澄顧定曰吾三鈷杵在白山室汝急採來定承命歸山乃持鈷杵黃昏入宮舉朝驚異曰澄不可言之定又奇哉澄近歸晨把三鈷杵誦忿怒明定忽息殿陛形貌甚醜起居婆娑宮人嘲笑之定怒彌柱宮殿震動群臣驚悚上病益甚澄以鈷杵擬于玉體違和立瘳崇其法効擢爲供奉賜

號神融禪師神龜二年行基法師登白山見澄微笑如舊識基問白山靈應澄詳語之基感歎曰元正帝號公神融良有以哉又公託生三神氏宜乎顯三聖之應跡也吾歲已五十七末路多難不憚嶮巇來謁勝地幸聞神化吾心足矣再會在西方然密而去天平年中聖武皇帝弗豫敕澄加持違和卽時愈帝喜授大和尚位改號泰澄澄奏曰願以澄作澄不忘父諱龍顏滑然乃從其奏澄剃髮已來世只呼越大德從此始爲泰澄和尚八年天下嬰疱瘡王公士庶死者不可勝計敕澄攘之澄修十一面觀音法瘡疾不

日而息古志郡國上山寺有一檀越造寶塔至落成日雷霆擊破三造三壞檀越病諸澄往謂之曰亟作塔我爲加護焉檀越喜造之澄坐塔側誦法華經俄雲雨降灑雷電鳴輝檀越悸曰佗時擊塔其兆皆爾澄曰勿怖誦經自若忽一童男隕自雲中年可十五六頭髮蓬亂形貌可畏被縛五處流淚曰願聖者赦吾暴惡澄曰汝緣何爲災曰此山地神與吾善塔立此地無彼住處是故爲障礙今依妙法力地主移去我已受譴仰聖慈耳澄曰汝罪重此寺無水若出甘泉爲供佛僧當解汝縛又此寺東西南北各四十里

不可作雷聲汝能此二事乎童曰謹遵命言已縛解雷光閃爍上空而去即時嵓中清泉湧出夏冷冬溫燦湧無異又結界四十里不聞雷霆二事至今不替矣天平寶字二年歸越知山休居仙窟其山形似三鈷杵澄喜爲靈場神護景雲元年正月作三級木塔一百萬基其高六寸刻雕妙絕華夷緇素爭走乞求二月以書與僕射吉備公辭帝曰吾將還西方願聞奏情於佛乘僕射以聞帝哀歎親灑宸翰以答於澄澄拜誦御書誡其徒曰聖筆寶札置之高架愼莫忽諸三月十八日結跏趺坐定印而化壽八十有六頂

放神光山谷變金天雨蓮華門人瘞其身於石函澄平生時時頭現金光人有見即隱有病疾者僅飡鉢飯其病即痊雖萬里道一時而至驅役鬼神使令鳥獸嘗經葛嶺鄉役小角以石索咒縛一言主神纏繞七帀澄欲解其縛持念作法三帀已解忽空中聲叱之澄乃止咒縛又如故神驗多端不遑具記焉雲居寺淨藏撰泰澄傳江帥匡房本朝神仙傳載泰澄事

論曰余讀澄公傳幼慕佛乘者報得也長有感進者修得也記秘咒持密器者又非報修之所得也必逢密者而承之其傳中曰雖萬里道一時至然則遊天竺靈丹本朝猶如巡家集其在白山逢善無畏等瑜伽師而傳受之不可計知焉何者密乘貴耳提面命一咒一印者若夢境間有感受者全咒全印者雖十地薩埵不能私淑矣是所以密教之異於他敎也而澄公密乘與秘皆悉知之此豈無師承如斯耶儻謂有聖知者自然感悟是又不爾弘法大師爲三地菩薩及其聞大日經茫然不解遂惠果師傳而知之此其證也雖凡夫傳修則有契聖業者淨定始爲船師被擬海盜事澄公後飛行山川可復並案焉虎關和尚論云無攷而感感之靈者也恐不然焉

和州子島寺沙門報恩傳

釋報恩備前津高縣人天性好梵行十五離家二十入吉野山持大悲咒歷四五載已得靈感天平勝寶四年孝謙帝不豫敕恩加持帝疾即愈時恩爲小沙彌有敕削染賜以今名固辭回山益勤持念桓武帝在長岡宮久惱沉疾國璽拱手帝敕曰佛法威力若委沉疾朕勤護法若無威力佛法於國家何益聽者寒心恩應詔入宮閉目持根本咒五十遍宮中震動大悲菩薩現形殿上帝病立痊感嘆無量因問曰法師藴何行業神驗如此對曰某久居深山專誦神咒

又無佗業矣帝起作禮給賞甚厚不發潛回山帝遣
內臣昇鳳輦追送於路固辭不乘天平寳字四年三
月恩勅精藍於和州子島安大悲聖像高一丈八尺
脇侍四天王像極有靈應號子島寺帝賜封戸又詔
親族賜官祿延曆十四年六月某日化去
贊曰至誠感神殊佛法妙咒無感哉只要修者誠精
純密苟誠精純密則一咒而足矣若謂不然恩公屢
以大悲一咒致感飛龍焉

泉州卷尾山沙門法海傳

釋法海攝州豐島郡人父兄以漁獵爲業海性慈仁
每見殺生不任慘嘆入行基室出家納戒研習法相
雖學業成嫌居師位或隷東大寺或居長谷寺只樂
隨衆聞道寳龜之初住泉州卷尾寺九旬安居有一
客僧從結制日汲閼伽水持香花來每日無闕海感
其信心到時必饗及解夏日以法事繁倉皇不饗僧
不告而去齋了海自悔蹤路而行漸到海濱見僧著
屐蹈海西去海悲泣拜手立渚招之僧回顧曰汝勿
悲泣我施無畏者也家在補陀落山仍現千手眞相
重告曰汝圖此眞容安卷尾寺利諸有情每歲十月
十八日我當影向言訖卽隱海不勝感歎歸寺繪像

雕大悲像造堂安置每年初冬招集衆僧轉佛名經
講法華經名卷尾大會近遠人民至今雜沓拜瞻焉

越前白山沙門藏緣傳

釋藏緣泰澄和尚之徒也形極短小又甚醜徐徐步
行人不能及專持地藏名號又無佗業遊化北土不
住佗方毀譽不遷好行施利人問其年曰八十然其
貌可四十感通如響縛鬼降神白山立山爲修練場
晩締菴於白山笥笠踞終夜高唱地藏寳號院中衆
僧以爲緣勤持念詰朝至菴見之向西端坐合掌而
化異香薰於院中矣

和州大安寺沙門慧勝傳

釋慧勝居大安寺從衆習學常持法華寳龜年中遊
方至江州御上山宿陀我神祠側其夜夢一人來請
轉法華天明疑之忽見一白猿謂勝曰我昔爲東天
竺國王國多比丘雖我未廢佛法曾下令禁私度今
受報爲猿神願師留此轉經脫我苦趣勝曰我無糧
不能久居猿曰我當設供勿爲慮也又曰淺井郡頗
多淨衆當相勸誦勝卽往彼陳其事時有山階寺僧
滿預曰此事難信衆僧皆疑忽一童子來曰堂上有
白猿衆僧趨見之九間堂材俄傾仆於是知神猿所

爲乃俱往而誦法華經

備中湯川寺沙門玄賓傳

釋玄賓姓弓削氏河州人稟唯識於興福寺宣敎性厭囂塵銳行勤業嘗患緇侶營僧官又惡嬖人道鏡媚稱德帝潛出和州或作奴僕在路養馬或作渡司爲人棹舟後嘉遯伯州山桓武帝病遜詔山中乞冥助至化難免自負鉢囊而入宮帝疾即愈辭而歸山平城帝詔徵輦下闡僧官敕潛遁去往備中湯川寺斗絕不出嵯峨帝貴其操履詔問相續每歲賜布且賜宸書曰賓上人晦迹烟雲凝思練若春向覺花而

爲坐夏陰提樹而關眠持戒之光能曜昏瞶護念之力自濟黎庶比來炎暑禪居如何朕機務之暇不忘寤寐地遠心近一念即到羅綺錦繡想在斥逐白布一束聊備法資願師領之約文伸意又敕哲多郡賓之在世免租貢讖勞其供費也賓在興福寺秋篠寺善珠奉詔爲僧正自宮還時扣賓之門無敢答者時寒雨灑衣珠頻扣門賓漸出接入珠曰夜未央若未寐開門何晏賓曰含僧綱人欲令立門外苦身志也珠笑歎談以弘仁九年六月某日寂於所住年八十餘初賓建阿彌陀寺於伯州會見郡居民崇信施入寺田二町九段四十步淸和帝貞觀七年秋追賞其德敕免租稅

贊曰沙門者在勤道而息諸緣故緇以勤息剃髮黑衣是其表相也賓兮賓兮其名實相契之至矣哉

和州東大寺沙門實忠傳

釋實忠不考其姓其許稟經法於良辨僧正權感不可思議也嘗卿遊兜率內宮見四十九重摩尼寶殿有一所扁曰常念觀音院見其修法儀軌心甚歆羨便乞聖衆得軌而歸欲修其法無大悲像常祈求不輟一日遊攝之難波津忽見閼伽器浮浪來中有銅

像長可七寸相好妙麗其溫如人膚忠願出望外奉持而歸朝廷聞之敕安羂索院從此每歲二月對像修兜率宮軌二七日自天平勝寶四年至大同四年五十八載未嘗闕之至今尚然又二月仲旬修涅槃會自天平寶字五年至弘仁六年五十五歲遂不斷爲初忠修法時至初更必誦本朝諸州神祇名簿供之若州有遠敷明神預此會闕忠法音生崇仰附人謂曰願獻閼伽水俄黑白二鵜穿地而出飛止傍樹自其鳥迹有甘泉涌出忠其畔甃石爲閼伽井病者飮之多愈爲一時旱歲井涸修中欠水其徒集井

遂向若州持念須臾井水盈溢遠敷神前有河此時絶流無音衆人大怪後聞此事自茲名曰無音河忠容貌甚美一日名宮供齋適皇后窺見不覺成睡夢與之通既寤見忠其頂現十一面觀音儀相嚴如后出合掌懺謝其神異多此類也忠在東大寺補首太佛殿者若干所以弘仁年中得少恙安坐吉祥而順世焉

贊曰孔子見南子矢之曰予所否者天厭之天厭之聖人之言極確實也忠公頂現大悲之相者非啻矢之言直顯眞身耳此吾法中修得之所成而孔老外教所絶而無也

河州西林寺沙門等定傳

釋等定從金鐘等實忠傳華嚴宗名聲藹聞詔住河州西林寺此寺素天智帝之所建多歷年月殿堂荒蕪及定之住百廢具修桓武帝在東宮時屢乃召聽法定一時登龜瀨山忽見獅子現無畏之身大聖示老翁之姿而獅子復本形老翁作童子定爲奇異之思登頓而歸奏於東宮乃幸龜瀨見文殊所現之處及其踐祚崇定甚渥任大僧都敕主東大寺任職六白講演不倦以延曆十九年七月某日取滅受其法者

桓武天皇藥師寺勝長僧都東大禪雲律師東大正進律師等

京兆西寺沙門守敏傳

釋守敏不詳其姓里自少遊南京隨勤操等諸師學空有之法兼通密教與空海齊價並馳弘仁十四年帝以西寺賜敏東寺賜海於是兩門始開學徒會衆天長元年春二月畿內久旱敕海修法敏奏曰臣僧世齡法臘俱邁於海義當奉敕乃命敏敏以七日爲期至於散日陰雲厚覆都下俄暗須臾雷鳴暴雨大降敕見其所澍東西京而已復命海海亦期七日敏乃咒諸龍內一餅類是期至不雨海入三摩地觀敏咸障奏朝重祈而雨事在空海傳從此不和遂修調伏法一日海陽死命門人買惡具敏聞訃喜哀修懺悔法其後敏化海亦修懺悔法告降三世明王忽現於壇上曰我是守敏也爲令闡揚汝法屢成怨敵言訖而隱

贊曰經云作大魔王者皆是住不可思議解脫之地菩薩權以方便教化衆生夫提婆調達者俱是登地之薩埵也乘因緣輪以示横逆耳世人以敏之與空海爭法雨只知惡之不辨如何以神力咒諸龍歷大

權者之修法者是豈凡庸而爾乎全是聖者之所作也撰以俾知敏公有本焉

和州大安寺沙門行敎傳

釋行敎世姓紀氏備後州人山城守兼爾子孝元天皇二十一世之裔仁和寺益信之族兄也居和之大安寺學三論及密敎道骨堅強勤修不撓德業上聞任傳燈大法師位常持念寺之鎭守八幡大神貞觀元年詣豐前宇佐八幡神祠一夏九旬晝讀諸大乘經夜誦密咒夏滿將歸其夜夢神曰久受法施淡契我心師回王城我亦隨行居王城側當護皇祚敎以

中秋者山崎驛其夜神又告曰師當觀我所居之處夢覺起見東南男山神光一道現鴿峰上凌晨至其處實靈區勝境也敎始構茅社敬獻法味錄事表奏詔檢工部準宇佐之祠新建神廟祭禮相繼實貞觀元年九月十九日也其後朝廷爲國家安寧於豐前國爲一切經納宇佐祠命敎撿其事世傳敎嘗祈見神之本身俄彌陀觀音勢至現袈裟之上因是殿內安三像云

贊曰神者靈鑒不昧居清淨之地有感而無不通之夫一心法界者清淨之基也故十方諸神來于佛會誓護正法此方之神崇佛子依此義也宇佐八幡神感敎之清修影降男山遂定閟宮義亦在玆論神道者或有應化合一之說於理不周焉

和州興福寺沙門願安傳

釋願安不詳姓所興福寺仁秀僧都之高弟也蚤歲先覺之門性相之蘊結悉解紛加又悲智二嚴兼備時人呼願安菩薩承和二年秋將往但州乘舟湖水及至中流暴風俄吹逆波大起舟將傾覆衆人恟懼安獨端坐默念觀音于時白雲忽降掩安之頂雲中現金色大悲之相安及衆人瞻仰暫頃須臾猛風止

逆波靜衆皆舟下拜安而去安後開金勝寺而講經論南北義學會集盈席釋書作安願寫者誤乎願安之名相宗之人曉之熟矣東福岐陽秀公訂之余亦改焉

贊曰縫掖之不懼風波者晉有謝安宋有伊川其守敬孚養志可稱吾緇衣之門還得靈感者安師之餘不遑僂指其妙驗之不可思議也不可與他敎同類而語焉

攝州勝尾寺沙門證如傳

釋證如時原佐通之子也母藤氏以無嗣每月望日

請佛塔廟漸及二年始以孕始以天應元年四月五日産于攝之豐島郡及至七歲母謂夫曰兒已長大我無所慮許我出家夫曰吾志復然如聞二親語悲戀不已父母摩頂慰誘翌朝有分衛僧夫婦請入俱語素志僧曰二人春秋方壯共求作僧眞火中蓮也如聞僧語亦索出家夫婦相喜二人同日剃髮稟戒爲僧受教朝夕勤修三年後忽失僧所在延曆十四年二月十八日父母沐浴淨衣至於中夜同時化去如時年十五爲父母修常不輕行十六萬七千八百家轉彌陀經五千餘卷其行腳間暴風甚雨不敢霑

衣所過第宅必薰異香後入郡之彌勒寺隨侍證道上人學顯密教性耐修練居十五年一旬二飯一月六飡其經行時等身禪徒隨於前後弟子窺之只見身體不見其面別構艸菴晝夜閉戸念言念道一夕天樂鳴空有人扣戸曰我播州賀古郡敎信也今往極樂明年是日上人亦當生樂國故來相告耳光射菴中少選乃滅翌日使弟子勝鑑往決其眞既到其宅有一嫗一子曰敎信者我夫也常修念佛鄕稱彌陀丸其日往生鑑歸告事如乃猛省曰我多年勤修不如敎信從此巡聚落讚說經乘勸諭念佛一日沐浴畢謂門人曰敎信之報今日相當矣汝等宜努力莫有怠惰乃入室定坐及至半夜金光耀煌香氣氤氳雲上有樂西向而去天曉門弟子等開室視之手結定印結跏而寂貞觀九年八月十五日也春秋八十有七弟子等不堪哀慕延葬三七日其間奇香尚薰茶毘之後手印不壞門人諸檀造石塔藏於靈骨并不壞者

系曰如信之業定散各別眞俗相隔其感者何也通曰定散者理事之二本不相離何言各別眞俗不二寧隔緇白邪益以感應道恒而來矣

京兆淸水寺沙門延鎭傳

釋延鎭南京報恩法師之上足也寶龜九年夏四月登洛東乙輪山嶺頂有瀑側有艸菴白衣老翁居鎭問其姓名曰我名行睿隱約此山已二百歲持大悲神咒待公者久我將東行此地好建精藍乃指庭株曰我以是擬刻大悲像我若遲歸公先造之向東而去期逝不還鎭巡見山中山科東峰遺履一雙即知老翁大悲之應現也鎭無資刻像荏苒送年延曆十七年鎭守府將軍坂上田村麻呂獵鹿到菴鎭語緒由將軍感喜移宅爲寺造像安之號淸水寺尊信日

渥二十年春將軍奉敕征伐奥州高丸入山謂鎮曰我將討賊不假法力恐辱王命願師加意鎮輒諾將軍已到奥州與賊交鋒之際王師箭盡俄有小僧及童子拾箭與將軍遂射殺高丸獻首帝城及歸王都詣鎮謝曰此番非法力不至於此不知師所修者何鎮曰我法中有勝軍地藏勝敵毘舍門我造一像供修將軍便說二人拾箭事登殿見像徧身刀矢瘢又泥土粘脚將軍奏朝不詳鎮所終

贊曰行睿延鎮者大士之化也田村亦然楞嚴經曰若諸衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將軍身而爲說法令其成就緇素雖異而至于假現應身守護王民者俱是菩薩之誓願也矣

本朝高僧傳卷第四十六

音訓

摹 蒙晡切　壖 而宣切　頞 阿曷切　涸 曷各切 又曷　屋 余六切

氤氳 上伊眞切 下於云切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷四十六　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

本朝高僧傳卷第四十七

濃州盛德沙門　師蠻　撰

感進四之二

攝州勝尾寺沙門行巡傳

釋行巡。不詳其氏鄉。蘊顯密學。爲勝尾寺第六座主。年德共邵。緇白欽之。貞觀年中。清和帝不豫。詔諸山名師入內修法。金吾校尉藤佐道傳詔赴闕。巡不肯起。金吾曰。我聞普天之下莫非王土。率土之濱莫非王臣。師雖出俗。寧不居王土乎。願速奉詔。巡乃卓杖於地。敷座而坐曰。我不居王土矣。金吾曰。杖下豈非王土耶。巡又踊身空中。凝然而住。金吾驚歎。歸奏帝。倍生敬仰。重下敕曰。師已不來。願垂覆護。巡獻以法衣念珠。使至中途。二物自飛入雲。徑到御几上。群臣歎異。帝起身作禮。病即愈。大悅。賜莊田充寺產。初名彌勒寺。以巡不應詔。卻賜天蓋。敕改額勝尾寺。巡又當縣開菩提寺。元慶間帝幸勝尾寺。巡已歸寂。門生以爲榮矣。

贊曰。漢河上公逢文帝。昇天離地一百餘丈。夫道家者流。以故作意。純心修練。尚或飛行尸解矣。有似佛法身如意也。然至于菩薩之意生身。佛之百億分身。彼勤學不及足滕也。巡公飛法衣念珠。帝病愈者。是薩埵之事。列聖堆中爲不慚德矣。其坐於杖頭住於空中者。神通遊戲之土苴歟。

洛西高雄山沙門智泉傳

釋智泉。讚州人。空海和尚之族姪也。自弱歲侍海之巾瓶。二十四年。遂承兩部密灌。質諸祕法。喜怒不遷。舉止叡度。海見其氣稟。爲高尾山寺三綱司。後解職居東寺。其性孝順。喪母哀毀過制。乃禱諸聖求知亡母之生處。如是數歲。夢高僧告曰。汝母墮地獄。泉益悲泣。啓海公曰。所生母在奈落。以何方便出彼苦趣。海曰。修破地獄法。必可得救。因授其儀軌。泉即純心精修。一夕夢母莊嚴美服告曰。我依公法救。今已生天上矣。泉夢覺。歡喜無限。天長初。先海而卒。海作達嚫文悼之。語在性靈集中。

和州金剛山沙門滿米傳

釋滿米。不詳其師承。居和州金剛山寺（俗曰矢田寺）。戒行純直。謙讓小野篁崇其道。望執弟子禮。篁又奇人也。身列朝班。而神遊琰宮。琰王一時對篁累嘆曰。堯澗有情罪障至遲。我雖精直。頗罹餘殃。是我所感業之不純也。故我得號王之名矣。如何免此殃。皆曰大王

受菩薩戒。琰王曰奈陰府無戒師何。其尊答曰我有師友戒檢純淨在閻浮洲日本國可請為。琰王悅曰卿早請來。尊詣寺告事。米便伴尊至地府。琰王肅米登師子座受菩薩大戒。琰王曰戒德重何以表貺。米曰我欲見地獄苦報。願大王許之。王即將米往阿鼻城。鐵門銅釜火聚刀山諸苦具殆不可言。又至一所熾焰迸騰。一比丘隨焰上下。米問琰王。彼沙門為誰。何等極業在此火中。王曰師自問彼。米待隨烟下近比丘問其名。比丘曰我地藏菩薩也。子來此界幸說戒法。地獄衆生離苦者多。我甚隨喜。我得牟尼親屬不憚猛火大悲代苦化諸衆生。雖我行等慈無緣衆生不能濟度。子返人間普告四衆使投歸我。復言地獄苦相。米已辭地府。琰王命冥使擎一漆篋賜於米。米持歸啓篋白粳充牣。隨用隨滿竟歲不竭。米素持地藏尊。乃招良工刻獄中地藏相。造堂安之。其像今尚在長五尺。米本名滿慶。得琰米後時人改今名。

豫州神宮寺沙門行信傳

釋行信。初出家來不慕名利。深山幽谷禪坐安居誦尊勝陀羅尼。遊巡至豫州神門山。修練苦節齋飯屢空。日課無輟。有神女問曰禪師何求來送數日。信曰我修菩提期糧盡命沒耳。女歸敬而去。即獻齋餅曰我此山神。感師德來此淨飯食。實非穢物也。從此日日送供不懈。一日女曰我有一願。請垂慈悲。我夫往昔獵者所害。數千歲間骸骨暴露溪谷。神術無由殯斂。貴依法力饒失醜穢。信即隨女至其骸所。拾聚一所。誦咒下炬。女拜謝曰願今足矣。難酬此恩。敬獻五百戶封。即指封至而去。令信遂就其地營構神山神宮寺云。

和州藥師寺沙門慧達傳

釋慧達。俗姓秦氏。濃州人。從藥師寺仲繼大德受法。稟性篤誠。任法規。初住藥師寺。後歸江州比良山修練者久。孔有感徵。文德帝弗豫。召達加護。帝疾即瘳。優詔歸山。貞觀五年。清和帝就于神泉苑祭崇道天皇伊豫親王藤后吉子橘逸勢文室宮田麻呂等怨魂。設施凡筵。盛陳花果。恭敬薰修。聚會清衆。演說金光明經般若心經。詔達為導師。命雅樂寮奏音樂。令藤基經及常行監護法會。是謂御靈會也。是日詔開苑門。都下四民賜觀法事。尋任達僧綱。元慶二年八月二日化。年八十三。達嘗於藥師寺每歲修萬燈會。自年三十八至於終歲。不曾缺焉。

江州叡山沙門成意傳

釋成意爲叡山定心院十禪師性簡潔無繫著不拘齋時或喫晡食弟子諫曰山中皆持齋師獨何否耶意曰我本貧窶廚饌不給齋食多缺故隨有而食古稱心礙菩提食不礙之弟子杜口而退一朝命曰今日早炊飯又倍常弟子如命意分鉢裹飯一兩匙嘗與諸弟子曰汝曹喫我飯只今日而已飯畢命弟子曰汝往無動寺相應和尚所如我詞曰意闍梨問訊今當往生安養未及面辭他日於彼土相見又至千光院增命和尚所如是言弟子曰師尚無恙事若不然寧不謂我妄乎意曰借使不然則咎在我於汝何有焉弟子乃往兩所未旋踵意向西合掌坐脫矣

江州無動寺沙門相應傳

釋相應江州淺井郡櫟井氏子其先孝德帝之裔也母氏夢呑劍而娠天長八年生是日瑞雲覆庭香氣盈室及年志學從叡山鎭操十七剃髮入座主圓仁室投誠習學仁公見其勤恪以爲良器日朝廷賜度必得汝爲不幾度牒下仁即與牒應讓同儕仁謂諸徒曰此後生先他後己陰德陽報從善哉齊衡二年春藤公良相與書仁公曰雖戴冠纓志在薙染皇眷優渥不能遂心願得俊才代吾奏度仁公呼應告曰藤公求度者是汝良緣相應也今名汝以相應蓋取藤公一字也因拜牒得度攀例居山十二年矣仁公授不動別儀護摩法應修練精勤早顯法驗天安二年藤妃多賀幾子嬰在病萬方不愈藤公招應應辭曰一紀未滿恐違寺規仁公召應曰入禰田中看病第一諸朋友內外護無幾況殿下度汝皆其身也若不赴失素又似背恩汝其往哉不可拘禁應乃入宮諸山宿德看護病牀應披衣謙退著座誠心加持神櫆妃於屛外躍而至應前舉聲叫喚應制還帳中須刻靈怪託妃陳謝狂疾速息貞觀二年敕於宮中修阿比舍法兜縛二童子應問何人童曰我是松尾明神也帝怪之令源僕射問叡情所疑之事童決數事皆愜帝意特典侍藤氏侍側問以他事童皆不答少選典侍病狀還私宅經四日死敕給度者御衣應辭不受此年藤妃又病藤公又召應加持便愈藤公大悅施巴子國寳劒是藤公之淺友從唐國所送時爲奇寳者也五年應準等身長刻不動像六年創一宇安置號無動寺八年抗表曰南嶽天台皆有敕號先師圓仁願賜大師之謚朝議曰最澄法師未有此

稱師資之道自有次序何超其師獨褒弟子應重奏曰祖澄父仁如龍如象各赴西唐之域共傳東漸之燈弘法之功不易優劣然先仁者系嗣也聖恩若降於二子謚祝慶併歸於兩宮依是賜傳教慈覺二大師謚號本朝大師號權輿于玆寛平二年秋帝有齒惱勅應加持誦理趣分五更帝夢高僧八人與應加持寤後所痛之齒忽不知所在帝以夢詢應奏曰理趣般若有八大菩薩卽八十倶胝菩薩之上首也臣僧五更誦經是彼大士所擁護聖躬也帝感悅焉應已歸山其齒在經篋上持以上進帝歎曰應師非凡人

也卽賜僧官兼度牒應受其牒而辭僧官五年藤皇后明子染殿受狂疾諸師祈咒更無驗后曰非諸佛出世誰能降我乎帝召應加持二日不能降乃歸山持咒禱於不動明王像前像忽西向應卽西持像轉東西應亦隨之悲泣稽首言以無二一心久致歸敬有何觸忤而相背至此願垂神慈示我明誨閉目懇祈恍惚之間聞明王告曰昔金峰山僧持我明咒有大精力而彼有一念之惑謬墮鬼趣我以本誓思護彼且背汝耳今后所狂彼僧之靈也汝之誠精至此不能固拒示汝一訣汝至后邊密語之曰汝豈無金峰山之僧邪彼聞必有愧色當登時以大威德明王之法加之決得降伏汝但持我咒不能降彼何故彼是同咒故此亦大慈善巧回彼邪心令入正道應感喜徹髓頭面禮足翌日詣闕如教而修后病立止延喜三年玄昭病重左僕射藤時平請應於昭房十七日修不動法至第十六日毘盧舍那并不動尊現於爐壇猛焰上應與昭共見餘不能見昭揮淚曰依和尚德見毘盧已其身重病立愈十五年應白明王曰願示來世所居夢明王擎應坐須彌頂盤右上普見十方國土如掌中菴摩羅果明王曰汝隨意取生夢覺歡喜十

八年十一月三日應向西唱彌陀右脇而化俗齡八十八僧臘六十四是日大津浦民聽睿山南峰有天樂各出宅望之慶雲靄布峰頂應性任精苦斷穀食弃鹽味落飛鳥止霖雨行植大樹自相交纏暴漲流水忽使逆洄矜伽羅制多迦二童常侍左右云

贊曰信者內隱者謙者外顯者也持明王者信也故左右逢源讓度牒謙祖父之謚者謙也故神人以雍易曰謙尊而光卑而不可踰君子之終也者應師之謂也

城州鞍馬寺沙門峰延傳

釋峰延東寺十禪師也嘗望北山有紫氣心乎怪之一日遊行至鞍馬日已暮乃拾柴燒火禪坐誦經愛山深邃殆越數日一夜有鬼女至延避入堂後枯木中鬼乃隨至努目切齒延默念毘沙門枯木俄倒壓殺鬼女翌日地主大中大夫藤伊勢人入山見延困臥問其故延曰我不食者五日故臥耳大夫便洗粳米飲白粥因語以件件大夫即請延爲寺主夏中修護摩有巨蛇來目如閃電舌似燄火延即又誦毘沙門咒蛇忽段段而壞三日後大夫來見歸朝以聞敕發役夫五十人棄巨蛇於靜原山從此俗呼其地爲大蟲峰其後延以延喜二十三年閏六月二十日向西念彌陀正心而卒歲八十

丹州玉泉寺沙門覺如傳

釋覺如不記本貫久居南都東大寺通傳三藏精于密教常欲求勝地而修所業矣昌泰二年杖錫登丹之於道山是觀音大士之靈區也愛其清境駐錫安居持律苦節且課運經小野氏某崇信供侍學徒瞻風甚宇爲窄而山中無水設筧置桶以備朝昏其勞役殆難堪如嘆曰古人卓錫刺地禱水得感我亦何人哉乃坐岩間純壹修持一夜岩罅泚泚發泉湧出

於是晨飧暮爨挹之彌出冬夏不涸道俗見聞莫不稱嘆學人歸法檀越發心未幾殿宇構成因名玉泉及如太公世義龍律虎相尋住持皆能演法歷二百年悉廢壞焉寬喜初洛北千本大報恩寺義空上人聞其靈蹤承乏住持說經講論百廢亦復寺衆稱爲中興矣

贊曰山居之僧所水得感者此書往往記之蓋感應非外在我心而無古今之隔也如公能知此理故不鑿蓋可知理事俱本于心焉

和州東大寺沙門觀宿傳

釋觀宿不知姓系幼年出家歲二十三登壇稟具戒道義法師之門學華嚴入眞雅僧正之室受瑜伽傳灌頂於聖寶僧正學涉內外延喜十年爲內供奉十七年管東大寺務延長二年六月旱有詔七月朔於神泉苑修請雨經法至第三日雷鳴雨濺敕曰可重修使實五穀越延七日修中大雨賞賜甚多三年春任律師秋八月爲東寺長者五年秋任少僧都翌載轉大僧都每上僧綱超延僧智燈基繼蓋以有智德也十二月十九日化年八十五臘六十二

江州金勝寺沙門光空傳

釋光空江州人居金勝寺持誦法華其音清雅聽者樂悅有兵部郎中平氏某者將門之族勇悍武夫也延空其宅供給數歲惡空者讒曰空與室通兵部大怒將空至山繫之樹下令僕從射空觀僕讒遭害必竊殃也專意誦經僕連五發箭折不透兵部自射二十九矢皆悉摧折兵部驚懼投弓乞謝歸家厚遇於先昨也其夜兵部夢金色普賢菩薩乘白象而至其腹數矢兵部問菩薩因何受多許矢普賢曰汝依讒射持經者故我代受苦夢覺兵部大恐向空益悔過驅其讒人空居三日猶避嫌疑夜中出去其夜兵部又夢普賢告曰年來供我當相引攝爭奈無罪害我我不忍居今其去矣兵部驚覺尋空不知其所之

江州延曆寺沙門增命傳

釋增命京兆人左大夫桑原安岑子也父母無子祈佛而生骨相不凡額有奇理天性慈順少無兒戲夢有梵僧來摩頂曰汝莫退菩提心年及舞勺登叡山師西塔院延最齊衡三年降敕八宗設秀才者山田春興才智博洽通風鑑之術承詔行諸寺見沙彌少學之者看命驚曰聖主降旨爲道擇人適得斯子實豫章之才也因登試席姿音安閑文義深故緇素稱之時年十四越二十歲登東大寺戒壇受具足戒貞觀九年稟菩薩大戒於叡山就慈覺門習學台敎仁和元年得三部灌頂於圓珍座主寬平三年夏西塔釋迦堂後結菴禪坐南峰側有大蚖其形似蛇齒舌皆備故老相傳學徒居此多夭亡者遭此蛇吞命卽對蚖持念七日白晝雷震其蚖摧崩斷片于今在路傍云昌泰二年任園城寺長吏延喜二年秋齋宮公主有病詔無動寺相應持念十日無効召命持誦不日疾愈是歲長公主迎命於六條院出家受戒又稟灌頂五年四月寬平上皇幸叡山隨命受戒壇上現紫

金光相尋受灌頂十一月於總持院受蘇悉地法明年爲叡山座主十年九月上皇幸千光院受阿闍梨位上皇手賜磨衲袈裟香爐數珠并御衣右僕射源光一旹夢一人告曰汝五十九當死須修延年法請命修觀自在軌源公夢長五寸男子以羽覆面語曰我是施無畏者也我能活人汝知乎施無畏者卽叡山座主增命也汝命已延十六年矣源公語人曰命師者觀音之應化也十六年後源公復命命修前法源公又夢比丘告曰汝壽復加三年十二年春源公薨皆知其夢十五年秋天下疱瘡帝亦弗豫詔命入宮帝

日頭痛身熱殆不可忍也命合眼持念香爐烟連念珠音亮熱惱忽徹聖軀安泰任少僧都延長元年春菅靈奮激宮城騷動太子俄薨詔命侍宮凡百餘日侍臣多夢神兵森列看護宮闈五月晦日辭宮歸山敕爲僧正兼管法務台徒此任命爲始二年秋帝患瘧敕命加持御惱即差時湛譽法師亦在宮白日見鬼下殿去延長五年十二月初示微恙十日使門人掃室曰人生有限本尊誘我汝等不可親近今夜金光紫雲且天音樂闐空香氣盈室命起燒香禮拜唱彌陀號據几氣絶壽八十五中使弔臨命納戒以後

脇不著席容來不分貴賤皆起送迎有沈痾者與命鉢飯莫不平復是月十七日追賜圓珍於智證大師依命之遺奏也即以命諡靜觀延喜延長之間台密諸師以法力驚世者雖枚數命師立其中特擅神驗觀音應化不可議焉

江州延曆寺沙門玄鑑傳

釋玄鑑稱律守高階義範子仕清和帝爲給仕中元慶三年夏天皇歸法落飾鑑從而剪髮時年十九翌歲上睿山拜智證大師受大乘戒回仕法皇於水尾山爾後就遍昭良勇二師學顯密法粗得要領復隨

玄昭僧都於清凉殿稟灌頂法辭登和州談岑修法華三昧屢見靈感延喜三年秋七月昭公奏朝爲元慶寺主延長元年秋爲延曆寺座主持律純清齋戒無虧一時風疾知事菜汁加酒以薦嘗之甚甘乃知加酒持呪吐出時天井有聲如爲物被傷風疾即瘳後保數年延長四年二月十一日安座而逝壽六十六其後弟子依檀越病至宅持念時鬼魅託人而言汝師鑑公修法精進我欲妨其善心匿居天井日夜窺隙一日惑與座僧進酒鑑公即吐時護法神捕我打頭我彌含怨欲妨臨終而無量聖衆來迎圍繞不

得爲障吾子鑑公弟子故我今告此事檀越病即時瘥焉

江州延曆寺沙門尊意傳

釋尊意姓丹生氏平安城人（或曰江州）其先應神天皇之季也母憂無嗣禱觀音像得靈夢而妊貞觀八年二月中旬生意甫六七歲好讀書籍不食肉葷不害羽鱗口唱南無心樂山林鄉僧思其夙種授千手多羅尼意能暗誦入城北度賀尾山就寺主賢一誦呪三年元慶二年賢一入越之白山臨別曰我將遠行再遇難期因以所持藥師佛像付意而去十四躋台嶺

師事増全僧正見稱法器十七薙髪習學有聲二十
一禮座主圓珍受具足戒十紀之間鑚究台教業兩
部密法於増全傳蘇悉地於玄昭諸尊祕軌多品密
咒日誦萬反又修護摩一千餘座觀音文殊金剛薩
埵不動明王夢中現來摩頂慰誘從此感應昤蠁延
長三年夏旱宣於延暦寺修祈雨法意率六僧修佛
頂尊勝法四日雨降舉朝嘉歎從此尊勝法響於朝
延四年五月皇后産難敕意修法天使藤元方宣曰
若母子難全獨救護后意奏曰能生所生皆悉安穩
明王本誓何有疑哉即修不動法明旦皇子平誕天

皇大悦任延暦寺座主七年春三月京畿多疫詔曰
聞密教中有除疫法速攘災厲意伴三十沙門於豐
樂院修不動法時疫即熄賜度者三十人八年六月
大納言藤淸貫右中辨平希世侍臣數輩在淸凉殿
爲雷被撃天皇惶怖玉體不豫乃還於常寧殿召意
持念意在睿山一日菅丞相化來曰我得梵釋許與
欲償夙憝願師道力勿拒我矣意曰諾然普天之下
皆王民也若承皇詔我何所辭乎菅作色而起適薦
柘榴取含吐座忽化火燄坊戸烟騰意結瀉水印擬
之火焰即滅既而雷雨浹旬鴨河大漲詔意赴宮車

至河濱激浪止流水不至輪入宮持誦帝夢不動明
王火焰熾然厲聲誦咒加持聖躬夢覺聞之即意之
聲也帝謂左右曰意聖者也承平元年冬於宮中始
修佛名懺悔永爲恒例四年春弘徽殿庭樹有烏作
巣詔意持念七日移在天慶二年夏旱修尊勝法於
延命院至第七日晝夜大雨賜度者二十二人三年
二月睿山講堂修不動安鎭法降平將門壇爐焰中
將門帶弓矢立助修之僧皆見之不幾平氏伏誅二
月二十二日剃髪沐浴謂弟子恆昭曰我年來願生
極樂今革欲生兜率葬送之法不擇日時吉凶不用

陰陽鎭宅加持淨水誦五字咒灑其點地結四方堺
標一石柱令來見者結親史之因又我弟子等七七
之忌集居舊房修唱念佛各於自房益勤修學若有
思我殊勵所業是報恩也明日早晨著新法服洗手
漱口步出乘輿赴習禪房無疾示寂春秋七十四夏
坐五十五闍維之間聊無臭氣弔慰之人皆爲奇異
是日烏百餘集房悲鳴見人不避移時飛去意常分
飯與烏以水可救集生飯臺及此哀慕矣二十八日
敕贈僧正弔十七也
贊曰顯密之中高德不少如意公者不復爲多醍醐

聖帝聖者之稱寥簡蓋當而已矣

江州睿山沙門平忍傳

釋平忍（或作仁）從睿山座主尊意學台密教居東塔法華三昧堂其性簡潔僅著衣鉢課持妙經不思他業年八十餘意欽高臘嘗夢受兜率請修法華會翌朝白意曰忍今日將往兜率內院所感先和尚謝世名涙而出意謂弟子賢信曰忍之言可怪遣使候問復命曰上人已逝矣意歎嗟曰至人行李凡慮難測忍臨終告門人曰空中妓樂汝等聞否兜率天人來迎我言畢遂殂天慶元年某月日也

江州睿山沙門明達傳

釋明達名貞仁姓土師氏攝州住吉縣人十二歲隨藥師寺勝雲剃髮稟戒寬平元年十月二日栖原寺勢春夢一老翁告曰住吉貞仁再來人也昔生此國中選入唐博綜儒教唐帝愛其才賜名讃衡仕至諫官不歸而終又生此國出家歸道必爲明師化緣已後亦生彼土我是坂本之翁也（松尾明神）達十五就天王寺尋仙受天台止觀又登睿山隨座主尊意得顯密奧旨靈徵之蘊不減師德天慶三年正月二十四日奉敕於濃州南宮寺率三十僧修四天王法降平將門擢授內供奉十禪師二月十三日午時赤雲來自東而入爐壇須臾臭氣滿道場助修之僧各掩其鼻十四日將門伏誅冬十一月又奉敕往住吉神宮修毘沙門法降藤純友翼歲五月純友夷族天曆九年九月二十二日寂年七十有九

城州醍醐寺沙門貞崇傳

釋貞崇姓三善氏以貞觀八年生于山城州自少傑出初從貞觀寺惠宿學密教後依醍醐寺聖寶稟灌頂法兼貫三論出住和州鳳岳寺移藥師寺道譽高妙爲時所挹延長八年補醍醐寺座主是歲帝病詔

崇加護一夕若有人共語者帝怪使侍臣伺之更無有人獨崇宴坐帝召詢之崇不敢隱奏曰頃稻荷神光臨言陛下不久捐群臣而陟方太矣無何帝崩承平三年董東大寺冬十月加東寺二長者天慶元年任權大僧都五年十月領金剛峰寺座主明年上表曰貞崇昌泰二年謝東寺二十僧依有本願隱金峰山結構艸廬二十餘年更絕出山之思一生之間欲遂臥雲之志而延長五年頻蒙恩詔俄候禁闈於今十七個年勵朽邁之愚性奉二代之明時偏忘烟霞之舊棲忝沐雨露之厚恩況乎無爲之化自及不丈

之實頻降歡娛有餘還恥肥鷹之貌涯分已溢如何
腐蟒之身齒躋八旬命期一夕耳目漸失視聽之勤
手足且亡擧動之便雖報壯日之皆心不堪暮年之
老力望請殊蒙慈恩罷歸本山將送餘喘若露命
於艸菴過霜資於松岫則拭一心之觀月而遥添金
輪之曉光回六時之念珠而爾祈玉衣之遐算帝許
奏表天慶七年七月二十一日順寂壽七十九

京兆東寺沙門貞慶傳

釋貞慶大田氏濃州人從本州延命院承俊僧都受
兩部灌頂法又入洛都負笈密場陪承諸師善究其

蘊延長七年主東寺承平三年春有詔住貞觀寺天
慶三年冬任律師七年夏司勸修寺檢校行法靈感
學侶歸心七月八日卒年七十二

城州法琳寺沙門泰舜傳

釋泰舜姓藤氏城州人初從運舟阿闍梨稟太灌頂
就小栗栖命藤供奉承大元法藤者常曉之孫也承
平元年遵藤師命住法琳寺敕任大元阿闍梨天慶
三年平將門叛于下野敕諸師降伏之舜修劍輪法
其軌有六印當結祕印尊像所持獨鈷杵自折臨壇
是日將門伏誅賞任律師其折鈷杵門流寶藏四年

爲東寺長者七年兼司法務天曆二年十二月二日
得病化年七十二矣

和州藥師寺沙門濟源傳

釋濟源不詳其姓氏其產所心志潔白高出物表從
藥師寺延敒僧都習學三論究空宗蘊兼修念佛三
昧任權少僧都七大寺衆徒皆敬恭天德四年四月
五日示有小恙以米五石納藥師寺曰我天慶七年
奉旨主藥師寺者六年其間用常住米五石今日將
終故償之耳既而天樂響空奇香滿院須臾入寂常
所騎白馬跪鳴云

贊曰僧伽藍者梵語此云衆園佛弟子相集生植聖
果之謂也雖一艸一木半合米半文錢非所可私用
故古人誡貴常住物也源公臨終償五石米其心之
直如矢今思履潔之道義季世復獲照乘之珍杖爲

江州延曆寺沙門義海傳

釋義海姓宇佐氏豐前州人綺年英發稍長入都師
睿山清凉房玄昭薙染得度顯密二法粗能鑽綜隨
座主尊意受兩部密灌寬平八年稟菩薩戒於座主
康濟又奔南都究性相學延長四年尊意奏朝以海
爲睿山阿闍梨尋任權律師承平六年春皇帝不豫

令海精祈玉體平復。轉正律師。賜砂金千兩。天慶三年春。補延暦寺座主。年已七十。是歲冬轉權大僧都。四年夏五月。奉敕修大威德法。調伏朝敵。即日得驗。帝賜優賞。海欲知受業師昭公之生處。精祈三晝。一時定中。登大金山。高可百由旬。其頂上有金銅宮殿。莊嚴壯麗。耀人目。前設金門。四無雲氣。觀大千界如爽米粒。海轉盼間。自宮中聲曰。客矣自來。海曰。叡山義海。欲參拜先師玄昭和尚。以行解不淨身。乘願而來。又聲曰。其言可憐。大聖明王良久矜伽羅制多伽二童子。排玉扉而出。曰上人相隨我來。引至太

聖明王處。玄昭和尚安坐玉牀。海殷勤三拜。昭公告曰。我在叡山時。願生不動明王住所。誓願不虛。今得生此城。比叡山過五十餘代爲座主者。當興隆顯密法。汝早還本山。誠祈三寶。當來此城矣。定已覺。海歡喜無量。八年四月。畿內久旱。奉敕修孔雀經法於神泉苑。修中得膏雨。至結願日。敕任法務。五月上旬行尊星王法。御願成就。賜年分度者十二人。臘月四日寂延王家。率伴僧二十人。修熾盛光法。本朝修此法。以海爲始。九年五月六日偶得微疾。十日入滅。壽七十六。

贊曰。古稱誠者天之道也。誠之者人之道也。海之昇靈見城者。於是乎有徵矣。

江州延暦寺沙門延昌傳

釋延昌。姓沍御氏（或曰槻本）賀州江泥郡人。容貌端嚴。聰氣滿腔。幼投州之敬寺。讀諸經論。强記超倫。及歲十三。始還鄉宅。父獵歸見昌。大怒曰。我欲使汝入寺學文成就。救自救佗。推父母名也。今何還至家耶。以弓逐打。昌佃悅。忩居越前荒知山。食平泉寺。僧見昌。於途攜登叡山。與座主玄昭。昭剃髮就業。敎以顯密。年二十二。受菩薩戒於座主長意。又入仁觀慧亮之室。

傳灌頂法。究諸密部。學務於一山。承平五年冬。辨日阿闍梨奏爲法性寺阿闍梨。天慶二年冬。任座主明。年補內供奉十禪師。九年臘月。任延暦寺座主。天德二年昇至僧正。昌每夜誦尊勝呪二一百反。每月十五日招同門衆。唱彌陀讚。對論法華奧義。爲朱雀村上二帝師。入內加持。老父來自賀州。昌歡迎孝遇。授菩提要。且爲還鄉之餞。昌謂徒曰。我臨亾前三七日修不斷念佛。當取滅也。一夜夢異人來告曰。子欲生樂國。爲一切衆生書寫法華經一百部。乃捨衣盂書寫供養。應和三年臘月之末。命門弟子修念佛。明年正月

十五日沐浴淨不向佛像結定印而化享壽八十五
自住補陀落寺山中之水涌尊勝咒閉目加持清泉
涌出寂後三日賜謚慈念

本朝高僧傳卷第四十七

音訓
[illegible]白許切　廚饌上長魚切下雛產切　匙仁之切　榱倉回切　忸女九切

江府住玉泉軒成九居士信施淨財鋟
本朝高僧傳卷四十七　茲冀
上報四恩下資三有家道繁興種智圓明
寶永丁亥佛成道之日
濃州路加納盛德禪寺　知藏比丘　識

日本漢文史籍叢刊

第三輯

雜史

[General Information]
书名=14664066
SS号=14664066